

البحر المكي في تفسير القرآن المجيد

لأبي العباس أحمد بن محمد بن عجيبة

١١٦١ هـ - ١٢٢٤ هـ

مكتبة تكملة لعلوم السدي

تحقيق وتعليق

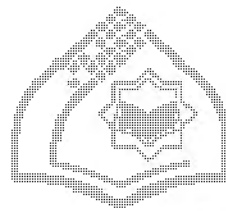
أحمد عبد الله القرشي

المجلد الثاني

من أول سورة المائدة حتى آخر سورة يوسف

طبع على نفقة د. من عباس زكي

القاهرة ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

مرکز تحقیقات کتاب و اسناد

حقوق الطبع محفوظة

ويمنع طبع هذا الكتاب، أو أي جزء منه،

أو نقله على أي نحو، وبأية طريقة

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

شارك في استخراج هذا الجزء من الأصول الخطية

د/ بركات أحمد أبو عوف   د / أحمد شعاعه الغزالي

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

مدنية. وهي مائة وعشرون آية، وألفان وثمان مائة وأربع كلمات، وقرأها النبي ﷺ في حجة الوداع، وقال: «يا أيها الناس، إن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً، فأحلوا حلالها وحرّموا حرامها» (١). وقال ابن عمر: (أنزلت سورة المائدة والنبي ﷺ على راحلته، فلم تستطع أن تعمله حتى نزل). وهي مكملة لما تضمنته سورة النساء من عقود الأحكام الستة، ولذلك افتتحها بالتوصية على الوفاء بها، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ...﴾

أى: بالعهود التي عهدت إليكم أن تحفظوها، وهي حفظ الأموال، وحفظ الأنساب، وحفظ الأديان، وحفظ الأبدان، وحفظ اللسان، وحفظ الأيمان، ثم مرّ معها على الترتيب، فما ذكره هناك مستوفى، لم يعدّ منه هنا إلا أصله، وما بقى هناك في أصل من الأصول الستة كمله هنا، ولما ذكر فيما تقدم في أول السورة حكم الأموال باعتبار الملك، ولم يتكلم على ما يحل منها وما يحرم، تكلم هنا على ذلك، فقال:

﴿... أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ

يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾﴾

قلت: إضافة (بهيمة الأنعام): للبيان، كقوله خز، أى: البهيمة من الأنعام، و (غير محلى الصيد): حال، قال الأخفش: من فاعل «أوفوا»، وفيه معنى النهى، وقال الكسائي: من ضمير (لكم)؛ كما نقول: أحل لكم الطعام غير مفسدين فيه، فإن قلت: الحال قيد لعاملها، والحلية غير خاصة بوقت حرمة الصيد؟ قلت: لما كانت الحاجة إليها في ذلك الوقت أكثر، خص الحلية به ليكون أدعى للشكر، ويؤخذ عموم الحلية من سورة الحج (٢).

يقول الحق جل جلاله: «أحلت لكم بهيمة الأنعام» أى: الأنعام كلها، وهي الإبل والبقر والغنم، «إلا ما يتلى عليكم» بعد في قوله: «حرمت عليكم الميتة والدم...» الآية (٣)، حال كونكم «غير محلى الصيد»

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک (التفسير ٣١١/٢) موقوفاً على (أم المؤمنين عائشة) رضى الله عنها. وصححه ووافقه الذهبي. وفي الفتح السامري (٥٥٢/٢) نقلاً عن العافظ ابن حجر: لم نقف عليه مرفوعاً.

(٢) في قول الله تعالى: «وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم...» الآية / ٣٠.

(٣) الآية الثالثة من السورة نفسها.

في حال الإحرام، ومعنى الآية في الجملة: أحلت الأنعام كلها إلا ما يتلى عليكم من الميتة وأخواتها، لكن الصيد في حال الإحرام حرام عليكم، «إن الله يحكم ما يريد» من تحليل أو تحريم.

الإشارة : يأبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدتموها على نفوسكم في حال سيركم إلى حضرة ربكم، من مجاهدة ومكابدة، فمن عقد عقدة مع ربه فلا يحلها، فإن النفس إذا استأنست بحل العقود لم ترتبط بحال، ولعبت بصاحبها كيف شاءت، وأوفوا بالعقود التي عقدتموها مع أشياخكم بالاستماع والاتباع إلى ممانكم، وأوفوا بالعقود التي عقدوها عليكم الحق تعالى، من القيام بوظائف العبودية، ودوام مشاهدة عظمة الربوبية، فإن أوفيتهم بذلك، فقد أحلت لكم الأشياء كلها تتصرفون فيها بهمتكم؛ لأنكم إذا كنتم مع المكون كانت الأكوام معكم. إلا ما يتلى عليكم مما ليس من مقدوركم مما أحاطت به أسوار الأقدار، «فإن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار»، غير متعرضين لشهود النسوى وأنتم في حرم حضرة المولى. والله تعالى أعلم.

ولما نهى عن التعرض للصيد في الحرم، نهى عن تغيير المناسك والتعرض للحجاج؛ لأنه من تعظيم حرمة الحرم، فقال:

بِرَحْمَةِ كَبِيرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢﴾

قلت: الشعائر: جمع شعيرة، وهي اسم ما أشعر، أي: جعل علامة على مناسك الحج ومواقفه، و(لا يجرمنكم) أي: يحملنكم، أو يكسبنكم، يقال: جرم فلان فلاناً هذا الأمر، إذا أكسبه إياه وحمله عليه. والشنان: هو البغض والحقد، يقال: بفتح النون وإسكانها، و(أن صدوكم) مفعول من أجله، و(أن تعتدوا) مفعول ثانٍ ليجرمنكم. ومن قرأ: (إن صدوكم)، بالكسر فشرط، أغنى عن جوابه: (لا يجرمنكم).

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله» أي: لا تستحلوا شيئاً من ترك المناسك، وذلك أن الأنصار كانوا لا يسمعون بين الصفا والمروة، وكان أهل مكة لا يخرجون إلى عرفات، وكان أهل اليمن يرجعون من عرفات، فأمرهم الله ألا يتركوا شيئاً من المناسك، أي: لا تحلوا ترك شعائر الله «و(لا) تحلوا

«الشهر الحرام» بالقتال أو السبى، وهذا قبل النسخ، «ولا» تحلوا «الهدى»، أى: ما أهدى إلى الكعبة، فلا تتعرضوا له ولو من كافر، «ولا» تحلوا «القلائد» أى: ذوات القلائد، وهى الهدى المقلدة، وعطفها على الهدى للاختصاص، فإنها أشرف الهدى، أى: لا تتعرضوا للهدى مطلقاً. والقلائد جمع قلادة، وهى: ما قلده به الهدى من نعل أو لحاء الشجر، أو غيرهما، ليعلم به أنه هدى فلا يتعرض له، «ولا» تحلوا «أمين» أى: قاصدين البيت الحرام، أى: قاصدين لزيارته، «يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً» أى: يطلبون رزقاً بالتجارة التى قصدوها، ورضواناً بزعيمهم، لأنهم كانوا كفاراً.

وذلك، أن الآية نزلت فى الحطيم بن ضبيعة، وذلك أنه أتى المدينة، فخلّف خيلاً خارج المدينة، ودخل وحده إلى النبى ﷺ فقال: إلام تدعو الناس إليه؟ فقال له: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة». فقال: حسن، إلا أن لى امرأة لا أقطع أمراً دونهم، ولعلّى أسلم، فخرج وغار على سرح المدينة فاستاقه، فلما كان فى العام المقبل خرج حاجاً مع أهل اليمامة، ومعه تجارة عظيمة، وقد قلّد الهدى، فقال المسلمون للنبى ﷺ: هذا الحطيم قد خرج حاجاً فخلّ بيننا وبينه؟ فقال النبى ﷺ: «إنه قلّد الهدى»، فقالوا يارسول الله: هذا شيء كذا نفعله فى الجاهلية - أى: نقيّة -، فأبى عليهم النبى ﷺ، فنزلت الآية (١).

وقال ابن عباس: كان المشركون يحجون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فنهاهم الله تعالى بالآية. «وإذا حللتم» من الحج والعمرة «فاصطادوا»، أمر بإباحة؛ لأنه وقع بعد الحظر، «ولا يجرمنكم» أى: لا يحملنكم، أو لا يكسبنكم «شئان قوم» أى: شدة بغضكم لهم لأجل «أن صدوكم عن المسجد الحرام» عام الحديبية «أن تعتدوا» بالانتقام منهم؛ بأن تحلوا هداياهم وتعرضوا لهم فى الحرم. قال ابن جزى: نزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة، فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية، فنهاهم الله عن قتلهم؛ لأن الله علم أنهم يؤمنون. هـ. ثم نسخ ذلك بقوله: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» (٢).

ثم قال تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى» كالعفو، والإغضاء، ومتابعة الأمر، ومجانبة الهوى. وقال ابن جزى: وصية عامة، والفرق بين البر والتقوى؛ أن البر عام فى الواجبات والمندوبات، فالبر أعم من التقوى هـ. «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» كالنصفي والانتقام. قال ابن جزى: الإثم: كل ذنب بين الله وعبيده، والعدوان: على الناس. هـ. «واتقوا الله إن الله شديد العقاب»؛ فانتقامه أشد.

الإشارة: قد أمر الحق - جل جلاله - بتعظيم عباده، وحفظ حرمتهم كيفما كانوا، «فالخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله»، فيجب على العبد كف آذاه عنهم وحمل الجفا منهم، وألا ينتقم لنفسه ممن آذاه

(١) أخرجه ابن جرير عن عكرمة. وذكره الواحدى فى الأسباب، عن ابن عباس.

(٢) من الآية ٥ من سورة التوبة.

منهم، ولا يحمله ما أصابه منهم على أن يعتدى عليهم ولو بالدعاء، بل إن وسع الله صدره بالمعرفة قائلهم بالإحسان، ودعا لعدوه بصلاح حاله؛ حتى يأخذ الله بيده، وهذا مقام الصديقية العظمى والولاية الكبرى، وهذا غاية البر والتقوى الذي أمر الله - تعالى - بالتعاون عليه، والاجتماع إليه، دون الاجتماع على الإثم والعدوان، وهو الانتصار للنفس والانتقام من الأعداء، فإن هذا من شأن العوام، الذين هم في طرف مقام الإسلام. والله تعالى أعلم.

ثم بين ما وعد به في قوله: ﴿إلا ما ينلّ عليكم﴾، فقال :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِيتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيعَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآزَلِيمِ ذَلِكَمْ فَسَقُوا ... ﴾

يقول الحق جل جلاله: «حرمت عليكم الميتة» أي: ما ماتت حتف أنفها بلا ذكاة، «والدم» المسفوح، أي: المهروق، وكانت الجاهلية يصبرونه في الأمعاء، ويشربونها، ويحصر في الباقي في العروق بعد الذكاة، «ولحم الخنزير»، وكذا شحمه وسائر أجزائه المتصلة، بخلاف الشعر المجزأ، «وما أهل لغير الله به» أي: رفع الصوت عليه عند ذبحه بغير الله، كقولهم: باسم اللات والعزى، وكذا ما ترك عليه اسم الله عمداً، عند مالك «والمُنْخَفِقَةُ» بحبل وشبهه حتى ماتت، «والمَوْفُوذَةُ» أي: المضروبة بعصا أو بحجر أو شبهه، من: وقذته وقذا: ضربته، «والمُتَرَدِّية» أي: الساقطة من جبل أو في بئر وشبهه فماتت، «والنَّطِيعَةُ» التي نطحتها أخرى فماتت، فإن لم تمت؛ فإن كان في الممران الأعلى فكذلك، لا في الأسفل أو الكرش.

«وما أكل السبع» أي: أكل بعضه وأنفذ مقلته، والسبع: كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والذئب والنمس والعقاب والنسر «إلا ما ذكَّيْتُمْ» أي: إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك، قاله البيضاوي. وقال ابن جرير: قيل: إنه استثناء منقطع، وذلك إذا أريد بالمنخفة وأخواتها: مامات من ذلك بالخلق وما بعده، أي: حرمت عليكم هذه الأشياء، لكن ما ذكَّيْتُمْ من غيرها فهو حلال، وهذا ضعيف، وقيل: إنه استثناء متصل، وذلك إن أريد بالمنخفة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركت حياته. والمعنى: إلا ما أدركتم حياته من هذه الأشياء، فهو حلال، واختلف أهل هذا القول؛ هل يشترط أن يكون لم تنفذ مقاتله، أم لا؟ فالأئمة كلهم على عدم الاشتراط إلا مالكا. رحمه الله.. وأما من لم تشرف على الموت من هذه الأسباب، فذكاتها جائزة باتفاق. هـ.

«وحرّم عليكم أيضاً: «ما ذُبِحَ على النصب»، وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت، يذبحون عليها ويعذرون ذلك قرية، ونست بالأصنام؛ لأن الأصنام مصورة، والنصب غير مصورة، وقيل: (على) بمعنى اللام، أي: وما ذبح للنصب، والمراد: كل ما ذبح لغير الله.

«وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ» أى: تطلبوا ما قسم لكم فى الأزل من المقادير بالأزلام، جمع زلم - بعزم الزأى وفتحها - وهى الأقداح على قدر السهام. وكانت فى الجاهلية ثلاثة، قد كُتب على أحدها: افعَل، وعلى الآخر: لا تفعل، وعلى الثالث: مهمل، فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمراً جعلها فى خريطة، وأدخل يده وأخرج أحدها، فإن خرج له الذى فيه «افعل»؛ فعل ما أراد، وإن خرج الذى فيه «لا تفعل»، تركه، وإن خرج المهمل أعاد الضرب، ويقاس عليه كل ما يدخل فى علم الغيب، كالقرعة والحظ والنسبة والكهانة، وشبهها.

«ذَلِكَ فَسْقٌ» الإشارة إلى المحرمات المذكورة، أو إلى الاستقسام بالأزلام، وإنما كان فسقاً؛ لأنه دخول فى علم الغيب الذى انفرد الله به، وفيه تجسس على سر الملك، وهو حرام، ولا يعارض مائتة جوازه من القرعة، فى أمور مخصوصة تتميز الأنصبة فى القسمة، «وقد كان - عليه الصلاة والسلام - يفتقر بين نسائه، وغير ذلك مما تفيد تطييب القلوب، دون الاطلاع على علم الغيوب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: حرمت عليكم يا معشر المریدین طلب الحظوظ والشهوات، وما تموت به قلوبكم من الانهماك فى الغفلات، وتناول ما أعطاكم لغير وجه الله، وقبضتموه من غير وجه الله، بأن نظرتم حين قبضته إلى الواسطة، وغفلتم عن المعطى حقيقة، فمقتضى شريعة الخواص: إخراجه عن الملك، وحرمان النفس من الانتفاع به، كما وقع لبعض الأولياء، ولا تتناولوا من الطعام إلا ما ذكيتموه بأن شهدتم فيه المنعم دون الوقوف مع النعمة، ونزلتم إليه بالإذن، دون قصد الشهوة والمتعة، وهذا يحتاج إلى تيقظ كبير ومراقبة قوية. والله يتجاوز عن أمثالنا بحلمه وكرمه. آمين.

ولما حرم الله تعالى هذه الأشياء حصل للمشركين الإياس من موافقة المسلمين لهم فى دينهم، فذلك ذكره الحق تعالى بإثر تحريمها، فقال:

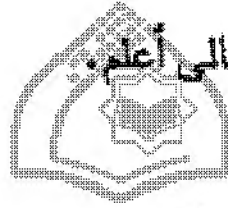
﴿... الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا...﴾

يقول الحق جل جلاله: «اليوم» الذى أنتم فيه، وهو يوم الجمعة، ويوم عرفة فى حجة الوداع، «يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ» أن يبطلوه، أو يظهروا عليه بحصول الميابة لهم فى أمورهم كلها، ولظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين، قيل: إنه وقف معه ﷺ فى هذه الحجة: مائة ألف وأربعة عشر ألفاً، ويحتمل أن يريد باليوم الزمان الحاضر، وما يتصل به من الأزمنة الآتية، «فَلَا تَخْشَوْهُمْ» أن يظهروا عليكم، «وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ» وحذى، فأمرهم ببدي.

«اليوم أكملت لكم دينكم» بالنصر والإظهار على الأديان كلها، أو بالتخصيص على قواعد العقائد، والتوقيف على أحوال الشرائع وقوانين الاجتهاد، «وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» بالهداية والتوفيق، أو بإكمال الدين، وبالفتح والتمكين، بهدم منار الكفر، ومحو علل الملحدين، «وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا» أى: اخترته لكم من بين الأديان، الذى لا ترتضى غيره ولا تقبل سواه.

الإشارة : إذا حصل المريد على أسرار التوحيد، وخاض بحار التفريد، وذاق حلاوة أسرار المعاني، وغاب عن شهود حس الأوتى، وحصل له الرسوخ والتمكين في ذلك ، أيس منه الشيطان وسائر القواطع ، فلا يخشى أحداً إلا الله ، ولا يركن إلى شيء سواه ، وأمن من الرجوع في الغالب، إلا لأمر غائب، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ . ولذلك قال بعضهم : (والله مارجع من رجع إلا من الطريق، وأما من وصل فلا يرجع) .

والوصول هو التمكين فيما ذكرنا، فإذا حصل على كمال المعرفة، ووقف على عرفة المعارف، فقد كمل دينه واستقام أمره، وظهرت أنواره، وتحققت أسرارها، وما بقى إلا الترقى في الأسرار أبداً سرمداً، والمسير في المقامات كسير الشمس في المنازل، ينتقل فيها من مقام إلى مقام، بحسب ما يبرز من عنصر القدرة، فتارة يبرز معه ما يوجب الخوف، وتارة ما يوجب الرجاء، وتارة ما يوجب الرضا والتسليم، وتارة ما يوجب التوكل، وهكذا يتلون مع كل مقام ويقوم بحقه، ولا يقف مع مقام ولا مع حال، لأنه خليفة الله في أرضه، وقد قال تعالى : ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (١)، وهذا هو التلون بعد التمكين . والله تعالى أعلم .

ثم استثنى من تلك المحرمات حالة المضطر، فقال :

﴿... فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢)

قال البيضاوي : هو متصل بذكر المحرمات، وما بينهما اعتراض مما يوجب التجنب عنها، وهو أن تناولها فسوق، وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المرضي . هـ .

يقول الحق جل جلاله : ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ﴾ إلى تناول شيء من هذه المحرمات ﴿فِي مَخْصَصَةٍ﴾ أي : مجاعة، حال كونه ﴿غَيْرِ مُتَجَانِفٍ﴾ أي : مائل للإثم وقاصد له، بأن يأكلها تلذذاً أو متجاوزاً حد الرخصة، قيل : هو سد الرمق، وقال ابن أبي زيد : يأكل منها ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها . هـ . فإن تناولها للضرورة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ له ﴿رَحِيمٌ﴾ به ؛ حيث أباحها له في تلك الحالة .

الإشارة : قال بعض الحكماء : الدنيا كلها كالسيعة، لا يحل منها للذاكر إلا قدر الضرورة أكلاً وشرباً، وملبساً ومركباً، حتى يتحقق له الوصول، فما بقى لأحد حينئذ ما يقول، وعلامة الوصول : هو الاكتفاء بالله دون الاحتياج لشيء سواه، إن افتقر اغتنى في فقره، وإن ذل عز في ذله، وإن فقد وجد في فقده، وهكذا في تقلبات الأحوال لا يتضعضع ولا يتزلزل، ولو سقطت السماء على الأرض . والله تعالى أعلم .

ولمّا ذكر ما حرم عليهم ؛ ذكر ما أحل لهم، فقال :

(١) من الآية / ٢٩ من سورة الرحمن .

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ...﴾

قلت : لم يقل ماذا أحل لنا، لأن «يسألونك» بلفظ الغيبة، وكلا الوجهين شائع في أمثاله. قاله البيضاوي .

يقول الحق جل جلاله : «يسألونك» يامحمد عن الذي «أحل لهم» من المأكَل، بعد الذي حرم عليهم من الخبائث، فقل لهم. «أحل لكم الطيبات» وهو عند مالك: ما لم يدل دليل على تحريمه من كتاب ولا سنة، وعند الشافعي: ما يستلذه الطبع السليم ولم يقر عنه، فحرم الخنافس وشبهها، «و» أحل لكم صيد «ما علمتم من الجوارح» أي: الكواشب، وهي الكلاب ونحوها، مما يصطاد به ويكسب الصيد على أهله، من سباع ونوات أربع، وطير، ونحوها، حال كونكم «مكَلِّبين» أي: معلمين لها الاصطياد، أي: مؤدبين لها، «تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ» من الحيل وصدق التأديب، فإن العلم بها إلهام من الله، أو مكتسب بالعقل الذي هو منحة من الله لابن آدم. وحد التعليم عند ابن القاسم: أن يفهم الجارح الإشلاء والزجر، وقيل: الإشلاء، أي: التسلط - فقط، وقيل: الزجر فقط، وقيل: أن يجيب إذا دعى.

«فكلوا مما أمسكن عليكم» ولم يأكل منه، لقوله ﷺ: «إِنْ أَكَلَ، فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» (١). وهو مذهب الشافعي، وقال مالك: يؤكل مطلقاً لما في بعض الأحاديث: «إِنْ أَكَلَ فَكُلْ» (٢)، وقال بعضهم: لا يشترط ذلك في سباع الطير؛ لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر .

«واذكروا اسم الله عليه» أي: على ما علمتم عند إرساله، ولو لم ير المرسل عليه، وكذا عند الرمي بالمحدد ونحوه، فإن سمي على شيء معين ووجد غيره لم يؤكل، أو التيس مع غيره، وإن سمي على ما وجد أكل الجميع، ولا بد من نية الذكاة عند الإرسال أو الرمي، واختلف في حكم التسمية، فقال الظاهرية: إنها واجبة مطلقاً، فإن تركت عمداً أو سهواً لم تؤكل عندهم، وقال الشافعي: مستحبة، حملاً للأمر على اللبس، فإن تركت عمداً أو سهواً أكلت عنده .

(١) بعض حديث أخرجه البخاري في (الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب) ومسلم في (الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب للمعلة) من حديث عدي بن حاتم.

(٢) أخرجه أبو داود في (الصيد، باب في الصيد) عن أبي ثعلبة الخشني .
وفي التوفيق بين الحديثين قال الخطابي في معالم السنن: يجعل حديث أبي ثعلبة أصلاً في الإباحة، وأن يكون النهي في حديث عدي على معنى التنزيه دون التحريم. ويحتمل أن يكون الأصل في ذلك: حديث عدي بن حاتم «يكون النهي على التحريم البات، ويكون المراد بقوله: وإن أكل، فيما مضى من الزمان وتقدم منه، لا في هذه الحال، فكأنه قال: كل منه وإن كان قد أكل فيما تقدم، إذا لم يكن قد أكل في هذه الحالة. انظر معالم السنن على هامش سنن أبي داود ٢٧٢/٣، وانظر أيضاً: فتح الباري ٤٩٤/٩.

وجعل بعضهم الضمير في «عليه»، عائداً على الأكل، فليس فيها على هذا أمر بالتسمية على الصيد، ومذهب مالك: أنه إن تركت التسمية عمداً لم تؤكل، وإن تركت سهواً أكلت، فهي عنده واجبة بالذكر ساقطة بالنسيان، وهذا الخلاف جارٍ في الزكاة كلها.

«واتقوا الله» في اجتناب محرماته، «إن الله سريع الحساب»، فيؤاخذكم على ما جلّ ودقّ.

«اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» فيتناول الذبائح وغيرها، ويعم أهل الكتاب اليهود والنصارى، واستثنى على - كرم الله وجهه - نصارى بنى تغلب، وقال: (نيسوا على النصرانية، ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر). ولا يلحق بهم المجوس في ذلك، وإن ألقوا بهم في الجزية، لقوله ﷺ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ألا تنكحوا نساءهم، ولا تأكلوا ذبائحهم» (١) وكذلك المرتد مطلقاً لا تؤكل ذكاته.

قال ابن جزى: وأما الطعام، فهو على ثلاثة أقسام: أحدها: الذبائح، وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية، فأجازوا أكل ذبائح اليهود والنصارى، واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم، على ثلاثة أقوال: الجواز والمنع، والكراهة، وهو مبنى على: هل هو من طعامهم أم لا؟ فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه، جازت، وإن أريد ما يحل لهم، منع، والكراهة توسط بين القولين. الثاني: ما لا محاولة لهم فيه، كالقمح والفاكهة، فهو جائز لنا اتفاقاً. والثالث: ما فيه محاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن، وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه، فمنعه ابن عباس؛ لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة، وأجازه الجمهور، لأنه رأوه داخلًا في طعامهم، وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملاً، أما إذا تحققنا استعمال النجاسة فيه؛ كالخمر والخنزير والميتة، فلا يجوز أصلاً، وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى، وقال: إنه ينجس البائع والمشتري والآلة؛ لأنهم يعقدونه على أنفحة الميتة - هـ.

«وطعامكم حل لهم»، فلا بأس أن تطعموهم من طعامكم، وتبيعوه لهم، وأما ما حرم عليهم، فلا يجوز بيعه منهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يسألونك أيها العارف الرباني ماذا أحل للفقراء من الأعمال والأحوال، قل لهم: أحل لكم الطيبات، أي: الخالص من الأعمال، والصافي من الأحوال، والتلذذ بحلاوة المشاهدة والمكاملة، وما اصطادت لكم أنفسكم من العلوم الدنية والأسرار القدسية، بقدر تزيينها وتربيتها، فكلوا مما أمسكن عليكم، أي: تمتعوا بما أنث به لكم من

(١) أخرجه مالك في الموطأ (الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس) من حديث عبد الرحمن بن عوف، بدون ذكر: (غير ألا تنكحوا نساءهم ولا تأكلوا ذبائحهم) وجاءت هذه العبارة بنحوها في حديث أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٦/٢٩٦ ح ١٠٠٢٨) والبيهقي في الكبرى (٩/١٩٢) عن الحسن بن محمد بن علي قال: (كتب رسول الله ﷺ إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أصر ضربت عليهم الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا ينكح لهم امرأة).

أبكار الحِكَم وعرائس الحقائق، فإن أنت بشيء من علوم الحس، فاذكروا اسم الله عليه ينقلب معاني، واتقوا الله أن تلقوا مع شيء سواه، (إن الله سريع الحساب)؛ فيحاسبكم على الخواطر والطوارق إن لم تعرفوا فيها. اليوم أحل لكم الطيبات، أي: حين دخلتم بلاد المعاني ورسختم فيها، أحل لكم التمتع بالمشاهدات والمناجات، وطعام العلوم الظاهرة حل لكم تتوسعون بها، وطعامكم حل لهم، أي: وتذكيركم بما يقدرون عليه حل لهم؛ لأن العارف الكامل يسير كل واحد على سيره، ويثلون معه بلونه، يقره في بلده ويحوشه إلى ربه. نفعا الله بذكره. آمين.

ثم تكلم على ما بقى من حفظ الأنساب، وهو جواز نكاح الكتابية؛ إذ لم يتكلم عليه في سورة النساء، فقال:

﴿... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥﴾

يقول الحق جل جلاله: وأحل لكم «المحصنات» أي: الحرائر «من المؤمنات» دون الإماء، إلا لخوف العنت، أو العفيفات دون البغايا، فإن نكاحها مكروه، «و» أحل لكم «المحصنات» أي: الحرائر «من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»، فأحل الله نكاح اليهودية والنصرانية الحررتين دون إمائهم، «إذا آتيتموهن أجورهن» أي: أعطيتموهن مهرهن. فلا يجوز نكاح الكتابية إلا بصداق شرعي. حال كونكم «محصنين»، أي: متعفين عن الزنى بنكاحها، «غير مسافحين» أي: مجاهرين بالزنى، «ولا متخذى أخدان» أي: أصحاب تسرون معهن بالزنى، والخذن: الصاحب، يقع على الذكر والأنثى. والمعنى: أحلنا لكم نكاح الكتابيات، توسعة عليكم لتتعفوا عن الزنى سرا وجهرا.

ولما نزل إباحة الكتابيات قال بعض الناس: كيف أتزوج من ليس على ديني؟ فأنزل الله: «ومن يكفر بالإيمان» أي: بشرائع الإيمان «فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين»، ومن الكفر به إنكاره والامتناع منه.

الإشارة: قد تقدم أن علوم الحقائق أبكار، لأنها عرائس مخدرة، مهرها النفوس، وما سواها من العلوم ثيبات وإماء؛ لرخص مهرها، فإذا اتصل العارف بعلوم الحقائق ورسخ فيها؛ أحل له أن ينكح المحصنات من علوم الطريقة. وهي مبادئ التصوف، أي: التدفن فيها مع أهلها على وجه التركيز أو التعليم، والمحصنات من علوم الشريعة إذا أعطاها مهرها؛ من الإخلاص وقصد التوسع بها وتعليمها لأهلها، وهذه العلوم كلها مشروعة، والمشتغل بها متوجه إلى الله تعالى، «قد علم كل أناس مشربهم»، فمن كفر بها فقد حبط عمله، وهو عند الله من الخاسرين.

ثم تكلم على مابقى من حفظ الأديان، وهو الوضوء؛ إذ لم يتكلم عليه في النساء، فقال:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾﴾

قلت: «إذا قمتم»: أردتم القيام، كقوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ (١)، حذف الإرادة للإيجاز، والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحديث لا ينفك الفعل عن الإرادة، وقوله: «برءوسكم» الباء للإلصاق، تقول: أمسكت بثوب زيد، أى: أمسكت يدي به، أى: أمسقوا المسح برؤوسكم، أو للتبعيض، وهذا سبب الخلاف في مسحه كله أو بعضه، فقال مالك: واجب كله، وقال الشافعي: أقل مايقع عليه اسم الرأس، ولو قل. وقال أبو حنيفة: الربع.

«وأرجلكم»، من نصب عطف على الوجه، ومن خفض فعلي الجوار، وقائده: التنبيه على قلة صب الماء، حتى يكون غسلاً يقرب من المسح. قاله البيضاوي. وردّه في المغنى فقال: الجوار يكون في اللعت قليلاً، وفي التوكيد نادراً، ولا يكون في النسق؛ لأن العاطف يمنع من التجاور، وقال الرمخشري: لما كانت الأرجل بين الأعضاء الثلاثة مغسولات، تغسل بصب الماء عليها، كان مظنة الإسراف المذموم شرعاً، فعطف على الممسوح لا لتمسح، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، وجيء فيهما بالغاية إمطة لظن من يظن أنها ممسوحة؛ لأن المسح لم يضرب له غاية في الشريعة. هـ.

يقول الحق جل جلاله: «يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا» إذا أردتم القيام «إلى الصلاة»، وأنتم محدثون «فاغسلوا وجوهكم» من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، «وأيديكم إلى المرافق» أى: معها، «وامسحوا برءوسكم» أى: جميعها أو بعضها على الخلاف، «وأرجلكم إلى الكعبين» العظمين الناتكين في مفصلي الساقين، فهذه أربعة فرائض، وبقيت النية لقوله: ﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ﴾ (٢)، ولقوله

(١) من الآية : ٩٨ من سورة النحل.

(٢) من الآية : ٥ من سورة البينة.

عليه الصلاة والسلام:- «إنما الأعمال بالنيات». والدالك؛ إذا لا يسمى غسلًا إلا به، وإلا كان غمسًا، والغور؛ لأن العبادة إذا لم تتصل كانت عبثًا. ولما عطفت بالواو، وهي لا ترتب، علمنا أن الترتيب سنة.

«وإن كنتم مرضى» لم تقدروا على الماء «أو على سفر» ولم تجدوه، أو في الحضر، و«جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء» بالجماع أو غيره «ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم» أي: جميعه «وأيديكم منه»، وقيد الحضر بفقد الماء دون السفر؛ لأن السفر مظنة إعوازه، فالآية نص في تيمم الحاضر الصحيح للمسرات كلها. قال البيهقاري: وإنما كرره، - يعني مع ما في النساء - ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة. هـ.

ثم قال تعالى: «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» حتى يكلفكم بالطهارة في المرض أو الفقد من غير انتقال للتيمم، «ولكن يريد ليظهيركم» أي: ينظفكم بالماء أو بدله، أو يطهركم من الذنوب، فإن الذنوب تذهب مع صب الماء في كل عضو، كما في الحديث، «وليتيم نعمته عليكم» بشرعه، ما هو مطهرة لأبدانكم، ومكفرة لذنوبكم، «ولعلمكم تشكرون» نعمه فيزيدكم من فضله.

الإشارة: كما أمر الحق جل جلاله بتطهير الظاهر لدخول حضرة الصلاة، التي هل محل المناجاة ومعدن المصافاة، أمر أيضًا بتطهير الباطن من لوث السهو والغفلات، فمن طهر ظاهره من الأوساخ والنجاسات، ولو ث باطنه بالوساوس والغفلات، كان بعيدًا من حضرة الصلاة؛ إذ لا عبرة بحركة الأبدان، وإنما المطلوب حضور الجنان.

قال القشيري: وكما أن للظاهر طهارة فالسرائر طهارة، فطهارة الظاهر بماء السماء، أي: المطر، وطهارة القلوب بماء الندم والخجل، ثم بماء الحياء والوجل، ويجب غسل الوجه عند القيام إلى الصلاة، ويجب - في بيان الإشارة - صيانة الوجه عن القبذل للأشكال عند طلب خسائس الأغراض، وكما يجب مسح الرأس، يجب صونه عن التواضع لكل أحد. أي: في طلب الحظوظ والأغراض. وكما يجب غسل الرجلين في الطهارة الظاهرة، يجب صونها - في الطهارة الباطنة - عن التنقل فيما لا يجوز. هـ.

وقال عند قوله: «وإن كنتم جنبًا فاطهروا»: وكما يجب طهارة الأعلى، أي: الظاهر، فيقتضي غسل جميع البدن، فقد يقع للمريد فترة - ترجب عليه الاستقصاء في الطهارة الباطنية - فذلك تجديد عقد وتأکید عهد، وكما أنه إذا لم يجد المتطهر الماء ففرضه التيمم، فكذلك إذا لم يجد المريد من يفيض عليه صوب همته، ويفسله ببركات إشارته، اشتغل بما ينشر له من افتقاء آثارهم، والاسترواح إلى ما يجد من سالف سيرتهم، ومأثور حكايتهم. هـ.

قلت: محصل كلامه أن من سقط على شيخ التربية، كان كمن وجد الماء فاستعمل الطهارة الأصلية الحقيقية، ومن لم يسقط على شيخ التربية، كان كالمستعمل للطهارة الفرعية المجازية؛ وهي التيمم، وإلى ذلك أشار الغزالي، لما سقط على الشيخ، ولأمه ابن العربي الفقيه على التجريد، فقال:

وَالْآنَ قَدْ ظَفَرْتُ بِالْمَاءِ
فَاتِحًا لَا يَرُدُّهَا لِلْعَمَاءِ

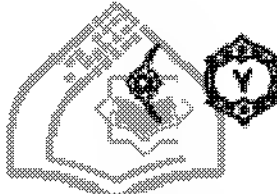
قَدْ تَيَمَّمْتُ بِالصُّعِيدِ زَمَانًا
مَنْ سَرَى مَطْبِقَ الْجُفُونِ وَأَضْحَى

ثم قال، لما طلع قمر السعادة في ملك الإرادة وأشرقت شمس الوصول على أفق الأصول:

تَرَكْتُ هَوَى لَيْلَى وَسُعْدَى بِمَعَزِلٍ   وَمِلْتُ إِلَى عَلِيٍّ أَوَّلَ مَنْزِلٍ
فَنَادَتْهُ الْأُوطَانُ أَهْلًا وَمَرْحَبًا   أَلَا أَيُّهَا السَّارِي رُؤَيْدَكَ فَانْزِلِ
غَزَلْتُ لَهُمْ غَزَلًا رَقِيقًا فَلَمْ أَجِدْ   لِغَزَلِي نَسَاجًا فَكَسَرْتُ مِغْزَلِي

لم نذكرهم الحق جل جلاله العهد الذي أخذوه عليهم في الجهاد والطاعة، حين بايعوا نبيه - عليه الصلاة والسلام - في العقبة وغيرها، فقال:

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

يقول الحق جل جلاله: «واذكروا نعمة الله عليكم» بالهداية والعز والنصر، «و» اذكروا «ميثاقه الذي واثقكم به» حين بايعتم نبيه في بيعة العقبة وبيعة الرضوان على الجهاد وإظهار الدين، وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره، حين «قلتم» له: «سمعنا وأطعنا» فيما تأمرنا به في عسرنا ويسرنا، في مشطنا ومكرهنا، «واتقوا الله» في نقض العهد، «إن الله عليم بذات الصدور» أي: خفياتها، فيجازيكم عليها، فضلا عن جليات أعمالكم، والمقصود: الترغيب في الجهاد الذي هو من كمال الدين.

الإشارة: يقال للفقراء الذين من الله عليهم بصحبة شيوخ التربية، وأخذوا عنهم العهد ألا يخالفوهم: اذكروا نعمة الله عليكم، حيث يسر لكم من يسرركم إلى حضرة ربكم، ويعرفكم به، وغيركم يقول: إنه معدوم، أو خفي لا يعرفه أحد، وهذا الكنز الذي سقطتم عليه، قل من وجده، واذكروا أيضا ميثاقه الذي واثقه عليكم ألا تخالفوهم، ولو أدى الأمر إلى حتف أنفسكم.

كان شيخ شيوخنا - سيدي العربي بن عبد الله، يقول: الفقير الصادق، هو الذي إذا قال له شيخه: ادخل في عين الإبرة، يقوم مبادراً يحاول ذلك، ولا يتردد. وقال أيضا: (صاحبى هو الذى نقتله بشعرة)، وقد تقرر أن من قال لشيخه: لم، لا يفلح، وهذا أمر مقرر في علم التربية؛ كما في قضية الخضر مع سيدنا موسى - عليه السلام - واتقوا الله في اعتقاد مخالفتهم سرا؛ «إن الله عليم بذات الصدور» فإن الاعتراض سرا أقبح؛ لأنه خيانة، فليبادر المرید بالتوبة منه ويغسله من قلبه. والله تعالى أعلم.

ولما كان الجهاد لا يقوم إلا بنصب الإمام، ذكر ما يتعلق به من العدل في الأحكام، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾﴾

قلت: (وعد): يتعدى إلى مفعولين، وحذف هنا الثاني، أى: وعدهم أجراً عظيماً، دل عليه الجملة بعده.

يقول الحق جل جلاله: «يأيها الذين آمنوا»، عامٌ أريد به خاص، وهم أولوا الأمر منهم، الذين يلون الحكم بين الناس، وما تقدم في سورة النساء^(١) باقٍ على عمومها، أى: «كونوا قوامين» على من تحت حكمكم، راعين لهم؛ فإنكم مسئولون عن رعيتكم، وكونوا مخلصين «لله» فى قيامكم وولايتكم، «شهداء» على أنفسكم بالعدل، تشهدون عليها بالحق إن توجه عاينها، ولا تمنعكم الرئاسة من الإنصاف فى الحق، إن توجه عليكم، أو على أقاربكم وأصدقائكم، ولا على عدوكم «ولا يجرمنكم» أى: ولا يحملنكم «شنان قوم» أى: شدة بغضهم لكم، «على ألا تعدلوا» فيهم، فتمنعهم من حقهم، أو تزيدوا فى نكالهم، تشفياً وغيظاً.

«اعدلوا هو» أى: العدل «أقرب للتقوى»، قال البيضاوى: صرح لهم بالأمر بالعدل، ويبين أنه بمكان من التقوى بعد ما نهاهم عن الجور، ويبين أنه مقتضى الهوى. فإذا كان هذا العدل مع الكفار، فما بالك مع المؤمنين؟ «واتقوا الله»؛ ولا تراقبوا سواه، «إن الله خير بما تعملون» فيجازى كلأ على عمله، من عدل أو جور.

ثم ذكر ثواب من امتثل، فقال: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم»، وأفضل الأعمال: العدل فى الأحكام. قال عليه الصلاة والسلام: «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة»^(٢)... الحديث، وهو من السبعة الذين يظلمهم الله فى ظله.

ثم ذكر وعيد ضدّهم، فقال: «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» كما هو عادته تعالى، يشفع بضد الفريق الذى يذكر أولاً، وفاء لحق الدعوة، وفيه مزيد وعد للمؤمنين وتطبيب لقلوبهم. وهذه الآية فى مقابلة قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾^(٣) وتكميل لها. والله تعالى أعلم.

(١) فى قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين...» الآية ١٣٥.

(٢) أخرجه مسلم فى (الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل...) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

(٣) من الآية ٥٨ من سورة النساء.

الإشارة : أمر الحق جل جلاله شيوخ التربية أن يعدلوا بين الفقراء في النظرة والإمداد، ولا يحملهم سوء أدب أحدهم، أو قلة محبته وصدقه، أن يبغده أو يبعده، لأن قلوبهم صافية، لا تحمل الكدر، فهم يحسنون إلى من أساء إليهم من العوام، فضلاً عن أصحابهم ؛ فهم مأمورون بالتسوية بينهم في التذكير والإمداد. والله تعالى يقسم بينهم على قدر صدقهم ومحبتهم، كما قال ﷺ : «إنما أنا قاسمٌ والله مُعطي» أي : إنما أنا أبين كيفية التوصل إلى الحق، والله - تعالى - يتولى إعطاء ذلك لمن يشاء من خلقه، فالأنبياء والأولياء مثلهم في بيان الطريق بالوعظ والتذكير، كمن يبين قسمة التركة بالقلم، والحاكم هو الذي يوصل إلى كل واحد من الورثة ما كان ينوبه في التركة، كذلك المذكر والمري، يبين المقامات، والله يعطي ذلك بحكمته وفضله. والله تعالى أعلم.

ثم أمر نبيه ﷺ بشكر نعمة حفظه ورعايته، وتنسحب على الأمراء من بعده، إذ لا يخلو أحد منهم من عدو أو حاسد، فقال :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ ءَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله : «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم» بحفظه إياكم من عدوكم، ﴿إذ هم قوم﴾ أي : حين هم الكفار ﴿أن يبسطوا إليكم أيديهم﴾ بالقتل، ﴿فكف أيديهم عنكم﴾، ولما كانت مصيبة قتل النبي ﷺ - لو قتل - نعم المؤمنين كلهم، خاطبهم جميعاً، وهي إشارة إلى ما همت به بنو قريظة، من قتله ﷺ، وذلك أنه ﷺ أتى بنى قريظة، ومعه الخلفاء الأربعة؛ يستعينهم في دية رجلين مسلمين، قتلها عمرو بن أمية الضمري، خطأ، يظنهما مشركين، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، قد آن لنا أن نعيذك فاجلس حتى نطعم، فأجلسوه، وهموا بقتله، فعمد عمرو بن جحاش إلى رحي عظيمة ليطرحها عليه، فأمسك الله يده، ونزل جبريل فأخبره، فخرج النبي ﷺ إلى المدينة ولحقه أصحابه، وهذا كان سبب قتلهم في غزوة بنى قريظة.

وقيل : نزلت في قضية غوث، وذلك أن النبي ﷺ كان ببطن نخلة حاصراً لخطفان، فقال رجل منهم: هل لكم في أن أقتل محمداً فأفئك به؟ قالوا: وددنا ذلك. فأتى النبي ﷺ متقلداً سيفه، فرجد النبي ﷺ نازلاً تحت شجرة قد تفرق أصحابه عنه، وقد علق سيفه في الشجرة، فسله الأعرابي وقال: من يمنعك مني؟ وفي رواية: وجد النبي ﷺ نائماً فاستل السيف، فما استيقظ النبي ﷺ إلا والسيف في يد الأعرابي، فقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال: «الله»، فأسقطه جبريل من يده، وأخذ النبي ﷺ فقال: «وأنت، من يمنعك مني؟» فقال: كن خير آخذ، فعفى عنه - عليه الصلاة والسلام (١) - . زاد البيضاوي: أنه أسلم.

(١) أخرجه القصة: البخاري في (الجهاد، باب من علق سيفه بالشجر) وفي مواضع أخرى، ومسلم في (الفضائل، باب توكله ﷺ على الله) عن جابر رضي الله عنه.

وقيل نزلت في صلاة الخوف حين همّ المشركون أن يغيروا على المسلمين في الصلاة . قاله تعالى أعلم .
ثم قال تعالى : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فلا تشهدوا معه سواه ، وتوكلوا عليه يكفكم أمر عدوكم ، ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾ فإنه يكفيكم أمرهم جلباً ودفعاً ، من توكل على الله كفاه .

الإشارة : ماجرى على النبي ﷺ من قصد القتل والإذابة يجرى على خواص ورثته ، وهم الأولياء - رضى الله عنهم - والعلماء الأتقياء ، فقد همّ قوم بقتلهم وسجنهم وضربهم ، وإجلالهم من أوطانهم ، فكف الله أيديهم عنهم ، وكفاهم شرهم ، لما صححوا التوكل عليه ، وأخلصوا الوجهة إليه ، ومنهم من لحقه شيء من ذلك ، كما لحق بعض الأنبياء - عليهم السلام - زيادة في شرفهم وكرامتهم ، جمع الله لهم بين مقام الشهادة والصديقية ، ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾ .

ثم ذكر وبال من نقض العهد ترهيباً وترغيباً ، فقال :

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾ فِيمَا نَقُضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ ﴾

قلت : النقيب : هو كبير القوم والمقدم عليهم ، ينقب عن أحوالهم ويفتش عليها . والخائنة : إما مصدر كالعاقبة واللاغية ، أو اسم فاعل ، والناء للمبالغة ، مثل : راوية ونسابة وعلامة .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل﴾ على أن يجاهدوا مع موسى - عليه السلام - وينصروه ، ويلتزموا أحكام التوراة ، ﴿وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً﴾ لاختبرناهم وقدمناهم ، على كل سبط نقيباً ينقب عن أحوال قومه ، ويقوم بأمرهم ، ويتكفل بهم فيما أمروا به .

رُوي أن بني إسرائيل لما خرجوا عن فرعون ، واستقروا بأوائل الشام ، أمرهم الله تعالى بالمسير إلى بيت المقدس ، وهي في الأرض المقدسة ، وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون ، وقال : إني كتبتها لكم داراً وقراراً ، فاخرجوا إليها ، وجاهدوا من فيها من العدر ، فإنني ناصركم . وقال موسى ﷺ : خذ من قومك اثني عشر نقيباً ، من كل

سبط نقيباً، يكون أميناً وكفياً على قومه بالوفاء على ما أمروا به. فاختار موسى النقباء، فسار بهم حتى إذا دنوا من أرض كنعان، وهي أريحا، بعث هؤلاء النقباء يتجسسون الأخبار، ونهاهم أن يحدثوا قومهم بما يرون، فلما قربوا من الأرض المقدسة رأوا أجراماً عظاماً وبأساً شديداً، فهابوا ورجعوا وحديثوا قومهم، إلا كالب بن يوفنا - من سبط يهوذا - ويوشع بن نون - من سبط إفرائيم بن يوسف - ثم «قالوا ياموسى إن فيها قوما جبارين» إلى آخر ما يأتى من قصتهم. وأما ما ذكره الثعلبى هنا، وغيره، من قصة عرج بن عناق، فقال القسطلانى: هي باطلة من وضع الزنادقة، فلا يجوز ذكرها في تفسير كتاب الله الصادق المصدق.

«وقال الله» لبني إسرائيل: «إني معكم» بالنصر والمعونة؛ «لئن أقمتُم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي» التي أرسلت بعد موسى «وعزرتهم» أى: نصرتهم وقويتهم، «وأقرضتم الله قرضاً حسناً» بالإنفاق في سبيل الخير، «لأكفرن عنكم سيئاتكم» أى: أستر عنكم ذنوبكم فلا تفضحكم بها، «ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك» العهد المؤكد، المعلق عليه هذا الوعد العظيم، «فقد ضل سواء السبيل» أى: تلف عن وسط الطريق، تلقاً لا شبهة فيه ولا عذر معه، بخلاف من كفر قبل أخذ العهد؛ فيمكن أن تكون له شبهة، ويتوهم له معذرة.

ثم إن بني إسرائيل نقصوا الموائيق التي أخذت عليهم، فكفروا وقتلوا الأنبياء، قال تعالى: «فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم» أى: طردناهم وأبعدناهم، أو مسخناهم، «وجعلنا قلوبهم قاسية» أى: يابسة صلبة لا ينفع فيها الوعظ والتذكير، أو ردية مغشوشة يمرض الذنوب والكفر.

ثم بين نتيجة قسوة قلوبهم فقال: «يُحرفون الكلم عن مواضعه» لفظاً أو تأويلاً. ولا قسوة أعظم من الجراءة على تغيير كتاب الله وتحريفه، «وتسوا حظاً مما ذكروا به» أى: تركوا نصيباً واجباً مما ذكروا به من التوراة. فلو عملوا بما ذكّرهم الله في التوراة مانقضوا العهد وحرفوا كلام الله من بعد ما علموه، لكن رين الذنوب والانهماك في المعاصي، غطت قلوبهم فقست وبيست، «ولا تزال» يامحمد «تطلع على خائنة» أى: خيانة «منهم» أو على طائفة خائنة منهم، لأن الخيانة والغدر من عادتهم وعادة أسلافهم، فلا تزال ترى ذلك منهم «إلا قليلاً منهم» لم يخونوا، وهم الذين أسلموا منهم، «فأعقب عنهم واصلح» حتى يأتيك أمر الله فيهم، أو إن تابوا وآمنوا، أو إن عاهدوا والتزموا الجزية، «إن الله يحب المحسنين» إلى عباده كيفما كانوا. ومن الإحسان إليهم: جبرهم على الإيمان بالسيف وسوقهم إلى الجنة بسلاسل الامتحان.

الإشارة: قد أخذ الله على هذه الأمة أن يلتزموا أحكام القرآن، ويحافظوا على مراسم الإسلام والإيمان، ويجاهدوا نفوسهم في تحصيل مقام الإحسان، ويبحث من يقوم ببيان شرائع الإسلام والإيمان، ومن يعرف الطريق إلى مقام الإحسان، وقال الله لهم: (إني معكم) بالنصر والتأييد، لئن أقمتُم شرائع الإسلام، وحققتم قواعد الإيمان، وعظمتُم من يعرفكم بطريق الإحسان، لأعطين مسائلكم، ولأحقق دعاويكم، فأوصلكم بما ملئ إليكم من الكرم

والجود، ولأدخلنكم جنة المعارف تجري من تحتها أنهار العلوم وأنواع الحكم، فمن لم يقم بهذا، أو جحدده فقد ضل عن طريق الرشاد، ومن نقض عهد الشيوخ المعرفين بمقام الإحسان، فقد طرد وأبعد غاية الإبعاد، وقصا قلبه بعد اللين، وقد ذكرنا في تفسير الفاتحة الكبير معنى النقباء والنجباء وسائر مراتب الأولياء، وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ولما ذكر نقض اليهود ذكر نقض النصارى، فقال:

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرِيُّ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١٤)

يقول الحق جل جلاله: وأخذنا أيضاً عهداً وميثاقاً من النصارى، الذين سموا أنفسهم نصارى؛ ادعاء لنصرة عيسى عليه السلام ولم يقوموا بواجب ذلك عملاً واعتقاداً، أخذناه عليهم بالتزام أحكام الإنجيل، وأن يؤمنوا بالله وحده لا شريك له، ولا صاحبة ولا ولد، وأن يؤمنوا بمحمد - عليه الصلاة والسلام - إن أدركوه ويتبعوه، «فنسوا حظاً مما ذكروا به» أى: نسوا ما ذكرناهم به، وتركوا حظاً واجباً مما كلفوا به، «فأغرينا» أى: سلطنا «بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة»، فهم يقتتلون في البر والبحر، ويتحاربون إلى يوم القيامة، فكل فرقة تلعن أختها وتكفرها، أو بينهم وبين اليهود، فالعداوة بينهم دائمة، «وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» بالجزاء والعقاب.

الإشارة: يؤخذ من الآية أن من نقض العهد مع الله؛ بمخالفة ما أمره به أو نهاه عنه، أو مع أولياء الله، بالانتقاد عليهم وعدم موالاتهم، ألقي الله في قلب عباده العداوة والبغضاء له، فيبغضه الله، ويبغضه عباد الله، ومن أوفى بما أخذ الله عليه من العهد بوفاء ما كلفه به، واجتناب مائهاه عنه، وتودد إلى أوليائه، ألقي الله في قلب عباده المحبة والوداد، فيحبه الله، ويحبه عباد الله، ويتعطف عليه أولياء الله، كما في الحديث: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل، إن الله يحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في الملائكة: إن الله يحب فلاناً فأحبهوه. فيحبه أهل السماء، ثم يلقى له القبول في الأرض» (١) ... الحديث.

(١) أخرجه البخاري في (الأدب، باب المقة المحبة من الله) ومسلم في (البر والصلة، باب إذا أحب الله عبداً حبه إلى عباده) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثم دعا أهل الكتابين إلى الإيمان برسوله ﷺ، فقال:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾﴾

قلت: الضمير في: (به)، يعود إلى النور والكتاب، ووحدته؛ لأن المراد به شيء واحد، لأن النور هو الكتاب المبين، أو لأنهما جنس واحد.

يقول الحق جل جلاله: «يا أهل الكتاب» اليهود والنصارى «قد جاءكم رسولنا» محمد ﷺ «يُبَيِّنُ لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب» كصفه محمد ﷺ، وآية الرجم التي في التوراة، وكبشارة عيسى بأحمد التي في الإنجيل، «ويعفو عن كثير» مما تخفونه وتحرفونه، فلم يخبر به، ولم يفضحكم، حيث لم يؤمر به، أو عن كثير منكم، فلا يؤاخذ به بجرمه وسوء أدبه معه.

«قد جاءكم» يا أهل الكتاب «من الله نور وكتاب مبين»، عطف تفسير، فالنور هو الكتاب المبين، أو النور: محمد - عليه الصلاة والسلام - والكتاب المبين: القرآن؛ لأنه الكاشف لظلمات الشك والضلال، والواضح الإعجاز والبيان، «يُهدي به الله من اتبع رضوانه» أي: من اتبع رضى الله بالإيمان به، والعمل بما فيه، «سُبُلَ السَّلَامِ» أي: طرق السلامة من العذاب، أو طرق الله الموصلة إليه، «ويخرجهم من الظلمات إلى النور» من ظلمات الكفر، إلى نور الإسلام «بإِذْنِهِ» أي: بإرادته وتوقيه، «ويهديهم إلى صراط مستقيم» أي: طريق توصلهم إليه لا عوج فيها.

الإشارة: قد أطلع الله علماء الباطن على مقامات علماء الظاهر وأحوالهم وجل مساوئهم، ولا سيما من كان عالماً بالظاهر ثم انتقل إلى علم الباطن، كالغزالي وابن عباد وغيرهما. فقد تكلم الغزالي في صدر الإحياء مع علماء الظاهر، ففضح كثيراً من مساوئهم. وكذلك ابن عباد في شرح الحكم، وعفوا عن كثير. فهم على قدم رسول الله ﷺ وخواص ورثته، لأنهم حازوا الوراثة كلها، كما في المباحث:

وَالْعَابِدُ الزَّاهِدُ فِي الْأَفْعَالِ
لَكِنَّهُ قَدْ زَادَ بِالْأَخْصَافِ

تَبِعَ الْعَالِمُ فِي الْأَقْوَالِ
وَفِيهِمَا الصُّوفِيُّ فِي السَّبَاقِ

قالولى نور من نور الله، وصر من أسرارهِ، يُخرج به من سبقت له العناية من ظلمات الحجاب إلى نور الشهود، ويهذى به من اصطفاه لحضرته تعالى طريق الوصول إليه . وبالله التوفيق .

ثم ذكر مساوئ أهل الكتاب وضلالهم، تحريضاً على قتالهم إن لم يسلموا أو يعطوا الجزية، فقال:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم»، والقائل بهذه المقالة هي الطائفة اليعقوبية من النصارى، كما تقدم. وقيل: لم يصحح بهذه المقالة أحد منهم. ولكن لزمهم حيث قالوا بأن اللاهوت حل في ناسوت عيسى - مع أنهم يقولون الإله واحد، فلزمهم أن يكون هو المسيح، ولزمهم الاتحاد والحلول؛ فنسب إليهم لازم قولهم، توضيحاً لجهلهم، وتقبيحاً لمعتقدهم.

ثم رد عليهم بقوله: «قل فمن يملك من الله شيئاً» أى: من يمنع من قدرته وإرادته شيئاً، «إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً»، وبيان الرد عليهم: أن المسيح مقدور ومقهور، قابل للقضاء كسائر المكنات، ومن كان كذلك فهو معزول عن الألوهية. ثم أزال شبهتهم بحجة أخرى فقال: «ولله ملك السموات والأرض وما بينهما»؛ يتصرف فيهما كيف شاء، «يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير»؛ فقدرته عامة؛ فيخلق من غير أصل؛ كالسموات والأرض، ومن أصل؛ كخلق ما بينهما، وينشئ من أصل ليس هو جنسه؛ كآدم وكثير من الحيوانات، ومن أصل يجانسه، إما من ذكر وحده؛ كحواء، أو من أنثى وحدها؛ كعيسى، أو منهما؛ كسائر الناس. قاله البيضاوى.

الإشارة: قد رُمى كثير من الأولياء المحققين بالاتحاد والحلول؛ كابن العربي الحاتمي، وابن القارض، وابن سبعين، والششتري والحلاج، وغيرهم - رضى الله عنهم - وهم براء منه. وسبب ذلك أنهم لما خاضوا بحار التوحيد، وكوشفوا بأسرار التفريد، أو أسرار المعاني قائمة بالأواني، سارية في كل شيء، ماحية لكل شيء، كما قال في الحكم: «الأكوان ثابتة بإثباته محوكة بأحدية ذاته، فأرادوا أن يعبروا عن تلك المعاني فضافت عبارتهم عنها؛ لأنها خارجة عن مدارك العقول، لاتدرك بالسطور ولا بالنقول. وإنما هي أدواق ووجدان؛ فمن عبر عنها

بعبارة اللسان كُفْرٌ وزُنْدُقٌ، وهذه المعاني هي الخمرة الأزلية التي كانت خفية لطيفة، ثم ظهرت محاسنها، وأبدت أنوارها وأسرارها، وهي أسرار الذات وأنوار الصفات، فمن عرفها وكشف بها. اتحد عنده الوجود، وأفضى إلى مقام الشهود. وهي منزلة عن الحلول والاتحاد، إذ لا ثاني لها حتى تحل فيه أو تتحد معه، وقد أشرت إلى هذا المعنى في تائيتي الخمرية، حيث قلت:

تَنَزَّهَتْ عَنْ حُكْمِ الْحُلُولِ فِي وَصْفِهَا   فَلَيْسَ لَهَا سِوَى فِي شَكْلِهِ حَلَّتْ
تَجَلَّتْ عَرَّوْسًا فِي مَرَائِي جَمَالِهَا   وَأَرَخَتْ سُتُورَ الْكِبْرِيَاءِ لِعِزَّتِي
فَمَا ظَاهِرٌ فِي الْكَوْنِ غَيْرُ بَهَائِهَا   وَمَا احْتَجَبَتْ إِلَّا لَحْجِبِ سِرِّيَّتِي

فمن كشف بأسرار هذه الخمرة، لم ير مع الحق سواء. كما قال بعض العارفين: (لو كُفِّتُ أَنْ أَرَى غَيْرَهُ لَمْ أَسْتَطِعْ؛ فَإِنَّهُ لَا غَيْرَ مَعَهُ حَتَّى أَشْهَدَهُ). ولو أظهرها الله تعالى للكفار لوجدوا أنفسهم عابدة لله دون شيء سواه، وفي هذا المعنى يقول ابن الفارض على لسان الحقيقة:

فَمَا قَصَدُوا غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُمْ   سِوَايَ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرُوا عَقْدَ نِيَّةٍ

والنصارى - دمرهم الله في مقام الفرق والضلال - حملهم الجهل والتقليد الردي على مقالاتهم التي قالوا في عيسى عليه السلام.

ثم ذكر مقالة أخرى لليهود والنصارى، فقال:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ نَشْرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ (١٨)

يقول الحق جل جلاله: «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله» أي: أولاد بنيه؛ فاليهود يقولون: نحن أولاد عزيز، والنصارى يقولون: نحن أشياع عيسى. أو: فينا أبناء الله ونحن أحبائه، أو: نحن مقربون عند الله كقرب الولد من والده، وهذه دعوى ردها عليهم بقوله: «قُلْ لَّهُمْ: ﴿فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾، وهل رأيتم والداً يُعَذِّبُ ابْنَهُ، وقد عذبكم في الدنيا بالمسخ والقتل والذل، وقد اعترفتم أنه يعذبكم بالنار أياماً معدودة، ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ﴾ أي: ممن خلقه الله، ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ بفضله؛ وهو من آمن منهم بالله ورسوله، ﴿وَيُعَذِّبُ مَن

يشاء» بعدله؛ وهو من مات منهم على كفره، فأنتم كسائر البشر يعاملكم معاملتهم، لا مزية لكم عليهم، «ولله ملك السموات والأرض وما بينهما» كلها سواء في كونها ملكا وعبداً لله - سبحانه - «واليه المصير»، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقى.

الإشارة: قوله تعالى: «فَلَمْ يَعْذِبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ» أي: فلو كنتم أحياء لما عذبكم؛ لأن الحبيب لا يعذب حبيبه، حكى عن الشبلي رحمته الله أنه كان إذا لبس ثوباً جديداً مزقه، فأراد ابن مجاهد أن يعجزه بمحضر الوزير، فقال له: أين تجد في العلم فساد ما ينتفع به؟ فقال له الشبلي: أين في العلم: «فطُفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ» (١)؟ فسكت، فقال له الشبلي: أنت مقرئ عند الناس، فأين في القرآن: إن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فسكت ابن مجاهد، ثم قال: قل يا أبا بكر، فقرأ له الشبلي قوله تعالى ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾، فقال ابن مجاهد: كأنى والله ماسمعتها قط. هـ.

وفي الحديث: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَا يَصُرُّهُ ذَنْبٌ»، ذكره في القوت. وفي المثل الشائع: (من سبقت له العناية لا تضره الجناية). وفي الصحيح: «لَعَلَّ اللَّهَ أَطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: أَفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» (٢)، وسببه معلوم، وفي القوت عن زيد بن أسلم: (إن الله - عز وجل - يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول له: اصنع ما شئت فقد غفرت لك). وفي القصد للشيخ أبي الحسن الشاذلي - رضى الله عنه - قال: يبلغ الولي مبلغاً يقال له: أصحابك السلام، وأسقطنا عنك الملامة، فاصنع ما شئت. هـ.

وليس معناه إباحة الذنوب، ولكنه لما أحبه عصمه أو حفظه، وإذا قضى عليه بشيء ألهمه التوبة، وهي ماحية للذنوب، وصاحبها محبوب، قال تعالى: «إِنْ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ». والله تعالى أعلم.

ثم دعاهم إلى اتباع رسوله - عليه الصلاة والسلام، فقال:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾﴾

قلت: جملة (يُبين): حال، أي: جاءكم رسولنا مبيناً لكم، و(على فترة): متعلق بجاء، أي: جاءكم على حين فترة وانقطاع من الوحي، و(أن تقولوا): مفعول من أجله، أي: كراهية أن تقولوا.

يقول الحق جل جلاله: «يا أهل الكتاب»؛ اليهود والنصارى «قد جاءكم رسولنا» محمد ﷺ «يُبين لكم» ما اختلفتم فيه، أو ما كنتم من أوامر الدين، أو مطلق البيان. جاءكم «على» حين «فترة من الرسل»

(١) من الآية ٢٣ من سورة (ص).

(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري في (المغازي - باب فضل من شهد بدرًا) ومسلم في (فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر) عن سيدنا علي رضي الله عنه.

وانقطاع من الوحي، أرسلناه كراهية «أن تقولوا» يوم القيامة: «ما جاءنا من بشير ولا نذير»، فتعتذروا بذلك، «فقد جاءكم بشير ونذير» فلا عذر لكم، «والله على كل شيء قدير» فيقدر على الإرسال من غير فترة، كما في أنبياء بنى إسرائيل؛ فقد كان بين موسى وعيسى ألف نبي، وبينهما ألف وسبعمائة سنة، وعلى الإرسال على الفترة؛ كما بين عيسى ومحمد ﷺ. كان بينهما ستمائة سنة، أو خمسمائة سنة وتسع وستون سنة. قاله البيضاوي.

والذى فى الصحيح: أن الفترة ستمائة سنة^(١)، وفى الصحيح أيضاً عنه - عليه الصلاة والسلام - : «أنا أولى الناس بعيسى فى الأولى والآخرة وليس بيننا نبي»^(٢). وهو يرد ما حكاه الزمخشري وغيره: أن بينهما أربعة أنبياء: ثلاثة من بنى إسرائيل وواحد من العرب، وهو خالد بن سنان العيسى؛ لأن النكرة فى سياق النفي تعم. قاله المحشى.

الإشارة: ظهور أهل التربية بعد زمان الفترة، وخمود أنوار الطريقة وأسرار الحقيقة، حجة على العباد، ونعمة كبيرة على أهل العشق والرداء، من انتكب عنهم لقى الله بقلب سقيم، وقامت بهم الحجة عليهم عند الملك الكريم، ومن اتبعهم وحط رأسه لهم فاز بالخير الجسيم، والنعيم المقيم؛ حيث لقى الله بقلب سليم، وقد ظهوروا فى زماننا هذا بعد اندراس أنوار الطريقة، وخمود أسرار الحقيقة، فحدد الله بهم الطريقة، وأحيا بهم أسرار الحقيقة، منهم شيخنا أبو المواهب صاحب العلوم اللدنية والأسرار الريانية، البحر الفياض، سيدى محمد بن أحمد البوزيدى الحسنى، وشيخه القطب الراضح، والجبل الراسخ، شيخ المشايخ، مولاي العزى الدرقاوى الحسنى، أطال الله بركاتهما للأنام، فقد تخرج على أيديهما الجم الغفير من الأولياء. وليس الخبر كالعيان. وبالله التوفيق.

ثم ذكرهم بالنعمة على لسان نبيه موسى - عليه السلام - فقال:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُورِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَاكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: «و» انكر «إذ قال موسى لقومه»: يا بنى إسرائيل «اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء» يسوسونكم، كلما مات نبي خلقه نبي، فقد شرفكم بهم دون غيركم، إذ لم يبعث فى أمة ما يبعث فى بنى إسرائيل من الأنبياء، «وجعلكم ملوكًا» أى: جعل منكم ملوكًا، وقد تكاثر فيهم الملوك تكاثراً الأنبياء، فكان كل نبي معه ملك ينفذ أحكامه، فكانت دار النبوة ودار المملكة معلومة، يخلف بعضهم بعضاً فى النبوة والملك، استمر ذلك لهم، حتى قتلوا يحيى، وهموا بقتل عيسى، فنزع الله منهم الملك، وأنزل عليهم الذل والهوان.

وقيل: لما كانوا مملوكين فى أيدي القبط، فأنقذهم الله وجعلهم مالكيين لأنفسهم، سماهم ملوكًا.

(١) جاء ذلك فيما أخرجه البخارى فى (مناقب الأنصار - باب إسلام سلمان الفارسي رضى الله عنه) عن سلمان قال: (فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة).

(٢) أخرجه البخارى فى (كتاب الأنبياء، باب: وذكر فى الكتاب مريم) ومسلم فى (الفضائل، باب فضائل عيسى رضى الله عنه) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

«وَأَتَاكُمْ مَالٌ يُؤْت أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ» من فلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال العن والسلوى، ونحوها، أو المراد عالمى زمانهم، وعن أبى سعيد الخدرى قال النبى ﷺ: «كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ خَادِمٌ وَامْرَأَةٌ يُكْتَبُ مَلَكًا» (١). وقال ابن عباس: (من كان له بيت وخادم وامرأة فهو ملك)، وعن أبى الدرداء قال: قال النبى ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ، أَمْنًا فِي سِرِّهِ، عِنْدَهُ قُرْبٌ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحِذَائِهَا، يَكْفِيكَ مِنْهَا، يَا ابْنَ آدَمَ، مَا سَدَّ جُوعَكَ، وَوَارَعَ عَوْرَتَكَ، فَإِنْ كَانَ بَيْتُ يَوَارِيكَ فَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةٌ فَبِخْ بَخْ، فُلُقُ الْخَبْزِ، وَمَاءُ الْجَرِّ» (٢) وما فرق الإزار حساباً عليك» (٣).

وقال الضحاك: (كانت منازلهم واسعة، فيها مائة جارية، فمن كان مسكنه واسعاً وفيه ماء جارٍ، فهو ملك). وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم، وأول من سخر لهم الخدم من بنى آدم. هـ.

الإشارة: كل من رزقه الله من يأخذ بيده ومن يستعين به على ذكر ربه، فليذكر نعمة الله عليه، فقد أسبغ الله عليه نعمة ظاهرة وباطنة. وكل من ملك نفسه وهواه، وأغنام الله عما سواه، فهو ملك من الملوك. وكل من خرجت فكرته عن دائرة الأكوان، واتصل بفضاء الشهود والعيان، فقد آناه الله ما لم يؤت أحداً من العالمين. وقد كنت ذات يوم جالساً فى الجامع الأعظم من مدينة تطوان، فانتكبت فإذا مصحف إلى جنبى، فقال لى الهاتف: انظر تجد مقامك، فأعرضت عنه، فأعاد على الهاتف ثلاث مرات، فرفعته، ونظرت، فإذا فى أول الورقة: «وَأَتَاكُمْ مَالٌ يُؤْت أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ»، فحمدت الله تعالى وأثنت عليه.

ثم أمرهم بجهاد عدوهم، فقال:

﴿يَقَوْمِ أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتُدُّوا عَلَىٰ آذَانِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَمْوَسِيَّ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٣٠﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنِعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا يَمْوَسِيَّ إِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاهْبِثْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا

(١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور لابن أبى حاتم، عن أبى سعيد الخدرى.

(٢) الجر والجرار: جمع جرة: وهو الإناء المعروف من القنار.

(٣) أخرجه إلى قوله: (حيزت له الدنيا) البخارى فى الأدب المفرد (باب من أصبح أماً فى سريره) والترمذى فى (الزهد باب ٣٤)

وابن ماجه فى (الزهد، باب القناعة)

فَعِيدُوا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى
الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۞ ﴿٢٦﴾

قلت : (فتنقلبوا) : منصوب بأن في جواب النهي، أو عطف على المجزوم، و (ما داموا) : بدل من (أبدا) ؛ بدل
بعض، و (أخي) يحتمل النصب عطف على (نفسى)، أو رفع عطف على (أن) مع اسمها، أو مبتدأ حذف خبره،
أو جر عطف على ياء المضاف ، على مذهب الكوفيين .

يقول الحق جل جلاله حاكياً عن موسى - عليه السلام - : «يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة» ؛ أرض بيت
المقدس، قدسها الله، حيث جعلها قراراً أنبيائه ومسكن المؤمنين . وفي مدحها أحاديث كثيرة . وقيل : الطور
وماحوله، أو دمشق وفلسطين، أو أنشام، «التي كتب الله لكم» أى : التي كتب الله فى اللوح المحفوظ، أنها لكم
مسكناً إن جاهدتم وأطعتم نبيكم، «ولا تترددوا على أدياركم» أى : لا ترجعوا مدبرين هاربين خوفاً من الجبابرة،
أو : لا تترددوا عن دينكم بالعصيان، وعدم الوثوق بالله، «فتنقلبوا خاسرين» الدنيا والآخرة . روى أنهم لما سمعوا
حالهم من النقباء بكوا، وقالوا : ليتنا متنا بمصر، تعالوا نجعل علينا رأساً ينصرف بنا إلى مصر، ثم قالوا
ياموسى إن فيها قوما جبارين أقوياء متغالبين، لا طاقة لنا بمقاومتهم، وهم قوم من العمالة، من بقية قوم
عاد، «واتنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها» بأمر سماوى، أو يسلط عليهم من يخرجهم من غيرنا، «فإن
يخرجوا منها فإنا داخلون» فيها .

«قال رجلان» ؛ كالب بن يوقنا، ويوشع بن نون - ابن اخت موسى وخادمه - «من الذين يخافون» الله، أو
رجلان من الجبابرة أسلما وصارا إلى موسى، وعليه قراءة «يُخافان» بضم الياء، «أنعم الله عليهما» بالإسلام
والثبوت، قالوا : «ادخلوا عليهم الباب» أى : باب المدينة، أى : باغثوهم بالقتال، «فإذا دخلتموه فإتكم
غالبون» أى : ظاهرون عليهم، فإنهم أجسام لا قلوب فيها . يحتمل أن يكون علمهما بذلك من قبل موسى، أو من
قوله تعالى : «التي كتب الله لكم»، أو من عادته سبحانه فى نصر رسله وأوليائه، وما عهداً من صنيعه تعالى
مع موسى من قهر أعدائه . ثم قال : «وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» به، ومصدقين لوعده .

«قائوا ياموسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها» ، وهذا من تعنتهم وعصيانهم، وأشنع منه قولهم :
«فانذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ، قالوه استهزاء بالله ورسوله وعدم مبالاة بهما، وانظر فضيلة الأمة

المحمدية، وكمال أدبها مع تربيها - عليه الصلاة والسلام - فإن النبي ﷺ قال يوم الحديبية لأصحابه حين صد عن البيت: إني ذاهب بالهدى فناجره عند البيت، فقال المقداد بن الأسود: أما والله ما تقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «فأذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون»، ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك، ومن بين يديك ومن خلفك، ولو خضت البحر لخصناه معك، ولو تسنمت جبلا لعلوناه معك، ولو ذهبت بنا إلى برك الغمام لتبعناك، فلما سمعها أصحاب النبي ﷺ تابعوه على ذلك، فسرَّ ﷺ بذلك وأشرق وجهه^(١). هـ.

ولما سمع موسى ﷺ مقالة قومه له غضب، ودعا ربه فقال: «رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي» أي: لا أثق إلا بنفسي وأخي، ولا قدرة لي على غيرهما، والرجلان المذكوران، وإن كانا موافقين له، لكنه لم يوثق عليهما، لما كبد من تلون قومه، ثم دعا عليهم فقال: «فأفرق بيننا وبين القوم الفاسقين» أي: احكم بيننا وبينهم بما يستحق كل واحد منا ومنهم، أو بالتباعد بيننا وبينهم، وتخليصنا من صحبتهم.

روى أنه لما دعا عليهم ظهر فوقهم الغمام، وأوحى الله إليه باموسى إلى متى يعصى هذا الشعب؟ لأهلكهم جميعا، فشفع فيهم موسى ﷺ فقال الله تعالى له: قد غفرت لهم بشفاعتك، ولكن بعد ماسميتهم فاسقين، ودعوت عليهم، بى حلفت لأحرمن عليهم دخول الأرض المقدسة، وذلك قوله تعالى: «قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض» يحتمل أن يكون أربعين متعلقاً بمحرمة، فيكون التحريم عليهم مؤقتاً غير مؤبد فيوافق ظاهر قوله: «التي كتب الله لكم».

ويؤيد هذا ما روى أن موسى - عليه السلام - لما خرج من التيه، سار بمن بقى معه من بنى إسرائيل، ويوشع على مقدمته، ففتح بيت المقدس، فبقى فيها ماشاء الله، ثم قبض. ويحتمل أن يكون أربعين متعلقاً بـ (يتيهون)، فيكون التحريم مؤبداً، وعلى هذا لم يبق أحد ممن دخل التيه إلا يوشع وكالب، ولم يدخل الأرض المقدسة أحد ممن قال له: (أذهب أنت وربك...)، بل كلهم هلكوا فى التيه، وإنما دخلها أشياعهم.

روى أن موسى ﷺ لما حضره الموت فى التيه أخبرهم بأن يوشع بعده نبي، وأن الله أمره بقتال الجبابرة، فسار بهم يوشع، وقاتل الجبابرة، وكان القتال يوم الجمعة، فبقيت منهم بقية، وكادت الشمس أن تغرب ليلة السبت، فخشى أن يعجزوه، فقال: اللهم اردد الشمس على، وقال للشمس: إني فى طاعة الله وأنا فى طاعته، فوقفت مثل يوم حتى قتلهم، ثم قتل ملوك الأرمانيين، وقتل من ملوك الشام أحداً وثلاثين ملكاً، فصارت الشام كلها لبنى إسرائيل، وفرق عماله فى نواحيها، وبقيت بنو إسرائيل فى التيه أربعين سنة يتيهون فى الأرض فى ستة فراسخ، بين فلسطين وأيلة، متحيرين، يسرون من الصباح إلى المساء جادين فى السير، فإذا هم بحيث ارتحلوا عنه، ثم

(١) المشهور أن قول المقداد كان يوم بدر. وقال العلامة ابن كثير: وهذا - إن كان محفوظاً يوم الحديبية - فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ، كما قاله يوم بدر. انظر: تفسير ابن كثير.

يسرون بالليل كذلك فيصبحون حيث ارتحلوا، وكان الغمام يظلمهم من الشمس وعمود من نور يطلع بالليل فيضيء لهم، وكان طعامهم المن والسلوى، وماؤهم من الحجر الذي يحمله موسى، واختلف في الكسوة، فقيل: أبقى الله كسوتهم معجزة لموسى، وقيل: كساهم مثل الظفر. والأكثر أن موسى وهارون كانا معهم زيادة في درجاتهما، وكان عقوبة لقومهما وأنها ماتا فيه، مات هارون أولاً ودفنه أخوه في كهف، وقيل: رفع على سرير في قبة، ثم مات موسى - عليه السلام - ودفن بقرب من الأرض المقدسة، رمية بحجر، كما في الحديث، ثم دخل يوشع الأرض المقدسة بعد ثلاثة أشهر. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى لموسى ﷺ: ﴿فَلَا تَأْسَ﴾ أى: لاتحزن، ﴿عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾، خاطبه الحق تعالى بذلك لما ندم على الدعاء عليهم، فقال له: إنهم أحق بذلك لفسقهم وعصيانهم.

الإشارة: يقول الحق جل جلاله للمتوجهين إليه من المريدين: ادخلوا الحضرة المقدسة التي كتب الله لكم، إن دمت على جهاد أنفسكم، وصدقتكم في طلب ربكم، وبقيتكم في قربة شيوخكم، ولا تتردوا على أدياركم بالرجوع عن صحبة شيوخكم من المل مع طول الأمل، فتتقلبوا خاسرين، فإن حضرتي محفوفة بالمكانة، والطريقة الموصلة إليها مرصودة للقواطع والعرائق، فإن كان ممن لم يكتب له فيها نصيب، قال: لن ندخلها أبداً مادام القواطع فيها، ورجع على عقبيه، يتيه في مهامه شكوكه وأوهامه، وإن كان ممن سبقت له العناية وحقت به الرعاية قال: «ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين»، فيبادر إلى قتل نفسه، من غير تأن ولا خوف ولا فزع، فحضرة التحقيق لا ينالها إلا الشجعان، ولا يسكنها إلا الأكابر من أهل العرفان، وإلى ذلك أشار صاحب العينية بقوله:

وَأَيُّكَ جَزَعًا لَا يَهْوُلُكَ أَمْرُهَا   فَمَا نَا لَهَا إِلَّا الشَّجَاعُ الْمُقَارِعُ

وقال الورتجبي في قوله تعالى: ﴿لَا أَمْلَكَ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾: من بلغ عين الحمكين ملك نفسه وملك نفوس المريدين؛ لأنه عرفها بمعرفة الله، وقمعها من الله بسلطان سائس قاهر، من نظر إليه يفرح من الله، لا يطبق عصيانه ظاهراً وباطناً، فأخبر ﷺ عن محل تمكينه وقدرته على نفسه ونفس أخيه، وأعلمنا أن بيدهما اتحاداً، بحيث إنه إذا حكم على نفسه صار نفس أخيه مطمئنة طائفة لله بالانفعال. قال ﷺ: «المؤمنون كنفس واحدة» (٢). هـ.

ثم تكلم الحق جل جلاله على بقية حفظ الأبدان، فبين أول من سنَّ القتل ووبَّال من تبعه، فقال:

(١) هكذا في الأصول وكذا في تفسير الورتجبي، وأرى أنها (سارت).
(٢) أخرجه مسلم في (البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاملهم) عن النعمان بن بشير، بلفظ: (المؤمنون كرجل واحد..).

﴿ وَآتَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَيَاثِمِي وَإِثْمَكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ ﴾

قلت : الضمير في (عليهم) : لبني إسرائيل ؛ لتقدم شأنهم، ولاختصاصهم بعلم قصة ابني آدم، وإقامة الحجة عليهم بهمهم ببسط اليد إلى النبي ﷺ .

يقول الحق جل جلاله : «واتل عليهم» أي : على بني إسرائيل ؛ إذ الكلام كان معهم، أو على جميع الأمة، أو على جميع الناس، إذ هو أول الكلام على بقية حفظ الأبدان - «نبأ ابني آدم» وهو قابيل وهابيل «بالحق» أي : تلاوة ملتبسة بالحق، أو نبأ ملتبسا بالحق موافقا لما في كتب الأوائل.

«إذ قربا قربانا فتُقْبِل من أحدهما» وهو هابيل، «ولم يُتَقْبَل من الآخر» وهو قابيل، وسبب تقربيهما القربان أن آدم - عليه السلام - كان يولد له من حواء توأمين في كل بطن : غلام وجارية، إلا شيتا، فإنه ولد منفردا، وكان جميع ما ولدته حواء أربعين، بين ذكر وأنثى، في عشرين بطنا، أولهم قابيل، وتوأمته أقيما، وآخرهم عبد المغيث، ثم بارك الله في نسل آدم. قال ابن عباس : لم يمت آدم حتى بلغ ولده، وولد ولده، أربعين ألفا، ورأى فيهم الزنا وشرب الخمر والفساد، وكان غشيان آدم لحواء بعد مهبطهما إلى الأرض، وقال ابن اسحاق عن بعض العلماء بالكتاب الأول : إن آدم كان يغشى حواء في الجنة، قبل أن يصيب الخطيئة، فحملت في الجنة بقابيل وتوأمته، ولم تجد عليهما وحما ولا غيره، وحملت في الأرض بهابيل وتوأمته، فوجدت عليهما اللحم والوصب والطلق والدم.

وكان آدم إذا كبر ولده يزوج غلام هذا البطن بجارية بطن آخر، فكان الرجل يتزوج أي أخواته شاء إلا توأمته، لأنه لم يكن نساء يومئذ، فأمر الله تعالى آدم أن يزوج قابيل لوداء توامة هابيل، وينكح هابيل أقيما أخت قابيل، وكانت أحسن الناس، فرضى هابيل وسخط قابيل، وقال : أختي أحسن، وهي من ولادة الجنة، وأنا أحق بها، فقال له أبوه : لا تحل لك، فأبى، فقال لهما آدم : قربا قربانا، فأيكما قبل قربانه فهو أحق بها.

وكان قابيل صاحب زرع، فقرب حملا من زرع ردىء، وأضمر في نفسه : لا أبالي قبل أو لا، لا يتزوج أختي أبدا، وكان هابيل صاحب غنم، فقرب أحسن كبش عنده، وأضمر في نفسه الرضا لله تعالى، وكانت العادة حينئذ

أن تنزل نار من السماء فتأكل القريان المقبول، وإن لم يقبل لم تنزل، فنزلت نار من السماء فأكلت قريان هابيل، وترك قريان قابيل، فحسده، وقال له: ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾، حسداً على تقبل قريانه دونه، فقال له أخوه: ﴿إِنَّمَا يَنْتَقِلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ الكفر، أى: إنما أوتيت من قبل نفسك بترك التقوى، لا من قبلى، فلم تقتلنى؟

قال البيضاوى: وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره، ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود محظوظاً، لا في إزالة حظه، فإن ذلك مما يضره ولا ينفعه، وأن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن متقى. هـ. وفيه نظر: فإن تقوى المعاصي ليست شرطاً في قبول الأعمال بإجماع أهل السنة، إلا أن يحمل على تقوى الرياء والعجب. انظر الحاشية.

ثم قال له أخوه هابيل: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ أى: لئن بدأتى بالقتل لم أبدأك به، أو لم أدفعك عني، وهل تركه للدفع تورع، وهو الظاهر، أو كان واجباً عندهم، وهو قول مجاهد؟ وأما في شرعنا: فيجوز الدفع، بل يجب، قاله ابن جزى. وقال البيضاوى: قيل: كان هابيل أقوى منه، فتخرج عن قتله، واستسلم له خوفاً من الله، لأن الدفع لم يبع بعد، أو تحريماً لما هو الأفضل. قال ﷺ: «كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولِ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلِ» (١). وإنما قال: (مأناً بباسط) في جواب (لئن بسطت)؛ للتبري من هذا الفعل الشنيع، والتحرز من أن يوصف به، ولذلك أكد النفي بالباء. هـ.

ثم قال له هابيل: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ أى: إنني أريد بالاستسلام وعدم الدفع أن تنقلب إلى الله ملتبساً بإثمى، أى: حاملاً لإثمى لو بسطت إليك يدي، وإثمك ببسطك يديك إليّ، ونحوه قوله ﷺ: «الْمُسْتَبَانُ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ» (٢). أو يائمه قتلى وإثمك الذي لم يتقبل من أجله قريانك، أو بسائر ذنوبى فتحملها عني بسبب قتلك لى، فإن الظالم يجعل عليه يوم القيامة ذنوب المظلوم ثم يطرح في النار، ولذلك قال: ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾، يحتمل أن يكون من كلام هابيل، أو استئناف من كلام الله تعالى، أى: جزاؤهم يوم القيامة أن يحملوا أوزار المظلومين، ثم يطرحون في النار، كما في حديث المفلس.

ولم يرد هابيل بقوله: ﴿إِنِّي أُرِيدُ﴾، أنه يحب معصية أخيه وشقاوته، بل قصد بذلك الكلام أنه إن كان القتل لا محالة واقعاً فأريد أن يكون لك لا لى، والمقصود بالذات: ألا يكون له، لا أن يكون لأخيه. ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبته. وإرادة عقاب العاصي جائزة. قاله البيضاوى.

﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾ أى: سهلت له ووسعته ولم تضيق منه، أو طاووعته عليه وزينته له، ﴿فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ديناً ودنياً، فبقي مدة عمره مطروداً محزوناً. قال السدى: لما قصد قابيل قتل هابيل،

(١) أخرجه بلحوه أحمد في المسند (١١٠/٥) من حديث خباب بن الأرت.

(٢) أخرجه مسلم في (البر والصلة، باب النهي عن السباب) عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومعنى الحديث: أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادي منهما كله، إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادي أكثر مما قاله له.

راغ هابيل في رؤوس الجبال، ثم أتاها يوماً من الأيام، فوجده نائماً فشدخ رأسه بصخرة فمات، وقال ابن جريج: لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل؟ فتمثل له إبليس، وأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر، ثم شدخه بحجر آخر، وقابيل ينظر، فعلمه القتل، فوضع رأس أخيه على حجر وشدخه بحجر آخر. وكان لهابيل يوم قتل عشرون سنة، وقبره قيل: عند عقبة حراء، وقال ابن عباس: عند ثور، وقال جعفر الصادق: بالبصرة، في موضع المسجد الأعظم.

الإشارة: قد تضمنت هذه الآية من طريق الإشارة ثلاث خصال، يجب التحقق بها على كل مؤمن متوجه إلى الله تعالى: أولها: التطهير من رذيلة الحسد، الذي هو أول معصية ظهرت في السماء والأرض، وقد تقدم الكلام عليه في النساء^(١)، الثانية: التطهير من الشرك الجلى والخفى، والتغفل في التبرى من الذنوب التي توجب عدم قبول الأعمال، ويتحصل ذلك بتحقيق الإخلاص، والثالثة: عدم الانتصار للنفس والدفع عنها إلا فيما وجب شرعاً، فقد قالوا: (الصوفي دمه هدر، وماله مباح)؛ فلا ينتصر لنفسه ولو بالدعاء، فإما أن يسكت، أو يدعو لظالمه بالرحمة والهداية، حتى يأخذ الله بيده اقتداء برسوله ﷺ، حيث قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

ولما قتل قابيل أخاه، لم يدر ما يفعل به؛ لأنه أول من مات من بنى آدم، فعلمه الله كيفية دفنه، فقال:

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورَى سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ يُكَوِّلَتْنِي
أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورَى سَوْءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ (٣١)

قلت: (ليريه) أى: يعلمه، وضمير الفاعل يعود على «الله، أو الغراب، و (كيف) : حال من الضمير في (يورى) والجملة مفعول ثانٍ ليرى، أى: ليعلمه الله، أو الغراب، كيفية مواراة أخيه، و (ياويلتا) : كلمة جزع وتحسر، والألف فيها بدل من ياء المتكلم، كيا حسرتا ويا أسفاً، وأصبح، هنا بمعنى صار.

يقول الحق جل جلاله: «فبعث الله غراباً يبحث في الأرض» أى: يحفر فيها، «ليريه» أى: الله، أو الغراب، «كيف يورى» أى: يستر «سوء أخيه» أى: جسده؛ لأنه مما يستقبح أن يرى، وخصت بالذكر لأنها أحق بالستر من سائر الجسد، فعلم الله قابيل كيف يصنع بأخيه؛ لأنه لم يدر ما يصنع به، إذ هو أول ميت مات من بنى آدم، فتحير في أمره، فبعث الله غرابين فاقتتلا، فقتل أحدهما الآخر، فحفر له بمنقاره ورجليه، ثم ألغاه في الحفرة وغطاه بالتراب.

قال قابيل لما رأى ذلك: «ياويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأورى سوء أخى» فأمتدى إلى ما امتدى إليه، فحفر لأخيه ودفنه «فأصبح من النادمين» على قتله؛ لما كابد فيه من التحير في أمره، وحمله على رقبته سنة أو أكثر، وتلمذة الغراب له، واسوداد لونه، وتبرى أبويه منه، إذ روى أنه لما قتله اسود وجهه،

(١) عند إشارة الآية ٥٤.

فسأله آدم عن أخيه، فقال: ما كنتُ عليه وكَيْلاً. فقال: بل قتلته؛ فلذلك اسودَّ جسدك، وتبرأ منه، ومكث بعد ذلك مائة سنة لم يضحك، وعدم الظفر بما فعله من أجله. قاله البيضاوي، فانظره مع ما سيأتى عن الثعلبي.

واختلف في كفره؛ فقال ابن عطية: الظاهر أنه لم يكن قابيل كافراً، وإنما كان مؤمناً عاصياً، ولو كان كافراً ما تخرج أخوه من قتلته، إذ لا يتخرج من قتل كافراً؛ لأن المؤمن يأبى أن يقتل موحداً، ويرضى بأن يُظلمَ ليجازى في الآخرة. ونحو هذا فعل عثمان رضي الله عنه لما قصد أهل مصر قتلته مع عبد الرحمن بن أبي بكر، لشبهة، وكانوا أربعة آلاف، فأراد أهل المدينة أن يدفعوا عنه، فأبى واستسلم لأمر الله. قال عياض: منعه من الدفع إعلام رسول الله ﷺ بأن ذلك سبق به القدر. حيث بشره بالجنة على بلوى تصيبه، كما في البخاري^(١)، ونقل عن بعض أهل التاريخ: أن شيئاً سار إلى أخيه قابيل، فقاتله بوصية أبيه له بذلك، متقلداً بسيف أبيه. وهو أول من تقلد بالسيف، فأخذ أخاه أسيراً وسلسله، ولم يزل كذلك حتى قبض كافراً. هـ.

قلت: ولعل تخرج أخيه من قتلته؛ لأنه حين قصد قتلته لم يظهر كفره، وظهر بعد ذلك، فلذلك قاتله أخوه شيئاً بعد ذلك وأسره، وذكر الثعلبي: أن قابيل لما طرده أبوه، أخذ بيد أخيه أقليماء، فهرب بها إلى أرض اليمن، فأتاه إبليس فقال له: إنما أكلت النار قربان هابيل، لأنه كان يخدم النار ويعبدها، فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك، فبنى بيت نار، وهو أول من عبد النار. هـ. فهذا صريح في كفره. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا كان الحق جل جلاله يدل العصاة من عباده إذا تحيروا على ما يزيل حيرتهم، فكيف لا يدل الطائعين إذا تحيروا على ما يزيل شبهتهم، إذا فزعوا إليه والتجأوا إلى حماه؟ فكل من وقع في حيرة دينية أو دنيوية وفزع إلى الله تعالى، مضطراً إليه، فلا شك أن الله تعالى يجعل له فرجاً ومخرجاً من أمره، إما بواسطة أو بلا واسطة. كن صادقاً تجد مرشداً، ﴿قُلْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر وبال من قتل نفساً بغير حق، كما فعل قابيل، فقال:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...﴾

قلت: (من أجل ذلك) : يتعلق بكتبتنا، فيوقف على ما قبله، وقيل: بالنادمين، فيوقف على (ذلك)، وهو ضعيف، قاله ابن جزى، وأصل (أجل) : مصدر أجل يأجل، كأخذ يأخذ، أجلاً، أى: جناً جناية، استعمل في تعليل الجنایات، ثم اتسع فيه، فاستعمل في كل تعليل.

(١) انظر صحيح البخاري (كتاب أصحاب النبي، باب مناقب عثمان بن عفان - رضى الله عنه -).

يقول الحق جل جلاله : «من أجل ذلك» القتل الذي صدر من قابيل لأخيه هابيل، وما نشأ عنه من التجرؤ على الدماء والمفاسد، حيث سنّه أولاً ولم يكن يعرفه أحد، فاقتردى به من بعده، «كتبتنا على بنى إسرائيل» فى التوراة الذى حكمه متصل بشريعتكم، «أنه من قتل نفساً بغير نفس» أى: فى غير قصاص، وبغير فساد فى الأرض، كقطع الطريق والكفر، «فكأنما قتل الناس جميعاً» من حيث إنه هناك حرمة الدماء، ومن القتل، وجرأ الناس عليه.

وفى البخارى عن ابن مسعود قال : قال ﷺ : «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ» (١). أو من حيث إن قتل الواحد والجميع سواء فى استجلاب غضب الله والعذاب العظيم، أو يكون الناس خصماءه يوم القيامة؛ لأن هناك حرمة البعض كالكل.

«ومن أحيائها» أى: تسبب فى حياتها بعفو أو منع من القتل، أو استبقاء من بعض أسباب الهلكة؛ كإنقاذ الغريق والحريق وشبه ذلك، «فكأنما أحيانا الناس جميعاً»؛ أعطى من الأجر مثل ما لو أحيانا الناس جميعاً، وفى البخارى: «من أحيائها - أى مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقِّ حَيٍّ النَّاسِ مِنْهُ جَمِيعاً. قال ابن جزى: والقصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه، ليزجر الناس عنه وكذلك الثواب فى إحيائها ككتاب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه. هـ. فما كتبه الله على بنى إسرائيل هو أيضاً شرع لنا. قال أبو سعيد: (والذى لا إله إلا هو ما جعل دم بنى إسرائيل أكرم على الله من دمانا)».

وإنما خصهم بالذكر؛ لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم فى قتل النفس فى كتاب، وغلظ عليهم بسبب طغيانهم، ولتلوح مذمتهم. انظر ابن عطية. وعنه ﷺ : «مَنْ سَقَى مُؤْمِناً شُرْبَةَ مَاءٍ وَالْمَاءُ مُوجُودٌ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ سَبْعِينَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى فِي غَيْرِ مَوْطِنِهِ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً».

الإشارة: كل من صدّ نفساً عن إحياء قلبها وعوقها عن من يعرفها بربها فكأنما قتلها، ومن قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً؛ لأن المؤمنين كلهم كالجسد الواحد، كما فى الحديث، ومن أحيائها بأن أنقذها من الغفلة إلى اليقظة، ومن الجهل إلى المعرفة، فكأنما أحيانا الناس جميعاً؛ لأن الأرواح جنس واحد، فأحياء البعض كإحياء الكل.

وبهذا يظهر شرف مقدار العارفين، الدالين على الله، الدعاة إلى معرفة الله، الذين أحيانا الله بهم البلاد والعباد، وفى بعض الأثر أن رسول الله ﷺ قال: «والذى نفس محمد بيده لئن شئتم لأقسمن لكم: إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله إلى عباده، ويحبون عباد الله إلى الله، ويمشون فى الأرض بالنصيحة».

(١) أخرجه البخارى فى (كتاب الأنبياء، باب خلق آدم) ومسلم فى (القسامة، باب بيان إثم من سَنَّ القتل).

وهذه حالة شيوخ التربية؛ يحببون الله إلى عباده؛ لأنهم يطهرون القلوب من دنس الغفلة حتى ينكشف لها جمال الحق فتحببه وتعشقه، ويذكرون لهم إحسانه تعالى وآلاءه فيحبونه، فإذا أحبوه أطاعوه فيحبهم الله ويقربهم، والله تعالى أعلم. وقال الورعجي: فيه إشارة لطيفة من الحق سبحانه أن النية إذا وقعت من قبل النفس الأمارة في شيء، وباشرته، فكانها باشرت جميع عصيان الله تعالى؛ لأنها لو قدرت على جميعها لفعلت، لأنها أمارة بالسوء، ومن السوء خلقت، فالجزاء يتعلق بالنية. وكذلك إذا وقعت النية من قبل القلب الروحاني في خير، وباشره، فكانه باشر جميع الخيرات؛ لأنه لو قدر لفعل. قال عليه السلام: «نية المؤمن أبلغ من عمله».

وفيه إشارة أخرى أن الله سبحانه خلق النفوس من قبضة واحدة مجتمعة، بعضها من بعض وصرفها مختلفة، وتعلقت بعضها من بعض من جهة الاستعداد والخلقة. فمن قتل واحداً منها أثر قتلها في جميع النفوس عالمة بذلك أو جاهلة، ومن أحيا نفس مؤمن بذكر الله وتوحيده، ووصف جلاله وجماله، حتى تحب خالقها، وتعيها بمعرفته، وجمال مشاهدته، فأثر حياتها وتركيتها في جميع النفوس، فكانما أحيا جميع النفوس. وفيه تهديد لأئمة الضلالة، وعز وشرف وثناء حسن لأئمة الهدى. انتهى كلامه.

وقوله في النفس الأمارة: (من السوء خلقت)، فيه نظرية فإن النفس هي الروح عند المحققين، فما دامت الطينية غالبة عليها، وهي مائلة إلى الحفظ والهوى، سميت نفساً، فإن كانت منهمكة سميت أمارة، وإن خف عثارها، وغلب عليها الخوف، سميت لوامة، فإذا انكشف عنها الحجاب، وعرفت ربها، واستراحت من تعب المجاهدة، سميت روحاً، وإن تطهرت من غيب الحس بالكلية سميت سراً، وأصلها من حيث هي نور رباني وسر لاهوتي. ولذلك قال تعالى فيها: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾، (١) فالسوء عارض لها، لا ذاتي، فما خلقت إلا من نور القدس. والله تعالى أعلم.

ثم عاتب بنى إسرائيل على سفك الدماء والإفساد في الأرض، بعد ما حرم ذلك عليهم في التوراة، فقال:

﴿... وَلَقَدْ جَاءَ تَهُم رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ (٣٢)

يقول الحق جل جلاله: «ولقد جاءتهم» أي: بنى إسرائيل، «رُسُلنا بالبينات» أي: بالمعجزات الواضحات، «ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون» بسفك الدماء وكثرة المعاصي.

قال البيضاوي: أي: بعدما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل إتيان تلك الجناية، وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات الواضحة تأكيداً للأمر وتجديداً للعهد، كي يتحاموا عليها، كثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون، وبهذا اتصلت القصة بما قبلها، والإسراف: التباعد عن حد الاعتدال في الأمر. هـ.

(١) من الآية ٨٥ من سورة الإسراء.

الإشارة: قد قيض الله لهذه الأمة المحمدية من يقوم بأمر دينها، ظاهراً وباطناً، وهم ورثته في الظاهر والباطن، وفي الخبر: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، فكل زمان رجال يقومون بالشريعة الظاهرة وهم العلماء، ورجال يقومون بالحقيقة الباطنة، وهم الأولياء، فمن قصر في الجهتين قامت عليه الحجة، والله الحجة البالغة، فمن أسرف أو طغى أدبته الشريعة وأبعدته الحقيقة. وبالله التوفيق.

ثم ذكر ويال المسرفين من بني إسرائيل وغيرهم، فقال:

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ ﴾

قلت: سبب نزول الآية عند ابن عباس: قوم من اليهود كان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل. وهو مناسب لما قبله، وقال جماعة: نزلت في نفر من عكل وعريضة، أظهروا الإسلام بالمدينة، ثم خرجوا وقتلوا راعي النبي ﷺ وأخذوا إبله، فبعث في إثرهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم (١)، فماتوا، ثم حكمها جار في كل محارب، والمحاربة عند مالك: هي حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج عنه، وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلا خارج البلد، و (فساداً): منصوب على العلة، أو المصدر، أو على حذف الجار.

يقول الحق جل جلاله: «إنما جزاء الذين يحاربون الله» حيث حاربوا عباده. فهو تغليظ ومبالغة، «و» يحاربون «رسوله» كما فعل العريضيون أو غيرهم، «ويسعون في الأرض فساداً» بالفساد كإخافة الناس، ونهب أموالهم. قال ابن جزى: هو بيان للحراية، وهي درجات؛ فأدناها: إخافة الطريق، ثم أخذ الأموال، ثم قتل النفس.

فجزاؤهم «أن يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا»، فالصلب مصناف للقتل، فقيل: يقتل ثم يصلب، إرهاباً لغيره، وهو قول أشهب، وقيل: يصلب حياً ويُقتل في الخشبة، وهو قول ابن القاسم، «أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف»،

(١) سمل أعينهم، أي: فقأها بحديدة محمأة، أو غيرها.

فيقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، وقُطِعَ اليد من الرسغ، والرجل من المفصل كالسرقة، «أو يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» أى: ينفوا من بلد إلى بلد، ويسجنوا فيه حتى تظهر توبتهم. وقال أبوحنيفة: يسجن في البلد بعينه. ومذهب مالك: أن الإمام مخير في المحارب بين ما تقدم، إلا أنه قال: إن كان قتل فلا بد من قتله، وإن لم يقتل فالأحسن أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب.

أولئك المحاربون «لهم خزي في الدنيا»: ذل وفضيحة، «ولهم في الآخرة عذاب عظيم» لعظم ذنوبهم. ظاهره أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحاربين بخلاف سائر الحدود. ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب، وفي الآخرة لمن لم يعاقب، «إلا الذين تابوا من قبل أن تُقَدَّرُوا عَلَيْهِمْ» بأن جاءوا نائبين «فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، فيسقط عنهم حكم الحاربة، واختلف: هل يطالب بما عليه من حقوق الناس كالدماء أم لا؟ فقال الشافعي: يسقط عنه بالتوبة حد الحاربة، ولا يسقط حقوق بني آدم، وقال مالك: يسقط عنه جميع ذلك، إلا أن يوجد معه مال رجل بعينه، فيرد إلى صاحبه، أو يطلبه ولي ثم يدم تقوم البيعة فيه، فيقاد به، وأما الدماء والأموال التي لم يطالب بها، فلا يتبعه الإمام بشيء منها.

وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة، يدل على أنها بعد القدرة لا تسقط الحد، وإن أسقطت العذاب، والآية في قطاع المسلمين؛ لأن نوبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبمدها. هـ. قاله البيضاوي. والله تعالى أعلم.

الإشارة: فرق كبير بين من يرجع إلى الله بملاطفة الإحسان، وبين من يقاد إليه بسلاسل الامتحان، هؤلاء المحاربون لم يرجعوا إلى الله حتى أخذوا وقتلوا وصلبوا أو قطعت أيديهم وأرجلهم. وإن رجعوا إليه اختياراً قبلهم، وتاب عليهم ورحمهم وتعطف عليهم، وكذلك العباد: من رجع إلى الله قبل هجوم منيته قبله وتاب عليه، وإن جد في الطاعة قربه وأدناه، وإن تقدمت له جنایات، وقد خرج من اللصوص كثير من الخصوص، كالفضيل، وابن أدهم، وغيرهما، ممن لا يحصى، سبقت لهم العناية فلم تضرهم الجنایة. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم حض على التقوى التي هي مجمع الخير والفوز من كل شر، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

يقول الحق جل جلاله «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله»، ولا تسلكوا سبيل بني إسرائيل الذين جاءتهم الرسل، فعصوا وأفسدوا «وابتغوا إليه الوسيلة» أى: اطلبوا ما تتوسلون به إلى رضوانه، والقرب من جناب قدسه

من الطاعات، وترك المخالفات، «وجاهدوا في سبيله» بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة «لعلكم تفلحون» بالوصول إلى الله والفوز بكرامته .

الإشارة: لا وسيلة أقرب من صحبة العارفين، والجلوس بين أيديهم وخدمتهم، والتزام طاعتهم، فمن رام وسيلة توصله إلى الحضرة غير هذه فهو جاهل بعلم الطريق، قال أبو عمرو الزجاجي رحمته الله: لو أن رجلاً كشف له عن الغيب، ولا يكون له أستاذ لا يجيء منه شيء .

وقال إبراهيم بن شيبان رحمته الله: لو أن رجلاً جمع العلوم كلها، وصحب طوائف الناس، لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح، ومن لا يأخذ أدبه من أمر له ونهيه يريه عيوب أعماله ورعونات نفسه، لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات . هـ .

وقال الشيخ أبو العباس المرسى رحمته الله: كل من لا يكون له في هذا الطريق شيخ لا يفرح به . هـ . ولو كان وافر العقل منقاد النفس، واقتصر على ما يلقى إليه شيخ التعليم فقط، فلا يكمل كمال من تقيد بالشيخ المريب؛ لأن النفس أبداً كذيفة الحجاب عظيمة الإشراك، فلا بد من بقاء شيء من الرغبات فيها، ولا يزول عنها ذلك، بالكلية، إلا بالانقياد للغير والدخول تحت الحكم والفهر، وكذلك لو كان سبقت إليه من الله عناية وأخذ الحق إليه، وجذبه إلى حضرته، لا يؤول للمشيمة، ولو بلغ ما بلغ، والحاصل: أن الوسيلة العظمى، والفتح الكبير، إنما هو في التحكيم للشيخ؛ لأن الخضوع لمن هو من جنسك تأنفه النفس، ولا تخضع له إلا النفس المطمئنة، التي سبقت لها من الله العناية . والله تعالى أعلم .

ثم ذكر ضد أهل التقوى، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَآتَ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾ ﴾

قلت: (لو أن لهم): الجار متعلق بالاستقرار، لأنه خبر «إن» مقدما، والضمير في (به): يعود على ما ومثله، ووحده باعتبار ما ذكر كقوله: ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ (١) .

يقول الحق جل جلاله: «إن الذين كفروا» حين يشاهدون العذاب يتمنون الفداء، فلو «أن لهم ما في الأرض جميعاً» من الأموال والعقار «ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تكبل ما تكبل منهم»

(١) من الآية ٦٨ من سورة البقرة .

ولا ينفهم «ولهم عذاب مقيم» لا خلاص لهم منه، وهذا كما ترى في الكفار، وأما عصاة المؤمنين فيخرجون منها بشفاعة نبيهم - عليه الصلاة والسلام - ولا حاجة للمعزلة في الآية، خلافاً لجهالة الزمخشري.

الإشارة : كل من مات تحت قهر الحجاب، ونكبه المشيئة عن دخول الحضرة مع الأحباب، حصل له الندم يوم القيامة، فلو رام أن يفتدى منه بملء الأرض ذهباً ما تقبل منه، بل يبقى مقيماً في غم الحجاب، معزولاً عن رؤية الأحباب، يتسلى عنهم بالهور والولدان، وتفوته نظرة الشهود والعيان في كل حين وأوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ثم ذكر حكم السارق الذي تقدم ذكره في قضية طعمة بن أبيرق؛ لما تقدم أن هذه السورة مكملتها لما قبلها، فقال

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٣٨) **فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ** (٣٩) **الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** (٤٠)

قلت : (السارق) : مبتدأ والخبر محذوف عند سيبويه، وهو الجار والمجرور، أي : مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، وقال الميرد : الخبر هو جملة : (فاقطعوا)، ودخلت الفاء لمعنى الشرط، لأن الموصول - وهو «أله» - فيه معنى الشرط، ومثله : ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ (١)، قلت : وهو أظهر، فإن قلت : ما الحكمة في تقديم المذكر في هذه الآية، وفي آية الزنا قدم المؤنث، فقال : «الزانية والزاني» ؟ فالجواب : أن السرقة في الرجال أكثر، والزنى في النساء أكثر، فقدم الأكثر وقوعاً. وقدم العذاب هنا على المغفرة لأنه قابل بذلك تقدم السرقة على التوبة، أو لأن المراد به القطع، وهو مقدم في الدنيا، و (جزاء) و (نكالا) : علة أو مصدر.

يقول الحق جل جلاله : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» أي : أيماهما من الرسغ، بشروط، منها : ألا يكون مضطراً بالجوع، على قول مالك، فيقدم السرقة على الميتة، إن علم تصديقه. ومنها : ألا يكون السارق أباً أو عبداً سرق مال ولده أو سيده. ومنها : أن يكون سرق من حرز، وأن يكون نصاباً، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما يساويهما عند مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة : لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وقال عثمان البتي : يقطع في درهم فما فوق. وفي السرقة أحكام مبسطة في كتب الفقه.

(١) من الآية ٢ من سورة النور.

وعلة القطع: الزجر، ولذلك قال: «جزاء بما كسبنا نكالاً من الله والله عزيز حكيم». فإن قلت: ما الحكمة في قطعها في ربع دينار، مع أن دينها إن قطعت، خمسمائة دينار؟ قلت: ذل الخيانة أسقطت حرمتها بعد عز الصيانة. فافهم حكمة الباري.

«فمن تاب من بعد ظلمه» أي: بعد سرقته، كقوله في سورة يوسف: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (١) أي: السارقين، «وأصلح» بأن رد ما سرق، وتخلص من التبعات ما استطاع، وعزم ألا يعود، «فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم»، فيقبل توبته، فلا يعذبه في الآخرة، وأما القطع: فهل يسقط، وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية، أو لا يسقط، وهو مذهب مالك، لأن الحدود لا تسقط عنده بالتوبة إلا عن المحارب...؟ قاله ابن جزى، تبعاً لابن عطية، وفيه نظر، فإن مشهور مذهب الشافعي موافق لمالك، ولعله تصحف عنده الشافعي بالشعبي، كما نقل الثعلبي عنه. والله أعلم.

«ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» يتصرف فيهما كيف شاء، فالخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - أو لكل أحد، «يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء» قال السدي: يعذب من مات على كفره، ويغفر لمن تاب من كفره. وقال الكلبي: «يعذب من يشاء» على الصغيرة إذا أقام عليها «ويغفر لمن يشاء» على الكبيرة إذا نزع منها، «والله على كل شيء قدير» لا يعجزه شيء.

الإشارة: كما أمر الحق - جل جلاله - بقطع سارق الأموال، أمر بقطع سارق القلوب، وهو الشيطان، وجنوده؛ الخواطر الردية؛ فإن القلب بيت كنز السر - أي: سر الربوبية - لأن القلب بيت الرب، والبصيرة حارسة له، فإذا طرقه الشيطان بجنوده، فإن وجد البصيرة متيقظة دفعته وأحرقته بأنوار ذكرها، وإن وجدها نائمة؛ فإن كان نومها خفيفاً اختلس منها وفطنت له، وإن كان نومها ثقيلاً؛ بطراكم الغفلات، خرب البيت ولم تفتن له، فيسكن فيه بجنوده الخواطر وهي نائمة. فالواجب على الإنسان حفظ قلبه، قبل أن يسكنه الشيطان، فيصعب دفعه، وحفظه بدوام ذكر الله القلبي، فإن لم يستطع فبدوام اللسان، فإن لم يستطع فبالنية الصالحة. ورينا المستعان.

ثم تكلم على ما يتعلق باللسان، وهو الأمر الخامس مما تضمنته السورة، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا
ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ...﴾
قلت: الباء في: (بأفواههم) - متعلقة بقالوا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الرسول لا يحزنك﴾ صنع المنافقين، ﴿الذين يسارعون في الكفر﴾ أى: يفعون فيه سريعا، فيظهرونه إن وجدوا فرصة، ثم يبينهم بقوله: ﴿من الذين قالوا آمنا﴾، قالوه ﴿بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم﴾، فلا يهولئك شأنهم ولا تحتفل بكيدهم، فإن الله سيكفيك أمرهم.

الإشارة: من شأن العارفين بالله تذكير عباد الله، ثم ينظرون إلى ما يفعل الله، فلا يحزنون على من لم تنفعه الموعظة، ولا يفرحون بسبب نجاح موعظتهم، إلا من حيث موافقة رضا ربهم، فهم في ذلك على قدم نبيهم، أخذين بوصية ربهم. والله تعالى أعلم.

ثم رجع إلى عتاب اليهود، فقال:

﴿... وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ فِي الدُّنْيَا خَرِئٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ يُحْكِمُوكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾﴾

قلت: (ومن الذين هادوا) : يحتمل أن يكون عطفا على (الذين قالوا) أى: لا يحزنك شأن المنافقين واليهود، و(سماعون) : خبر، أى: هم سماعون، ويحتمل أن يكون استئنافا، فيكون (سماعون) : مبتدأ على حذف الموصوف، و(من) : خبر، أى: ومن الذين هادوا قوم سماعون، واللام في: (للكذب) : إما مزيدة للتأكيد، أو لتضمين السماع معنى القبول، وجملة (لم يأتوك) : صفة لقوم، وجملة (يحرفون) : صفة أخرى له.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ومن الذين هادوا﴾ صنف «سماعون للكذب» أى: كثيروا السماع للكذب والقبول له، وهم يهود بنى قريظة، «سماعون لقوم آخرين» وهم يهود خيبر، «لم يأتوك» أى: لم يحضروا مجلسك، تكبرا وبغضا، «يحرفون الكلم من بعد مواضعه» أى: يميلونه عن مواضعه الذي وضعه الله فيها، إما

لفظاً أو تأويلاً: ﴿يقولون﴾: أى: الذين لم يأتوا النبى ﷺ، وهم يهود خيبر: ﴿إن أوتيتم هذا فخذوه﴾ أى: إن أوتيتم هذا المحرف وأفتاكم محمد بما يوافق فخذوه، ﴿وإن لم تؤتوه﴾ بأن أفتاكم بغيره ﴿فاحذروا﴾ أن تقبلوا منه.

وسبب نزولها: أن شريفاً من يهود خيبر زنى بشريفة منهم، وكانا مُحَصَّنَيْن، وكرهوا رجمهما، فأرسلوا مع رهط منهم إلى بنى قريظة ليسألوا رسول الله ﷺ، وقالوا لهم: إن أمركم بالجسد والتحميم (١) فاقبلوا، وإن أمركم بالرجم فاحذروا أن تقبلوه منه، فأتوا رسول الله ﷺ بالزانيين، ومعهما ابن صوريا، فاستفتوه ﷺ، فقال لابن صوريا: أشدك الله الذى لا إله إلا هو، الذى فلق البحر لموسى، ورفع فوقكم الطور، وأنجاكم وأغرق آل فرعون، والذى أنزل عليكم كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، هل تجد فيه الرجم على من أحصن؟ فقال: نعم، فوثبوا عليه، فقال: خفت إن كذبت أن ينزل علينا العذاب، فأمر رسول الله ﷺ بالزانيين فرجماً عند باب المسجد، وفى رواية: دعاهم إلى التوراة فأتوا بها، فوضع ابن صوريا يده على آية الرجم، وقرأ ما حولها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تلوح، فرجما. وفى القصة اضطراب كثير. ولعل القصة تعددت.

قال تعالى: ﴿ومن يرد الله فتنه﴾ أى: ضلالته أو فضيخته، ﴿فلن تملك له من الله شيئاً﴾ أى: تقدر على دفعها عنه، ﴿أولئك الذين لم يرد الله أن يظهر قلوبهم﴾ من الكفر والشرك، ﴿لهم فى الدنيا خزي﴾ أى: هوان وذل؛ بضرب الجزية والخوف من المؤمنين، ﴿ولهم فى الآخرة عذاب عظيم﴾ وهو الخلود فى النيران.

هم ﴿سماعون للكذب﴾، كرر للتأكيد، وليرتب عليه قوله: ﴿أكاذبون للسحت﴾ أى: الحرام، كالرشا وغيرها، وسمى سحتاً؛ لأنه يسحت البركة ويستأصل المال، كما قال ﷺ: «من جمع المال من نهائش أنهبه الله فى نهائش» (٢).

ثم خير نبيه - عليه الصلاة والسلام - فى الحكم بينهم، فقال: ﴿فإن جاءوك﴾ متحاكمين إليك ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾، وقيل: نسخ بقوله: ﴿وَأَن احْكُم بَيْنَهُم﴾ (٣). والجمهور: أن ما كان من باب النظام والتعدى فإن الحاكم يتعرض بهم ويبحث عنه، وأما النوازل التى لا ظلم فيها، وإنما هى دعاوى، فإن رضوا بحكمنا فالإمام مخير، وإن لم يرضوا فلا نتعرض لهم، انظر ابن عطية، وقال البيضاوى: ولو تحاكم كتابيان إلى القاضى لم يجب عليه الحكم، وهو قول الشافعى، والأصح: وجوبه؛ إذا كان المترافعان أو أحدهما ذمياً، لأننا التزمنا الذب عنهم، ومذهب أبى حنيفة: يجب مطلقاً.

﴿وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً﴾؛ لأن الله عصمك من الناس، ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ أى: العدل الذى أمر الله به ﴿إن الله يحب المقسطين﴾، فيحفظهم ويعظم شأنهم.

﴿وكيف يحكمونك﴾ وهم لا يؤمنون بك، ﴿وعندهم التوراة فيها حكم الله﴾ أى: والحال أن الحكم منصوص عليه فى الكتاب الذى هو عندهم ﴿ثم يتولون من بعد ذلك﴾، أو ثم يتولون عن حكمك

(١) التحميم: تسويد الوجه بالغمم. (٢) النهائش: المظالم. والنهائش: السهالك والأمور المتبددة. (٣) من الآية ٤٩ من السورة

الموافق لكتابهم من بعد التحكيم، وفيه تنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع، وإنما قصدوا به ما يكون عوناً لهم على هواهم، وإن لم يكن حكم الله في زعمهم، «وما أولئك بالمؤمنين» بكتابهم ولا بكتابك، لإعراضهم عنه أولاً، وعنك ثانياً، بل أولئك هم الفاسقون التابعون لأهوائهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من تعرض للشيخوخة وادعى مقام التربية، وهو يأمر أصحابه باتباع رخص الشريعة، والبقاء مع العوائد، ويقول لهم: (إن أوتيتم هذا فخذوه) ويزعم أنه سنة، وإن لم تؤتوه، ولقيتم من يأمركم بقتل النفوس، وخط الرؤوس ودفع النفوس، وخرق العوائد فاحذروه، فمن كان حاله هذا، فالآية تجر ذيلها عليه، لأنه تعرض لفتنة نفسه بحب الجاه وغرور أولاد الناس، «ومن يرد الله فتنته فلن يملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» من الهوى، ولا بصيرتهم من شهود السوء؛ لأن تطهير القلوب مشروط بقتل النفوس، وقتل النفوس إنما يكون باتباع ما يثقل عليها من خرق عوائدها، كالذل والفقر وغير ذلك من الأعمال الشاقة عليها، ومن لم يطهر قلبه من الهوى يعيش في الدنيا في ذل الحجاب مسجوناً بمحيطاته، محصوراً في هيكل ذاته، وله في الآخرة أشد العتاب، حيث تعرض لمقام الرجال وهو عنه بمعزل، ويقال لمن تبعه في اتباع الرخص: «سماعون للكذب أكالون للسحت»

قال الشيخ أبو العباس المرسى رحمته الله: من كان من فقراء الزمان يسمع الغناء، ويأكل أموال الظلمة، ففيه نزعة يهودية، قال تعالى: «سماعون للكذب أكالون للسحت» . هـ

فإن جاءوك أيها العارف، يستخبرونك، ويخاصمونك في الأمر بخرق العوائد، ويزعمون أنهم موافقون للسنة، «فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط»، وهو الأخذ بكل ما يقتل النفوس، ويجهز عليها، «إن الله يحب المقسطين» وكيف يحكمونك أو يخاصمونك، وعندهم القرآن فيه حكم الله بذلك، قال تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾^(١)، ولا يكون جهاد النفس إلا بمخالفتها، وقتلها بترك حظوظها وهواها. والله تعالى أعلم.

ثم قرر صحة كتابه التوراة، ووبال من أعرض عنه من اليهود، فقال:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُ
الْكَاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَسْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمْ الْكَافِرُونَ ﴿١١﴾ ﴾

(١) من الآية ٦٩ من سورة العنكبوت.

قلت : (للذين هادوا) : متعلق بيحكم، أو بأنزلنا، أو بهدى ونور، و (الريائيون) : عطف على (النبيون) ، وهم العباد والزهاد منهم، والأخبار: علماءهم، جمع خبر - بكسر الحاء وفتحها ، وهو أشهر استعمالاً؛ للفرق بينه وبين المعداد، و(بما است حفظوا): سببية متعلق بيحكم، أو بدل من (بها) والعائد إلى «ما» محذوف، أى: است حفظوه .

يقول الحق جل جلاله : «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى» أى: ما يهدى إلى إصلاح الظواهر من النواهي والأوامر، و «نور» تستلير به السرائر، وتشرق به القلوب والضمائر، من الاعتقادات الصحيحة والعقائد الراجحة، والعلوم الدينية والأسرار الربانية. «يحكم بها النبيون» الذين أتوا بعد موسى - عليه السلام - إلى محمد ﷺ، وهم «الذين أسلموا» أى: انقادوا بكليتهم إلى ربهم، ولم تبق بقية لغير محبوبهم، وفيه تكويه بشأن الإسلام وأهله، وتعرض باليهود؛ فإنهم بمعزل عن دين الأنبياء واقتفاء هديهم، حيث لم يتصفوا به، يحكم بها «للذين هادوا» وعليهم، وهم اليهود، «و» يحكم بها أيضا «الريائيون والأخبار» أى: زهادهم وعلماءهم السالكون طريقة أنبيائهم، «بما است حفظوا من كتاب الله» أى: بسبب أمر الله تعالى لهم أن يحفظوا كتابه من التضييع والتحريف. «وكانوا عليه شهداء» أى: رقباء، فلا يتركون من يغيرها أو يحرقها، ولما طال العهد عليهم حرفوا وغيروا، بخلاف كتابنا، حيث تولى حفظه الحق ربنا، فلا يزال محفوظاً لفظاً ومعنى إلى قيام الساعة، قال تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنَّا له لحافظون» (١). قلله الحمد.

ثم خاطب الحكام، فقال: «فلا تخشوا الناس واخشون» أى: فلا تدهنوا في حكوماتكم خشية ظالم أو مراقبة كبير، فكل كبير في جانب الحق صغير، «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً» أى: لا تسبدلوا بالحكم بالحق ثمناً قليلاً؛ كالرشوة والجاه، «ومن لم يحكم بما أنزل الله» مستهيناً به ومنكراً له «فأولئك هم الكافرون»؛ لاستهانتهم به.

قال ابن عباس: نزلت الثلاثة في اليهود، الكافرون والظالمون والفاسقون، وقد روى في هذا أحاديث عن النبي ﷺ وقالت جماعة: هي عامة، فكل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية، وقال الشافعي: الكافرون في المسلمين، والظالمون في اليهود، والفاسقون في النصارى، وهو أنسب لسياق الكلام، والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد وصف الله تعالى القرآن بأعظم مما وصف به التوراة. قال تعالى: «قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناً» (٢)؛ فجعل التوراة ظرفاً للهداية والنور، وجعل القرآن نفس النور والهداية. وريانيو هذه الأمة: أولياؤها العارفون بالله، الذين يربون الناس ويرشدونهم إلى معرفة الشهود والعيان، وأخبارها: علماءها.

(١) الآية ٩ من سورة الحجر.
(٢) الآية ١٧٤ من سورة النساء.

وقال الورتجبي: الرباني الذي نسب إلى الرب بالمعرفة والمحبة والتوحيد، فإذا وصل إلى الحق بهذه المراتب، واستقام في شهود جلاله وجماله، صار متصفاً بصفات الله - جل جلاله -، حاملاً أنوار ذاته، فإذا قلى عن نفسه وبقي بربه، صار ربانياً، مثل الحديد في النار، إذا لم يكن في النار كان مستعداً لقبول النار، فإذا وصل إلى النار واحمر، صار نارياً، هكذا شأن العارف، فإذا كان منوراً بتجلي الرب، صار ربانياً نورانياً مكونياً جبروتياً، كلامه من الرب إلى الرب مع الرب، ثم قال: العارف مخاطب من الله في جميع أنفاسه، وحركاته، ينزل على قلبه من الله وحى الإلهام، وربما يخاطبه بنفسه، ويكلمه بكلامه، ويحدثه بحديثه، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إن في أمتي محدثين أو مكلمين وإن عمر منهم» (١). هـ.

ثم بين الحق تعالى ما كتب على بنى إسرائيل في التوراة، فقال:

﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

قلت: من نصب الجميع: فَعَطَفَ على النفس، وقصاص: خبر إن، ومن رفع العين: فيحتمل أن يكون مستأنفاً مرفوعاً بالابتداء، و«قصاص»: خبر، من عطف الجمل، أو يكون عطفاً على موضع النفس؛ لأن المعنى: قلنا لهم: النفس بالنفس، أو على الضمير المستكن في الخبر، ومن رفع الجروح فقط، فعلى ما تقدم في العين.

يقول الحق جل جلاله: «وكتبتنا» على بنى إسرائيل، أي: فرضنا وألزمنا عليهم في التوراة «أن النفس» تقتل بالنفس في القتل العمد إن كان المقتول مسلماً حراً، فلا يقتل مسلم بكافر إلا إن قتلته غيلة، ولا حر بعدد، للحديث، «والعين» نقفاً «بالعين»، «والأنف» تجدع «بالأنف»، «والأذن» تصلم «بالأذن»، «والسن» تفلح «بالسن»، «والجروح قصاص»؛ يقتص من الجراح بمثل ما فعل، إلا ما يخاف منه كالمأمومة (٢)، والجائفة، وكسر الفخذ، فيعطى الدية، «فمن تصدق به» أي: بالدم، بأن عفى عن الجراح أو القاتل فلم يقتص، «فهو كفارة له» أي للمقتول، يغفر الله ذنوبه ويعظم أجره، أو كفارة للقاتل أو الجراح، يعفو الله بذلك عن القاتل؛ لأن صاحب الحق قد عفا عنه، أو كفارة للعافي؛ لأنه مسامح في حقه، أو من تصدق بنفسه ومكنها من القصاص فهو كفارة له، اقتص منه أو عفى عنه.

(١) أخرجه البخاري في (أحاديث الأنبياء، باب ٥٤) ومسلم في (فضائل الصحابة، باب فضائل عمر رضي الله عنه) عن أبي هريرة، يلفظ: «إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه، فإنه عمرين الخطاب».

(٢) المأمومة: هي الشجة التي تبلغ أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ.

وفيه دليل على أن الحدود مكفرة لا زواجر، وزعم ابن العربي: أن المقتول يطالب يوم القيامة، ولو قتل في الدنيا قصاصاً؛ لأنه لم يتحصل للمقتول من قتل قاتله شيء، وأن القصاص إنما هو ردع، وأجيب بمنع أنه لم يتحصل له شيء، بل حصلت له الشهادة وتكفير لذنبه، كما في الحديث: «السيف محاء للخطايا»^(١). ولو كان القصاص للردع خاصة لم يشرع العفو، قاله ابن حجر، وفي حديث البخاري: «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا، فهو كفارة له، وإن ستره الله فهو في المشيئة».

«ومن لم يحكم بما أنزل الله» من القصاص وغيره «فأولئك هم الظالمون» المتجاوزون حدود الله، وما كتب الله على بنى إسرائيل هو أيضاً مكتوب علينا، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، ولا ناسخ هنا، بل قررته السنة والإجماع. والله تعالى أعلم.

الإشارة: القصاص مشروع وهو من حقوق النفس؛ لأنها تطلبه تشقياً وغيظاً، والعفو مطلوب ومرغب فيه، وهو من حقوق الله، هو طالبه منك، وأين ما تطلبه لنفسك مما هو طالبه منك؟ ومن شأن الصوفية الأخذ بالعزائم، واتباع أحسن المذاهب، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾^(٢)، ومن شأنهم أيضاً: الغيبة عن حظوظ النفس، ولذلك قالوا: (الصوفي دمه هدر، وماله مباح)، وقالوا أيضاً: (الصوفي كالأرض، يطرح عليها كل قبيح، وهي تنبت كل مليح)، - ومن أؤكد الأمور عندهم عدم الانتصار لأنفسهم. وبالله التوفيق.

ولما فرغ من الكلام مع اليهود شرع يتكلم مع النصارى، فقال:

﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۚ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾﴾

قلت: (قفينا) : اتبعنا، مشتق من القفا؛ كأن مجيء عيسى كان في قفا مجيء النبيين وخلفهم، وحذف المفعول الأول، أي: أتبعناهم، و«بعيسى» مفعول ثان، وجملة: (فيه هدى ونور): حال من «الإنجيل»، و (مصدقاً): عطف عليه.

يقول الحق جل جلاله: وأتبعنا النبيين المتقدمين وجلنا على إثرهم «بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه» أي: ما تقدم أمامه «من التوراة» وتصديقه للتوراة؛ إما لكونه مذكوراً فيها ثم ظهر، أو بموافقة ما جاء به من التوحيد والأحكام لما فيها، أو لكونه صدق بها وعمل بما فيها.

(١) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند ١٨٥/٤. من حديث عتبة بن عبد السلمي.

(٢) من الآية ١٨: من سورة الزمر.

«وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ» ؛ فالهدى لإصلاح الظواهر بالشرائع، والنور لإصلاح الضمائر بالعقائد الصحيحة والحقائق الربانية، «ومصدقاً لما بين يديه من التوراة» بتقرير أحكامها، والشهادة على ساحتها، «وهدى وموعظة للمتقين» أى: وإرشاداً وتذكيراً للمتقين؛ لأنهم هم الذين ينفع فيهم الموعظة والتذكير، دون المنهمكين فى الغفلة، قد طبع الله على قلوبهم فهم لا يسمعون.

ثم أمر الله أهل الإنجيل بالحكم بما فيه، فقال: «وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» من الأحكام، وقرأ حمزة: (وليحكم) بلام الجر؛ أى: وأتيناها الإنجيل ليحكم أهل الإنجيل بما فيه، «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» ؛ الخارجون عن طاعة الحق. قال البيضاوى: والآية تدل على أن الإنجيل مشتملة على الأحكام، وأن اليهودية منسوخة ببعث عيسى عليه السلام، وأنه كان مستقلاً بالشرع. وحملها على: وليحكموا بما أنزل الله، فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر. هـ.

الإشارة: قد جمع الله فى هذه الأمة المحمدية ما افترق فى غيرها فى الأزمنة المتقدمة، فعلماءها وأولياؤها كالأنبياء والرسل، كلما مات عالم أوولى قفاه الله بآخر، أما العلماء فأمرهم متفق وحالهم متقارب، فمدار أمرهم على تحصيل العلوم الرسمية والأعمال الظاهرية، وأما الأولياء - رضى الله عنهم -، فأحوالهم مختلفة، فمنهم من يكون على قدم نوح عليه السلام فى القوة والشدة، ومنهم من يكون على قدم إبراهيم عليه السلام فى الحنانة والشفقة. ومنهم من يكون على قدم موسى عليه السلام فى القوة أيضاً، ومنهم من يكون على قدم عيسى عليه السلام فى الزهد والانقطاع إلى الله تعالى، ومنهم من يكون على قدم نبيينا محمد صلى الله عليه وآله، وهو أعظمهم لجمعه ما افترق فى غيره، وكل واحد يؤتیه الله نوراً فى الباطن يجذب به القلوب إلى الحضرة، وهدى فى الظاهر يصلح به الظواهر فى الشريعة. والله تعالى أعلم.

ثم شرع ينكلم مع الأمة الإسلامية المحمدية، فقال:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا ۚ الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾﴾

قلت: (مهيماً) أى: شاهداً، والشرعة والمنهاج: قال ابن عطية: معناهما واحد، وقال ابن عباس: أى: سبيلاً وسنة. قلت: والظاهر: أن الشرعة يراد بها الأحكام الظاهرة، وهى التى تُصلح الظواهر، والمنهاج يراد به علوم الطريقة الباطنية، وهى التى تصلح الضمائر، وهو مضمن علم التصوف.

يقول الحق جل جلاله : «وأنزلنا إليك» يامحمد «الكتاب» أى: القرآن مكتوباً «بالحق مصدقاً لما بين يديه» من جنس الكتاب، أى: مصدقاً لما تقدمه من الكتب، بموافقه لهم فى الأخبار والتوحيد، «ومهيماً عليه» أى: شاهداً عليه بالصحة، أو راقباً عليه من التغيير فى المعنى، «فأحكم بينهم بما أنزل الله» إليك «ولا تتبع أهواءهم» منحرفاً عما جاءك من الحق إلى ما يشتهونه، لكل نبي «جعلنا منكم شرعة» ظاهرة يصلح بها الظواهر، «ومنهاجا» أى: طريقاً واضحاً يسلك منها إلى معرفة الحق، وهو ما يتعلق بإصلاح السرائر، واستدلال به على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة.

«ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» أى: جماعة واحدة متفقة على دين واحد، «ولكن» عدد الشرائع وخالف بينها «ليبلوكم» أى: يختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة، أيكم ينقاد ويخضع للحق أينما ظهر، فإن اختلاف الأحوال وتنقلات الأطوار فيه يظهر الإقرار والإنكار، «فاستبقوا الخيرات» أى: بادروا إلى الانقياد إلى الطاعات واتباع الحق والخضوع لمن جاء به أينما ظهر، انتهازاً للفرصة، وحيازة لفضل سبق والتقدم، «إلى الله مرجعكم جميعاً» فيظهر السابقون من المقصرين، «فنبئكم» أى: نخبركم «بما كنتم فيه تختلفون» من أمر الدين بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل، والمبادر والمقصر، واختلاف الشرائع إنما هي باعتبار الفروع، وأما الأصول كالنوحيد والإيمان بالرسول، والبعث، وغير ذلك من القواعد الأصولية، فهي متفقة، قال - عليه الصلاة والسلام - : «نحن أبناء علات، أمهاتنا شتى وأبونا واحد» (١). يعنى التوحيد. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن نبينا - عليه الصلاة والسلام - جمع الله له ما اقترق فى غيره، فذاته الشريفة جمعت المحاسن كلها ظاهرة وباطنة، وكتابه جمع ما فى الكتب كلها فهو شاهد عليها، وشريعته جمعت الشرائع كلها، ولذلك كان الولي المحمدى هو أعظم الأولياء.

واعلم أن الحق - جل جلاله - جعل لكل عصر تربية مخصوصة بحسب ما يناسب ذلك العصر، كما جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا بحسب الحكمة، فمن سلك بالمريدين تربية واحدة، وأراد أن يسيرهم على تربية المتقدمين، فهو جاهل بسلوك الطريق، فلو كان السلوك على نمط واحد ما جدد الله الرسل بتجديد الأزمنة والأعصار، فكل نبي وولى يبعثه الله تعالى بخرق عوائد زمانه، وهى مختلفة جداً، فتارة يغلب على الناس التحاسد والتباغض، فيبعث بإصلاح ذات البين والتآلف والتودد، وتارة يغلب حب الرياسة والجاه فيدري بالخمول وإسقاط المنزلة، وتارة يغلب حب الدنيا وجمعها فيدري بالزهد فيها والتجريد والانقطاع إلى الله. وهكذا فليقس ما لم يقل. والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه بنحوه البخارى فى (أحاديث الأنبياء، باب «واذكر فى الكتاب مريم ..») ومسلم فى (الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام) عن أبي هريرة.

ولما قصدت اليهود أن يفتنوا النبي ﷺ بأن يحكم لهم بما يشتهون، أنزل الله تعالى:

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾﴾

قلت: (وأن احكم) : عطف على الكتاب، أى: وأنزلنا إليك الكتاب والحكم بينهم بما أنزل الله، أو على الحق، أى: أنزلناه بالحق وبالحكم بما أنزل الله، و (أن يفتنوك) : بدل اشتمال من الضمير، أى: احذر فتنتهم، واللام فى قوله: (لقوم) : للبيان، أى: هذا الاستفهام لقوم يوقنون، فإنهم هم الذين يعلمون ألا أحسن حكماً من الله .

يقول الحق جل جلاله لرسوله - عليه الصلاة والسلام -: ﴿و﴾ أمرناك «أن احكم بينهم» أى: بين اليهود «بما أنزل الله»، قيل هو ناسخ للتخيير المتقدم، وقيل: لا، والمعنى أنت مخير، فإن أردت أن تحكم بينهم فاحكم بما أنزل الله «ولا تتبع أهواءهم» الباطلة، التى أرادوا أن يفتنوك بها، «واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك»، فيصرفوك عن الحكم به.

روى أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد لعلمنا نقتنه عن دينه، فقالوا: يا محمد، قد عرفت أنا أحبار اليهود، وأنا إن اتبعناك اتبعناك اليهود كلهم، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، فلتحاكم إليك، فنقضى لنا عليهم، ونحن نؤمن بك ونصدقك، فأبى ذلك عليهم رسول الله ﷺ وردهم، فنزلت الآية (١).

قال تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام -: ﴿فإن تولوا﴾ عن الإيمان، بل وأعرضوا عن اتباعك، «فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم» فى الدنيا، ويدخر جُلها للآخرة، وقد أنجز الله وعده، فأجلى بنى النضير، وقتل بنى قريظة، وسبا نساءهم وذرائعهم، وباعهم فى الأسواق، وفتح خيبر، وضرب عليه الجزية، «وإن كثيراً من الناس لفاسقون» : خارجون عن طاعة الله ورسوله، «أفحكم الجاهلية يبغون» أى: يطلبون منك حكم الملة الجاهلية التى هى متابعة الهوى، «ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون» أى: لا أحد أحسن حكماً من الله تعالى عند أهل الإيقان، لأنهم هم الذين يتدبرون الأمر، ويتحققون الأشياء بأنظارهم، فيعلمون ألا أحسن حكماً من الله عز وجل.

الإشارة: إذا كثرت عليك الخصوم الوهمية أو الواردات القلبية، والتبس عليك أمرهم، ولم تدر أيهما تتبع؟ فاحكم بينهم بالكتاب والسنة، فمن وافق كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ فاتبعه، فإن من أمر الكتاب والسنة على نفسه نطق بالحكمة، وإن وافق أكثر من واحد الكتاب أو السنة، فانظر أنقلهم على النفس، فإنه لا يثقل عليها إلا ما هو

(١) أخرجه ابن جرير فى تفسير الآية، والبيهقى فى دلائل النبوة (باب ما جاء فى دخول عبدالله بن سلام على رسول الله ﷺ) عن ابن عباس.

حق، ولا تتبع أهواء النفوس والخواطر، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل على قلبك من العلوم والأسرار، فإن متابعة الهوى يعمى القلب عن مطالعة الأسرار، إلا إن وافق السنة.

قيل لعمر بن عبد العزيز: ما ألد الأشياء عندك؟ قال: حق وافق هواي. وفي الحديث عنه ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به»، وفي الحكم: «يخاف عليك أن تلبس الطرق عليك، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك».

فمن تولى عن هذا المنهاج الواضح، وجعل يتبع الهوى ويسلك طريق الرخص، فليعلم أن الله أراد أن يعاقبه ببعض سوء أدبه، حتى يخرج عن منهاج السالكين، والعياذ بالله، أو يؤدبه في الدنيا إن كان متوجها إليه.

ثم حذر من صحبة أهل الأهواء، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْتَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴿٥٣﴾﴾

قلت: (يقول الذين آمنوا) قرئ بغير واو؛ استثناء، وكأنه جواب عن سؤال، أي: ماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقال: يقول... إلخ، وقرئ بالواو والرفع؛ عطف جملة على جملة، وقرئ بالواو والنصب؛ عطف على (فيصبحوا) أو (يأتى).

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» تنتصرون بهم، أو تعاشرنهم معاشرة الأحاب، أو تتوددون إليهم، وأما معاملتهم من غير مودة فلا بأس، ثم علل النهي عن موالاتهم فقال: هم «بعضهم أولياء بعض» أي: لأنهم متفقون على خلافكم، يوالى بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين، وإجماعهم على مضادكم، «ومن يتولهم منكم فإنه منهم» أي: من والاهم منكم فإنه من جملتهم.

قال البيضاوي: وهذا تشديد في وجوب مجانبتهم، كما قال ﷺ: «المؤمن والمشرک لا تتراءى نارهما» (١) أو لأن الموالين لهم كانوا منافقين. هـ.

(١) أخرجه أبو داود في (الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود) والترمذي في (السير، باب كراهة المقام بين أظهر المشركين) من حديث جرير: أن رسول الله ﷺ بعث سرية إلى خلعهم، فاعتصم ناس بالسجود.. الحديث، وفيه: وقال: أنا بزي من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: ولم؟ لا تقرأ نارهما.

ومعناه: لا ينبغي لمسلم أن يسكن الكفار حتى إذا أوفدوا نارا كان منهم بحيث يراها. أنظر معالم السنن للخطابي على هامش سنن أبي داود ٢ / ١٠٥.

وقال ابن عطية: من تولهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق النعمة والخلود في النار، ومن تولاهم بأفعاله من العَصْد ونحوه، دون معتقد ولا إخلال بإيمان، فهو منهم في المقت والمذمة الراقعة عليهم وعليه. هـ. وسئل ابن سيرين عن رجل أراد بيع داره للنصارى يتخذونها كنيسة، فتلا هذه الآية: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَبَرِّئْ مِنْهُمْ﴾ هـ. وفي أبي الحسن الصغير: أن بيع غير السلاح للعدو الكافر فسق، وبيع السلاح له كفر.

قلت: ولعله إذا قصد تقويتهم على حرب المسلمين، وأما الفداء بالسلاح إذا لم يقبلوا غيره، فيجوز في القليل دون الكثير. وأجازه سحنون مطلقاً، إذا لم يرج فداؤه بالمال. انظر الحاشية.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أى: ظلموا أنفسهم بموالاته الكفار.

﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ وهم المنافقون، ﴿يَسَارِعُونَ فِيهِمْ﴾ أى: فى موالاتهم ومناصرتهم، ﴿يَقُولُونَ نَحْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ أى: يعتذرون بأنهم يخافون أن تصيبهم دائرة من الدوائر، بأن ينقلب الأمر وتكون الدولة للكفار. روى أن عبادة بن الصامت قال لرسول الله ﷺ: إن لى موالى من اليهود، كثير عددهم، وإنى أبرأ إلى الله ورسوله من ولايتهم، فقال ابن أبى: إلى أمرؤ أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولاية موالى، فنزلت الآية، قال تعالى رداً عليه: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ الْفَتْحُ﴾ لرسول الله ﷺ على أعدائه وإظهار المسلمين ونصرهم، ﴿أَوْ أَمْرٌ مِنْ عِنْدِهِ﴾، يقطع شأفة اليهود، من القتل والإجلاء، ﴿فَيُصِيبُكَ﴾ أى: هؤلاء المنافقون، ﴿عَلَى مَا أَسْرَأُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ من الكفر والنفاق، ومن مظاهرة اليهود ﴿نَادِمِينَ﴾.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ حينئذ. أى: حين فتح الله على رسوله وفصح سريرة المنافقين. -: ﴿أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ﴾، بقوله المؤمنون بعضهم لبعض، تعجباً من حال المنافقين وتبجحاً بما من الله عليهم من الإخلاص، أو يقولونه لليهود؛ لأن المنافقين حلفوا لهم بالمناصرة، كما حكى تعالى عنهم ﴿وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ (١) قاله البيضاوى. وقوله: ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ﴾. يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين، أو من قول الله تعالى، شهادة عليهم بحبوط أعمالهم، وفيه معنى التعجب، كأنه قال: ما أحببت أعمالهم وما أخسرهم! والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد تقدم مراراً النهى عن موالاته الغافلين، وخصوصاً الفجار منهم، ويلتحق بهم القراء المذاهنون؛ وهم فسقة الطلبة؛ الذين هم على سبيل الشيطان، والفقراء الجاهلون؛ وهم من لا شيخ لهم يصلح للتربية، والعلماء المنجمدون، فصحبة هؤلاء تقدح فى صفاء البصيرة، وتخمّد نور السريرة، وكل من تراه من الفقراء يميل إلى هؤلاء خشية الدوائر، ففيه نزعة من المنافقين. والله تعالى أعلم.

(١) من الآية ١١ من سورة الحشر.

ثم تكلم على بقية حفظ الإيمان، فقال:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ؕ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ؕ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّا وَارِثُكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

قلت: (من): شرطية، و(يرتدد) (١): فعل الشرط، فمن قرأه بالتفكيك فعلى الأصل، ومن قرأه بالإدغام ففتحته تخفيفاً. وجملة (فسوف يأتي): جواب، والعائد من الجملة محذوف، أي: فسوف يأتي الله بقوم مكانهم.. إلخ. و(أذلة): نعت ثان لقوم، جمع ذليل، وأتى به مع على؛ لتضمنه معنى العطف والحنو، و(لا يخافون): عطف على يجاهدون، وجملة: (وهم راكعون): حال، إن نزلت في على، أو عطف إن كانت عامة.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه» ويرجع عنه بعد الدخول فيه، فسيأتي الله بقوم مكانهم، «يحبهم» فيثبتهم على دينهم، «ويحبونه» فيجاهدون من رجع عن دينه، وهم أهل اليمن، والأظهر أنهم أبو بكر الصديق وأصحابه، الذين قاتلوا أهل الردة، ويدل على ذلك الأوصاف التي وصفهم الله بها من الجد في قتالهم، والعزم عليه، التي كانت من أوصاف الصديق، وكذلك قوله: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» فقد كان أبو بكر ضعيفاً في نفسه، قوياً في ذات الله، لم يخف في الله لومة لائم، حين لأمه بعض الصحابة في قتالهم.

وفي الآية إخبار بالغيب قبل وقوعه، فقد ارتد من العرب في أواخر عهد رسول الله ﷺ ثلاث فرق: بنو مدلج، وكان رئيسهم الأسود العنسي، تنبأ باليمن، واستولى على بلادهم، ثم قتله فيروز الديلمي، ليلة قبض رسول الله ﷺ من غدها، وأخبر بموته الرسول - عليه الصلاة والسلام - فسر المسلمون. وبنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، تنبأ باليمامة، وكتب إلى رسول الله ﷺ: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد: فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك، فأجابه ﷺ: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين»، فحاربه أبو بكر بجند المسلمين، وقتله وحشى قاتل حمزة، وبنو أسد قوم طليحة، تنبأ فبعث إليه رسول الله ﷺ خالد بن الوليد فقاتله، فهرب إلى الشام، ثم أسلم وحسن إسلامه.

(١) قرأ نافع وابن عامر (يرتدد) بدالين، وقرأ الباقر (يرتد) بدال واحدة.

وفي عهد أبي بكر، بنو فزارة قوم عيينة بن حصن، وغطفان قوم قرّة بن مسلمة، وبنو سليم، وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة، وبعض تميم، قوم سجّاح المتنبيّة زوجة مسيلمة، وكندة قوم الأشعث بن قيس، وبنو بكر بن وائل بالبحرين، فكفى الله أمرهم على يديه. وفي مدة عمر رضي الله عنه غسان، قوم جبلة بن الأيهم، الذي ارتد من اللطمة. فهؤلاء جملة من ارتد من العرب. فأتى الله بقوم أحبهم وأحبوه، فجاهدوهم حتى ردهم إلى دينهم، ومحبة الله للعبد: توفيقه وعصمته وتقريبه من حضرته. ومحبة العبد لله: طاعته والتحرز من معصيته، وسيأتي في الإشارة الكلام عليها.

ثم وصفهم بقوله: «أذلة على المؤمنين» أي: عاطفين عليهم خافضين جناحهم لهم، «أعزة على الكافرين» شداد متغالبين عليهم، وهذا كقوله فيهم: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (١) «يجاهدون في سبيل الله» من ارتد عن دين الله، «ولا يخافون لومة لائم» لصلا بتهم في دين الله، وفيه إشارة إلى خطأ من لام الصديق في قتال أهل الردة، وقالوا له: كيف تقاتل قوما يقولون: لا إله إلا الله؟ فقال: (والله لنقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) - فلم يلتفت إلى لومهم. «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»، الإشارة إلى ما خصهم الله به، من المحبة والأخلاق الكريمة، «والله واسع» الفضل والعطاء «عليم» بمن هو أهله.

ولما نهى عن موالة الكفار ذكر من هو أهل للموالة فقال: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا»؛ لم يقل: أولياؤكم بالجمع، تنبيهاً على أن الولاية لله على الأصالة، ورسوله وللمؤمنين على التبع، ثم وصفهم بقوله: «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» أي: خاضعون لله، ولعباده متواضعون، منقادون لأحكامه، أو يتصدقون في حال ركوعهم في الصلاة، حرصاً على الخير ومسارة إليه، قيل: نزلت في علي - كرم الله وجهه -؛ سأله سائل وهو راكع في صلاة، فطرح له خائمه، وقيل: عامة، وذكر الركوع بعد الصلاة؛ لأنه من أشرف أعمالها.

«ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا»، أي يتخذهم أولياء، «فإن حزب الله هم الغالبون» أي: فإنهم الغالبون، ووضع الظاهر موضع المضمّر ليكون كالبرهان عليه، فكأنه قال: ومن يتول هؤلاء فهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، وتنوياً بذكرهم وتعظيماً لشأنهم، وتعريضاً بمن يوالي غير هؤلاء، فإنه حزب الشيطان، وأصل الحزب: القوم يجتمعون لأمر حزبهم. قاله البيضاوي.

الإشارة: محبة الحق تعالى لعبده سابقة على محبته له، كما أن توبته عليه سابقة لتوبته، قال تعالى: «يحبهم ويحبونه»، ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ (٢)، قال أبو يزيد رضي الله عنه: غلطت في ابتداء أمرى في أربعة أشياء: توهمت أنى أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه، فلما انتهيت، رأيت ذكره سبق ذكرى، ومعرفته تقدمت معرفتى، ومحبته أقدم من محبتى، وطلبه لى من قبل طلبى له. هـ.

(١) من الآية ٢٩ من سورة الفتح.

(٢) من الآية ١١٨ من سورة التوبة.

وفي الحكم: «أنت الذاكر من قبل الذاكرين، وأنت اليبادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين».

ومحبة الله لعبده: حفظه ورعايته، وتقريبه واصطفائه لحضرته، وقال القطب ابن مشيش - رضي الله عنه - : السحبة أخذة من الله قلب من أحب، بما يكشف له من نور جماله، وقُدس كمال جلاله، وشراب المحبة: مزج الأوصاف بالأوصاف، والأخلاق بالأخلاق، والأنوار بالأنوار، والأسماء بالأسماء، والنعوت بالنعوت، والأفعال بالأفعال.

قلت: ومعنى ذلك: غيبة العبد في شهود الحق، وهو مقام الفناء، ثم قال رحمته : والشراب - أى: الشرب - سقى القلوب والأوصال والعروق من هذا الشراب، حتى يسكر، ويكون الشرب بالتدريب بعد التدريب والتهذيب، أى يكون شرب الخمرة شيئاً فشيئاً، ووقتاً فوقتاً، حتى يتمكن من شهود المعاني بلا فترة، فذلك الرى، وذلك بعد كمال التهذيب، فيسقى كل على قدره، فمنهم من يسقى بغير واسطة، والله سبحانه يتولى ذلك منه، (قلت: وهو نادر، والغالب عليه الانحراف)، ومنهم من يسقى من جهة الوسائط، كالملائكة والعلماء والأكابر من المقربين، (قلت: قوله : كالملائكة ... تمثيل للوسائط، فالملائكة؛ للأنبياء، والعلماء بالله وأكابر المقربين لغيرهم)، ثم قال: فمنهم من يسكر بشهود الكأس، ولو لم يذوق بعد شيئاً، فما ظنك بعد بالذوق، وبعد بالشراب، وبعد بالرى، وبعد بالسكر بالمشروب، ١٢، ثم الصحو بعد ذلك على مقادير شتى، كما أن السكر أيضاً كذلك. انظر بقية كلامه مع شرحه في شرحنا لخمرة ابن الفارض.

وقال شيخنا البوزيدي رحمته : المحبة لها ثلاث مراتب: بداية ووسط ونهاية؛ فبدايتها لأهل الخدمة، كالعباد والزهاد والصالحين والعلماء المجتهدين. ووسطها لأهل الأحوال، الذين غلب عليهم الشوق حتى صدرت منهم شطحات ورقصات وأحوال غريبة ربما ينكرها أهل ظاهر الشريعة، فمنهم من يغلب عليه الجذب حتى يصطلم، ومنهم من يبقى معه شيء من الصحو، وهؤلاء تظهر عليهم كرامات وخوارق العادات، ونهايتها لأهل العرفان، أهل مقام الشهود والعيان، الذين شربوها من يد الوسائط وسكروا بها، وصحوا. هـ. بالمعنى.

وفي المرتبة ما حاصله: أن محبتهم بعد المشاهدة، وإلا لم تكن محبة حقيقة؛ لأن محبة الآلاء والنعماء معلولة، ولا كذلك هذه، لأن من رآه عشقه، وكيف يرجع عنه من كان مملوك القلب بعشقه لجماله ؟ ولذلك لم يرتدوا عن دينهم الذي هو المحبة. هـ.

والمحبة علامات وثمرات، ذكر بعضها الحق تعالى بقوله: «أذلة على المؤمنين» أى: متواضعين عاطفين عليهم، «أعزة على الكافرين»، أى: القواطع، غالبين عليهم، «يجاهدون في سبيل الله» أى:

أنفسهم وأهواءهم، «ولا يخافون لومة لائم»؛ إذ لا يراقبون سوى المحبوب، وليس للمحبة طريق إلا محض الفضل والكرم. «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم»؛ لكن صحبة المحبوبين عند الله من أسبابها العادية، وهم أولياء الله الذين هم حزب الله، فولايتهم والقرب منهم من أسباب القرب والمحبة، ومن موجبات النظر والغلبة؛ «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون»

ثم نهى عن صحبة ضدهم، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُم مَّوْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾﴾

قلت: (والكفار): من نصب عطف على الموصول الأول، ومن جر فعلى الموصول الثاني.

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُزُوءًا ولعبًا» من شدة كفرهم، وغلبة سفههم «من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» كاليهود والنصارى، «و» لا تتخذوا أيضًا «الكفار» من المشركين «أولياء» وأصدقاء، أو: لا تتخذوا من اتخذ دينكم هُزُوءًا ولعبًا من أهل الكتاب ومن المشركين أولياء، «واتقوا الله» في موالاتهم «إن كنتم مؤمنين»؛ فإن الإيمان يقتضى الوقوف عند الأمر والنهي.

وكيف توالون من يستهزئ بدينكم، «وإذا ناديتُم إلى الصلاة اتخذوها هُزُوءًا ولعبًا»، روى أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أحرق الله الكاذب. فدخل خادمه ذات ليلة بنار، وأهله نيام، فطارت شرارة في البيت، فأحرقته وأهله. وفي الآية دلالة على مشروعية الأذان من القرآن. ثم قال تعالى: «ذلك بأنهم قوم لا يعقلون»؛ فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزء به، والعقل يقتضى المنع من الجهل والإقرار بالحق وتعظيمه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد حذر الحق جل جلاله من صحبة الأشرار، ويهيم منه الترغيب في موالاته الأخيار، وهم الصوفية الأبرار، ففي صحبتهم سر كبير وخير كثير، ولا بن عباد عليه السلام في نظم الحكم:

إِنَّ التَّوَّابِيخَ فِضْلُهُ لَا يُنْكَرُ	وَأَنْ خَلَا مِنْ شَرْطِهِ لَا يُشْكُرُ
وَالشَّرِيطُ فِيهِ أَنْ تَوَاضَعَ الْعَارِفَا	عَنِ الْحِطُوطِ وَاللَّحُوطِ صَارِفَا
مَقَالَهُ وَحَالَهُ سَيِّان	مَادَعَوْنَا إِلَّا إِلَى الرَّحْمَانِ
أَنْوَارُهُ دَائِمَةُ السَّرَّابَةِ	فِيكَ وَقَدْ حَفَّتْ بِهِ الرَّعَايَةُ

وفي الحكم: «لا تصحب من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على الله مقاله». وبالله التوفيق.

ثم ويخ أهل الكتاب، فقال:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ

فَنَسِقُونَ ﴿٥٩﴾﴾

قلت: نقم - بفتح القاف - ينقم - بالكسر -، بمعنى: عاب وأنكر، وانتقم إذا كافأه على إنكاره، ويقال: نقم - بالكسر - ينقم - بالفتح - وقرئ به في الشاذ، و (أن أكثركم): عطف على (آمنا) أي: ماتعيبون منا إلا أنا مؤمنون وأنتم فاسقون.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا﴾ أي: ماتنكرون علينا وتعيبونه منا ﴿إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ﴾ من الكتب كلها، ﴿وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ﴾ خارجون عن هذا الإيمان، وهذا أمر لا ينكر ولا يعاب، ونظير هذا في الاستثناء العجيب قول النابغة:

لَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ سُبُوفَهُمْ
بِهِمْ قُلُوبٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ.

الإشارة: أهل الخصوصية يقرون أحوال أهل الشريعة كلها، ولا ينكرون على أهلها شيئاً من أمورهم، وأهل الشريعة ينكرون كثيراً من أحوال أهل الخصوصية ويعيبونها عليهم، وهي من أفضل القربات إلى الله عندهم، فيقولون لهم: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بشريعتكم، وأنتم خارجون عن حقيقتنا ورؤية خصوصيتنا، لكن أهل الشريعة معذورون في إنكارهم، إذ ذاك مبلغهم من العلم، فإن كان إنكارهم غيراً على ما فهموا من الدين فعذرهم صحيح، وإن كان حسداً أو حمية فهم معقوتون عند الله. والله تعالى أعلم.

ولما جاء إلى رسول الله ﷺ جماعة من اليهود، فقالوا يا محمد: أخبرنا بمن تؤمن من الرسل، فنلا عليهم: ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى﴾ (١) فلما سمعوا ذكر عيسى قالوا: ما رأينا شراً من دينك، فأنزل الله تعالى في الرد عليهم:

﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ

وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾﴾

قلت: مشاركة اسم التفضيل هنا باعتبار زعمهم واعتقادهم، وإلا فلا مشاركة بين المسلمين وبينهم في الشر والضلال، و(مثوبة): تمييز عن شر، وضع موضع الجزاء، وأصل المثوبة: في الخير، والعقوبة: في الشر، فوضع هنا المثوبة موضع العقوبة تهكماً بهم، كقوله:

تَحْيِيَّةُ بَيْنَهُمْ، ضَرْبٌ وَجِيعٌ.

(١) الآية ٨٤ من سورة آل عمران.

و(من لعنة الله): إما خبر، أى: هو مَنْ لعنه الله، أو بدل من شر، ولا بد من حذف مضاف، إما من الأول أو الثانى، أى: بشر من أهل ذلك الدين من لعنه الله، أو دين من لعنه الله.

ومن قرأ: (عبد) يفتح الباء، ففعل ماضٍ، صلة لموصول محذوف، أى: ومن عبد، و (الطاغوت): مفعول به، ومن قرأ بضم الباء، فاسم للمبالغة، كيقظ، أى: كثير اليقظة، وهو عطف على القردة، والطاغوت مضاف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ لَهُمْ: «هَلْ أَخْبِرْكُمْ بِأَقْبَحَ مِنْ ذَلِكَ الدِّينِ الَّذِي قُلْتُمْ مَا رَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ مِنْهُ، هُوَ دِينُ «مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ»، أَوْ نَفْسٍ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ، أَيْ: أَبْعَدَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ «وَوَغَضِبَ عَلَيْهِ» بِكُفْرِهِ وَعَصْيَانِهِ، وَهُمْ الْيَهُودُ، «وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقُرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ» أَيْ: مَسَخَ بَعْضَهُمْ قُرْدَةً وَخَنَازِيرَ، وَهُمْ أَصْحَابُ السَّبْتِ، مَسَخَ شَبَابَهُمْ قُرْدَةً، وَشَبُوحَهُمْ خَنَازِيرَ، «وَجَعَلَ مِنْهُمْ أَيْضًا مِنْ «عِبَادِ الطَّاغُوتِ»، وَهُمْ عِبَادُ الْعَجَلِ، أَوِ الْكَهَنَةُ، أَوْ كُلٌّ مِنْ أَطَاعُوهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، «أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا» أَيْ: أَقْبَحَ مَكَانًا، أَيْ: أَقْبَحَ مَرْتَبَةً وَأَخْسَ حَالًا، جَعَلَ مَكَانَهُمْ شُرَكَاءَ، لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى شَرِّيتِهِمْ، «وَهُمْ أَيْضًا «أَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ» أَيْ: عَنْ وَسْطِ الطَّرِيقِ، بَلْ حَادُوا عَنْهُ إِلَى طَرَفٍ تَغْرِيطٍ أَوْ إِفْرَاطٍ، حَيْثُ تَرَكُوا طَرِيقَ الْإِسْلَامِ، الَّذِي هُوَ الْمَصْرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ.

الإشارة: من كان متلطفًا بالمعاصي والذنوب، وباطنه ممتلئًا بالمشاكسة والعيوب؛ كالعسد والجاه وحب الدنيا وسائر أمراض القلوب، ثم جعل يطعن في طريق الخصوص، يقال له: هل أنيتك بشر من ذلك، هو من أبعد الله بسبب المعاصي والذنوب، وغضب عليه بسبب أمراض القلوب، ومسح قلبه عن مطالعة أنوار الغيوب، فهذا أقبح مكانًا وأضل سبيلًا، فكل من أولع بالطعن على الذاكرين، يمسح قلبه بالغفلة والقسوة، حتى يفضى إلى سوء الخاتمة. والعياذ بالله.

ثم وسهم الحق تعالى بالنفاق، أى: اليهود، فقال:

﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾﴾

قلت: جملة: (وقد دخلوا)، وجملة: (وهم قد خرجوا)، حالان من فاعل (قالوا)، ودخلت (قد) على دخلوا وخرجوا؛ تقریباً للماضي من الحال، ليصح وقوعه حالاً؛ أى: ذلك حالهم فى دخولهم وخروجهم على الدوام، وأفادت أيضاً - لما فيها من التوقع - أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم.

يقول الحق جل جلاله فى ذكر مسارى اليهود: ﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ وَدَخَلُوا عَلَيْكُمْ، أَظْهَرُوا الْوِفَاقَ لَكُمْ، وَ «قَالُوا آمَنَّا» بِدِينِكُمْ «وَقَدْ دَخَلُوا» عَلَيْكُمْ مُتَبَسِّمِينَ «بِالْكَفْرِ» فِى قُلُوبِهِمْ، «وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا» أَيْضًا «بِهِ»، فَلَمْ يَنْفَعْ فِيهِمْ وَعْظٌ وَلَا تَذْكَيرٌ، بَلْ كَتَمُوا النِّفَاقَ وَأَظْهَرُوا الْوِفَاقَ، «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ»، فَيُفَضِّلُهُمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ.

الإشارة: من سبق له الطرد والإبعاد لا تنفعه خلطة أهل المحبة والوداد، بل يخرج من عندهم كما دخل عليهم، لا ينفع فيه وعظ ولا تذكير، ولا ينجح فيه زاجر ولا نذير، وأما من سبقت له العناية فلا يخرج من عندهم إلا مصحوباً بالهداية والرعاية، إذا كان في أسفل سافلين أصبح في أعلى عليين؛ لأنهم قوم لا يشقى جليسهم. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر بقية مساوي اليهود، فقال:

﴿ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٣﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَئِنَّا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ ﴾

قلت: (لولا): إذا دخلت على الماضي أفادت التوبيخ، وإذا دخلت على المستقبل أفادت التحضيض.

يقول الحق جل جلاله: «وترى» يا محمد، أو يامن تصح منه الرؤية «كثيراً» من اليهود «يسارعون في الإثم» أي: في الذنوب والمعاصي المتعلقة بهم في أنفسهم، «والعدوان» المتعلقة بغيرهم، كالتعدي على أموال الغير وأعراضهم وأبدانهم، «وأكلهم السحت»: الحرام؛ كالرشا والربا وغير ذلك، «لبئس ما كانوا يعملون» أي: قبح عملهم بذلك، وتناهى في القبح.

«لولا ينهاهم» أي: هلا ينهاهم «الريانيون» أي: عبادهم ورهبانهم، (والأحبار) أي: علماءهم وأساقفتهم، «عن قولهم الإثم» أي: الكذب، «وأكلهم السحت»: الحرام، «لبئس ما كانوا يصنعون» من السكوت عنهم، وعدم الإنكار عليهم، عبر أولاً بـ«يعلمون» وثانياً بـ«يصنعون»؛ لأن الصنع أبلغ، ولأن الصنع عمل بعد تدريب وتدقيق وتحري إجادته وجودته، بخلاف العمل، ولا شك أن ترك التغيير والسكوت على المعاصي من العلماء وأولى الأمر أقبح وأشد من مواقعة المعاصي، فكان جديراً بأبلغ الذم، وأيضاً: ترك التغيير لا يخلو من تصنع، فتناسب التعبير بـ«يصنعون»، وفي الحديث عنه ﷺ: «مَأْمَنَ رَجُلٌ بِجَارٍ قَوْمًا فَيَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِلَّا أَوْشَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَعْصِيَهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ». وقد قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (١)، فالويل الذي يترتب على ترك الحسبة أعظم من الويل الذي يترتب على المعصية، فكان التوبيخ على ترك الحسبة أعظم.

(١) من الآية ٢٥ من سورة الأنفال.

ثم نعى عليهم مقالاتهم الشنيعة، التى هى من جملة قولهم الإثم، فقال: «وقالت اليهود يد الله مغلولة» أى: مقبوضة عن بسط الرزق . روى أن اليهود أصابتهم سنة جدبة بشؤم تكذيبهم للنبي ﷺ فقالوا هذه المقالة الشنيعة، والذى قالها فنحاص، ونسبت إلى جماعتهم؛ لأنهم رضوا بقوله، فغل اليد كناية عن البخل، وبسطها كناية عن الجود، ومنه: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ (١).

ثم رد عليهم فقال: «غلت أيديهم»، يحتمل أن يكون دعاءً أو خبراً، ويحتمل أن يكون فى الدنيا بالأسر والقبض، أو فى الآخرة بجعل الأغلال فيها إلى عنقهم فى جهنم، قال تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ أى: نعمه مبسوطة على عباده، سحاء عليهم، الليل والنهار، وإنما ثنيت اليدان هنا، وأفردت فى قول اليهود؛ ليكون أبلغ فى الرد عليهم، ومبالغة فى وصفه تعالى بالجود والكرم، كما تقول: فلان يعطى بكلتا يديه؛ إذا كان عظيم السخاء، أو كناية عن نعم الدنيا والآخرة، أو عن ما يعطيه استدارجاً وما يعطيه للإكرام. ثم أكد بقوله: «يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ» أى: هو مختار فى إنفاقه، يوسع تارة ويضيق تارة أخرى، على حسب مشيئته ومقتضى حكمته.

ولما عميت بصيرتهم بالكفر، وقست قلوبهم بالدنوب، كانوا كلما ازدادوا تذكيراً بالقرآن، زادوا فى العتو والطغيان، كما قال تعالى: ﴿وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾؛ إذ هم متعصبون بالكفر والطغيان، ويزدادون طغياناً وكُفراً بما يسمعون من القرآن، كما يزداد المريض مرضاً من تناول الغذاء الصالح للأصحاء.

ومن مساوئهم أيضاً: تفريق قلوبهم بالعداوة والشحناء، كما قال تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾؛ فلا تتوافق قلوبهم ولا تجتمع آراؤهم؛ ﴿كَلِمًا أَوْ قَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَافًا﴾ أى: كلما أرادوا حرب الرسول - عليه الصلاة والسلام - وإثارة شر عليه، ردهم الله، وأبطل كيدهم، بأن أوقع بينهم منازعة كف بها شرهم، أو: كلما أرادوا حرب عدولهم هزمهم الله، فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلط عليهم بختنصر، ثم أفسدوا فسلط عليهم فطرس الرومى، ثم أفسدوا فسلط عليهم المجوس، ثم أفسدوا فسلط عليهم المسلمون. فكان شأنهم الفساد، ولذلك قال تعالى فيهم: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ أى: الفساد بإثارة الحروب والفتن، وهناك المحارم، واجتهادهم فى الحيل والخدع للمسلمين، ﴿وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ أى: لا يرضى فعلهم فلا يجازيهم إلا شراً وعقوبة.

(١) من الآية ٢٩ من سورة الإسراء.

الإشارة : قال المرتجبي : في الآية تحذير الريانيين العارفين بالله وبحقوق الله، والأخبار العلماء بالله وبعذاب الله لمن عصاه، ويثواب الله لمن أطاعه؛ لئلا يسكنوا عن الزجر للمبطلين والمغالطين، المائلين عن طريق الحق إلى طريق النفس، ويبن تعالى أن من داهن في دينه عذب وإن كان ريانياً، هـ. وفي بعض الأثر: «إذا رأى العالم المنكر وسكت، فعليه لعنة الله». والذي يظهر أن نهى الريانيين يكون بالهمة والحال، كقضية معروف الكرخي وغيره، ونهى الأخبار يكون بالمقال، وقد تقدم هذا. والله تعالى أعلم.

ثم نديهم إلى الإسلام فقال:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سِيَئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله : «ولو أن أهل الكتاب» اليهود والنصارى، «آمنوا» بمحمد ﷺ وبما جاء به، «واتقوا» ما ذكرنا من معاصيهم ومساويهم، «لكفرنا عنهم سيئاتهم» المتقدمة، ولم نؤاخذهم بها، «ولادخلناهم جنات النعيم» مع المؤمنين، وفيه تنبيه على أن الإسلام يجب ما قبله ولو عظم، وأن الكتابي لا يدخل الجنة إلا أن يسلم.

«ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» بالإيمان بما فيهما، وإذاعة علمهما، والقيام بأحكامهما، من غير تفريق بينهما، وآمنوا بما «أنزل إليهم من ربهم»، يعنى: بسائر الكتب المنزلة، ومن جملة القرآن العظيم، فإنهم لما كفوا بالإيمان بها صارت كأنها منزلة عليهم، فوفعوا ذلك «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» أى: لوسعنا عليهم أرزاقهم، وبسطنا عليهم النعم؛ بأن يفيض عليهم بركات من السماء والأرض، أو: لأكلوا من فوقهم بكثرة ثمرة الأشجار، ومن تحت أرجلهم بكثرة الزروع، أو من فوقهم ما يجنون من ثمار أشجارهم، ومن تحت أرجلهم ما يتساقط منها، والمراد: بيان علة قبض الرزق عنهم، وأن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم، لا لقصور القدرة عن ذلك.

ولو أنهم أقاموا ما ذكرنا لوسعنا عليهم، ولحصل لهم خير الدارين، «منهم أمة مقتصدة» أى: جماعة عادلة غير غالية ولا مقصرة، وهم الذين آمنوا بمحمد ﷺ، «وكثير منهم ساء ما يعملون» أى: قبح عملهم، وفيه معنى التعجب، أى: ما أسوأ عملهم!، وهو المعاندة وتحريف الحق والإعراض عنه، والإفراط في العداوة. قاله

البيضاوي. قال في الحاشية: وفي الآية شاهد لما ورد من افتراق أهل الكتابين على فرق، كما أن شاهد افتراق هذه الأمة آية: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ (١)، وهذه هي الناجية من هذه الأمة هـ. يعنى التى تهدى بالحق إلى الحق، وتعدل به فى جميع الأمور.

الإشارة: كل من حقق الإيمان الكامل والتقوى الكاملة، وسع الله عليه فى أرزاق العلوم، وفتحت له مخازن الفهوم، ودخل جنة المعارف، قلم يشق إلى جنة الزخارف، وقال الورتجبي: لو كانوا على محل التحقيق فى المعرفة لأكلوا أرزاق الله بالله من خزائن غيبه، كأصحاب المن والسلوى والمائدة من السماء، ويفتح لهم كنوز الأرض وهم على ذلك، بإسقاط رؤية الوسائط هـ.

وقال القشيري: لو سلكوا سبيل الطاعات لوسعنا عليهم أسباب المعيشة، وسهلنا لهم الحال، إن ضربوا يمناً، لا يلقون غير اليمن، وإن ضربوا يسرة، لا يجدون إلا اليسر هـ. ثم أمر رسوله بالتبليغ من غير مبالاة بأهل التشعيب، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (٦٧)

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الرسول بلغ» جميع «ما أنزل إليك من ربك» غير مراقب أحدا ولا خائف مكروها، «وإن لم تفعل»؛ بأن لم تبلغ جميع ما أمرك وكنمت شيئا منه، «فما بلغت رسالته» أى: كأنك ما بلغت شيئا من رسالة ربك؛ لأن كتمان بعضها يخل بجميعها، كترك بعض أركان الصلاة. وأيضا كتمان البعض يخل بالأمانة الواجبة فى حق الرسل، فحقتقص الدعوة للإخلاص بالأمانة، وذلك محال. ولا يمنعك أيها الرسول عن التبليغ خوف الإذابة فإن «الله يعصمك من الناس» بضمان الله وحفظه، «إن الله لا يهدي القوم الكافرين» أى: لا يمكنهم مما يريدونه منك. وقد قصده قوم بالقتل مرارا، فمنعهم الله من ذلك كما فى السير عن النبي ﷺ: «بَعَثَنِي اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ، فَصَنِّقْتُ بِهَا ذُرْعَاءَ فَأَوْحَى اللَّهُ لِي: إِنْ لَمْ تُبَلِّغْ رِسَالَتِي عَذَّبْتُكَ، وَصَمَّنَ لِي الْعِصْمَةَ فَقَوِّتُ» (٢).

(١) من الآية ١٨١ من سورة الأعراف.

(٢) عزاء المناوى فى الفتح السماوى ٢ / ٥٧٤ لاسحاق بن راهويه فى مسنده من حديث أبى هريرة.

وعن أنس: كان رسول الله ﷺ يحرس، حتى نزلت، فأخرج رأسه من قبة آدم، فقال: «انصرفوا يا أيها الناس؛ فقد عصمتني الله من الناس» (١). وظاهر الآية يوجب تبليغ جميع ما أنزل الله. ولعل المراد تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد، وقصد بإنزاله إطلاعهم عليه، فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاؤه. قاله البيضاوي.

الإشارة: قال المرتجبي: أمره بإبلاغ ما أنزل إليه من الذي يتعلق بأحكام العبودية، ولم يأمرهم بأنه يعرفهم أسرار ما بينه وبين الله، وما بين الله وبين أنبيائه وأوليائه. ثم قال: (والله يعصمك) أي: يعصمك أن يرفعك أحد في التمويه والغلط والحيل في طريقك إلى، وهذا لكونه مختاراً بالرسالة، وحقائق الرسالة في الرسول: ظهور أنوار الربوبية في قلبه، وبيان أحكام العبودية في سره. وقال الأستاذ، يعني القشيري: يقال في قوله: (والله يعصمك من الناس) أي: حتى لا تفرق في بحر التوهم، بل تشهدهم كما هم؛ وجوداً بين طرفي العدم. انتهى نقل المرتجبي.

وقال القشيري أيضاً: لا تكتم شيئاً مما أوحينا إليك ملاحظة غير، إذ لا غير في التحقيق إلا رسوماً موضوعة، أحكام القدرة عليها جارية. ثم قال: (والله يعصمك) أي: يعصم ظاهرك من أن يعصك من أذاهم شيء، فلم يتسلط عليه بعد هذا عدو، أي: وما وقع له من الشج وغيره كان قبل ذلك، وقيل: المراد عصمته من القتل، ثم قال: ونصون سرّك عنهم، حتى لا يقع على إحساسهم. وقال شيخنا السلمي: قيل: يعصمك منهم أن يكون منك إليهم التفات، أو يكون لك بهم اشتغال. انتهى.

قلت: صدق الباطن، لا ينفك عنه من أول الأمر؛ لأنه من ضروريات كونه رسول الله بالله، وهذا قد يتحقق للمأذون من أتباعه، فضلاً عنه، والظاهر ما صدر به من عصمة ظاهره، أو أن يقع خلل في طريقه؛ بتمويه أو غلط أو حيلة، كما أشار إليه المرتجبي. قلله دره. قاله المحشي الفاسي. والله تعالى أعلم.

ثم أبطل دين من حاد عن رسالة نبيه، فقال:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ... ﴾

يقول الحق جل جلاله: «قل» يا محمد: «يا أهل الكتاب»؛ اليهود والنصارى، «لستم على شيء» أي: لستم على دين يعتد به، «حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم» على لسان محمد ﷺ، ومن إقامتها الإيمان بمحمد ﷺ والإذعان لحكمه، فإن الكتب الإلهية بأسرها، أمرت بالإيمان والإذعان، لمن صدقته المعجزة، وهي ناطقة بوجوب الطاعة له، والمراد بإقامة الكتابين: إقامة أصولهما ومالم ينسخ من فروعهما، لا جميعهما. والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه الترمذي في (ال تفسير، سورة المائدة) والحاكم في (ال تفسير ٢ / ٣١٣)، وصححه، ووافقه الذهبي، كما أخرجه البيهقي في الدلائل (باب قول الله عز وجل: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك») من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها.

الإشارة: ما قيل لأهل الكتاب يقال لهذه الأمة المحمدية على طريق الإشارة، فيقال لهم: لستم على شيء، يعنى به من أعمالكم وأحوالكم، حتى تقيموا كتابكم القرآن، فتحلوا حلاله، وتحرموا حرامه، وتقفوا عند حدوده، وتمثلوا أوامره، وتجتنبوا نواهيه، وتقيموا - أيضاً - سنة نبيكم، فتقتدوا بأفعاله، وتتأدبوا بآدابه، وتتخلقوا بأخلاقه، على جهد الاستطاعة، ولذلك قال بعض السلف: ليس على في القرآن أشد من هذه الآية: «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء» الآية، كما في البخارى (١).

ثم ذكر عتو اليهود وطغيانهم، فقال:

﴿... وَلَئِزِيدَكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: «وليزیدن كثيرًا» من اليهود «ما أنزل إليك» من القرآن والوحي «طغيانًا وكفرًا» على ما عندهم، فلا تحزن عليهم بزيادة طغيانهم وكفرهم بما تبليغه إليهم، فإن ضرر ذلك لاحق بهم، لا يخطأهم، قال ابن عباس: جاء رسول الله ﷺ رافع بن حازنة وسلام بن مشكم وملك بن الصيف ورافع بن حريمة في جماعة من اليهود، فقالوا: يا محمد، ألسنت تزعج أنك على ملة إبراهيم، وأنت مؤمن بالقرارة ونبوة موسى، وأن جميع ذلك حق؟ قال: بلى، ولكنكم أحدثكم وكتمتم وعيرتم، فقالوا: إنا نأخذ بما في أيدينا فإنه الحق، ولا نصدقك ولا نتبعك، فنزلت فيهم هذه الآية.

الإشارة: من شأن أهل المحبة والاعتقاد، الذين سبقت لهم من الله العناية والوداد، إذا ازداد على أشيائهم فيض علوم وأنوار وأسرار؛ زادهم ذلك يقينًا وإيمانًا وعرفانًا، يجدون حلاوة ذلك في قلوبهم وأسرارهم؛ فيزدادون قربًا وشهودًا، وأهل العناد الذين سبق لهم من الله الطرد والبعد؛ إذا سمعوا بزيادة علوم وأنوار على أولياء الله، زادهم ذلك طغيانًا وبعداً، فلا ينبغي الالتفات إليهم، ولا الاحتفال بشأنهم، فإن الله كاف شرهم، وبالله التوفيق.

ثم رغب أهل المال في الإسلام، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾﴾

قلت: (والصابئون): مبتدأ، والخبر محذوف، أى: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون كذلك. انظر البيضاوى وابن هشام.

(١) القائل هو سيدنا سفيان بن عيينة، ونكره البخارى في (الرقاق - باب الرجاء والخوف).

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ﴾: قوم بين النصارى والمجوس، أو عباد الكواكب، أو قوم بقوا على دين نوح - عليه السلام - ﴿وَالنَّصَارَى﴾: قوم عيسى، ﴿مَنْ آمَنَ﴾ منهم ﴿بِاللَّهِ﴾ إيماناً حقيقياً؛ بلا شرك ولا تفريق، وآمن باليوم الآخر، ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، قال ابن عباس: نسخها: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (١)، وقيل: إن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيماناً صحيحاً فله أجره، فيكون في حق المؤمنين: الثبات عليه إلى الموت، وفي حق غيرهم: الدخول في الإسلام، فلا نسخ. وقيل: إنها فيمن كان قبل بعث النبي ﷺ فلا نسخ أيضاً. قاله ابن جزي.

الإشارة: الذي طلب الله من العباد ورغبتهم في تحصيله، وجعله سبباً للنجاة من كل هول في الدنيا والآخرة ثلاثة أمور: أحدها: تحقيق الإيمان بالله، والترقى فيه إلى محل شهود المعبود، الثاني: تحقيق الإيمان بالبعث وما بعده، حتى يكون نصب عينيه، ويقر به كأنه واقع يشاهده؛ إذ كل آت قريب. والثالث: إتقان العمل إظهاراً للعبودية، وتعظيماً لكمال الربوبية، على قدر الاستطاعة من غير تفريط ولا إفراط، وبالله التوفيق.

ثم خص اليهود بالعتاب لعظم جرأتهم، فقال:

﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنْ سَلِمًا إِلَيْهِمْ رَسُولٌ جَاءَهُمْ رَسُولٌ إِيْمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمَّوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّوْا وَصَمُّوْا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِرْطِهِمْ يَعْمَلُ ﴿٧١﴾﴾

قلت: المصارع إذا وقع بعد العلم وجب إهمال (أن) معه، فتكون مخففة، وإن وقعت بعد الظن يصح فيها الوجهان، فمن قرأ: (وحسبوا ألا تكون) بالرفع، فأن مخففة، ومن قرأ بالنصب فأن مصدرية. والفرق بين العلم والظن، أن علم العبد إنما يتعلق بالحال، و (أن) تخلص للاستقبال، فلا يصح وقوعها بعد العلم، فأهملت وكانت مخففة من الثقلية، بخلاف الظن؛ فيتعلق بالحال والاستقبال، فصح وقوع (أن) بعده. و (كلما): ظرف لكذبوا أو يقتلون، و (كثير): بدل من فاعل عموا وصموا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أن يعملوا بأحكام القوراة، ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا﴾ يجددون العهد ويحثون على الوفاء به، ثم إنهم طغوا وعتوا؛ ﴿كَلِمًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ﴾ من عند الله ﴿بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ﴾ من الشرائع التي تخالف أهواءهم ومشاق الطاعة، ﴿فَرِيقًا﴾ منهم كذبوهم ﴿وَفَرِيقًا﴾ يقتلونهم، أي: كذبوا فريقاً كداود وسليمان، وفريقاً قتلوهم بعد تكذيبهم كزكريا ويحيى، وقصدوا قتل عيسى ﷺ فليس ما فعلوا معك ببديع منهم، فلهم سلف في ذلك.

(١) من الآية ٨٥ من سورة آل عمران.

«وحسبوا» أى: ظنوا «ألا تكون فتنة» أى: لا يقع بهم بلاء وعذاب بقتل الأنبياء - عليهم السلام -، وتكذيبهم، «فعموا» عن أدلة الهدى، أو عن الدين، «وصموا» عن استماع الوعظ والتذكير، كما فعلوا حين عبدوا العجل، «ثم قاب الله عليهم» لما تابوا، «ثم عموا وصموا» لما قتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء، واستمر على ذلك «كثير منهم»، وقليل منهم بقوا على العهد «والله بصير بما يعملون» فيجازيهم وفق أعمالهم.

الإشارة: لقد أخذ الله العهد على جميع بنى آدم فى شأن حمل الأمانة، التى حملها أبوه آدم، وبعث الأنبياء والأولياء يجددون العهد فى حملها، ويعرفون الناس بشأنها، وهى المعرفة الخاصة، التى هى شهود عظيمة الربوبية فى مظاهر العبودية، وحملها لا يكون إلا بمخالفة الهوى وخرق عوائد النفوس، ولا يطبقها إلا الخصوص، فلذلك كثر الإنكار على الأنبياء والأولياء؛ إذ لم يأت أحد بخرق العوائد إلا عودى وأنكر، فكلما جاءهم رسول أو ولى بما لا تهوى أنفسهم فريقاً منهم كذبوا وفريقاً يقتلون، وظنوا أن الله لا يعاقبهم على ذلك، ولا تصيبهم فتنة فى قلوبهم على ما هنالك، فعموا عن مشاهدة أنوار الحق، وصموا عن تذكرهم بالحق، وقد تلمع لهم تارة قيس من أنوارهم، فينبون، ثم يصرون على الإنكار. والله بصير بما يعملون.

ثم ذكر مسأله النصرى، فقال:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي لِي فِي السَّمَاءِ مَعْبُدًا لِلَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُمْ مَن يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمِمَّنْ إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ وَاحِدًا لَّمَّ يَكُنِ اللَّهُ غُفُورًا ۝٧٣﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٧٤﴾ أَلَمْ يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُوا مِنْهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٧٥﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرِ النَّاسَ يُوَفِّقُونَ ۝٧٦﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٧٧﴾

يقول الحق جل جلاله: «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم»؛ إما رأوا على يديه من الخوارق، «وقال المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم» المعنى: لقد كفر من اتخذ عيسى إلهاً مع أنه كان يتبرأ من هذا الاعتقاد، ويقول لبنى إسرائيل: اعبدوا الله خالقى وخالفكم.

والمشهور في الأخبار، أن النصارى هم الذين اعتقدوا هذا الاعتقاد دون بنى إسرائيل، نعم، أصل دخول هذه الشبهة على النصارى من يهودى يقال له: بولس، حسداً منه، وذلك أنه دخل في دينهم، وفرق أموالهم، وتأهب للتعبد معهم، ثم سار إلى بيت المقدس وقطع نفسه تقرباً عند قبرى مريم وعيسى - عليهما السلام - في زعمهم، وكان معه رجلان اسمهما: يعقوب وناسور، فأخذ يعلمهما ذلك الفساد ويقول لهما: عيسى هو الله أو ابن الله، فلما قطع نفسه صار الرجلان يفتيان ذلك عنه، فشاع مذهب الرجلين، وكان منهما الطائفة اليعقوبية والناسورية.

ثم هددهم على الشرك فقال، أى: عيسى: «إنه من يشرك بالله» في عبادته، أو فيما يختص به من الصفات والأفعال، «فقد هرم الله عليه الجنة» أى: يمنع من دخولها؛ لأنها دار الموحدين، «ومأواه النار» أى: محله النار، لأنها معدة للمشركين، «وما للظالمين من أنصار» أى: ومالهم أحد ينصرهم من النار. ووضع المظهر موضع المضمحل، تسجيلاً على أنهم ظلموا بالإشراك، وعدلوا عن طريق الحق، وهو يحتمل أن يكون من تمام كلام عيسى عليه السلام، أو من كلام الله تعالى.

ثم ذكر تعالى صنفاً آخر منهم، فقال: «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» أى: أحد ثلاثة، عيسى وأمه وهو ثالثهم، أو أحد الأقانيم الثلاثة، الأب والابن وروح القدس، يريدون بالأب الذات، وبالابن العلم، وروح القدس الحياة، لكن في إطلاق هذا اللفظ إيهام وإيقاع للغير في الكفر، وهذه المقالة - أعنى التثليث، هي قوله النسطورية والملكانية، ومسبق في قوله: «إن الله هو المسيح» قول اليعقوبية، القائلة بالاتحاد، وكلهم ضالون مضلون، «وما من إله إلا إله واحد» في ذاته وصفاته وأفعاله، لا شريك له في ألوهيته، متصلاً ولا منفصلاً، «وإن لم ينتهوا عما يقولون»، ولم يوحدا «ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم» أى: ليمس الذين بقوا منهم على الكفر ولم يتوبوا، عذاب موجه.

«أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه» أى: أفلا يرجعون عن تلك العقائد الزائفة والأقوال الفاسدة، ويستغفرونه بالتوحيد والتوبة عن الاتحاد والخلول، فإن تابوا غفر الله لهم، «والله غفور رحيم». وهذا الاستفهام: تعجب من إصرارهم، مع كون التوبة مقبولة منهم.

ثم رد عليهم بقوله: «ما المسيح ابن مريم إلا رسول» بشر «قد خلت من قبله الرسل»، وخصه الله بآيات، كما خصهم بها، فإن كان قد أحيا الله الموتى على يديه، فقد أحيا العصى، وجعلها حية تسعى على يد موسى، بل هو أعجب، وإن كان قد خلقه الله من غير أب، فقد خلق آدم من غير أب وأم، وهو أغرب، «وأمه صديقة» فقط، كسائر النساء اللاتي يلازم من الصدق أو التصديق، «كأنا يأكلان الطعام» ويقتبران إليه افتقار

الحيوانات، قال البيضاوي: بين أولاً أقصى مالهما من الكمال، ودل أنه لا يوجب لهما ألوهية؛ لأن كثيراً من الناس يشاركنهما في مثله، ثم نبه على نقصهما، وذكر ما ينافي الربوبية ويقتضي أن يكون من عداد المركبات الكائنة الفاسدة، أي: القابلة للفساد، ثم عجب ممن يدعى الربوبية لهما مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة، فقال: «انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفقون» أي: كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله، و (ثم) للتفاوت بين العجبيين، أي: أن بياننا للآيات عجب، وإعراضهم عنها أعجب. هـ

ثم أبطل عبادتهم لعيسى عليه السلام فقال: «قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرراً ولا نفعاً» بل هو عاجز عن صرفه عن نفسه وجلب الخير لها، فكيف يقدر أن يدفعه عن غيره؟ وعبر عنه بما، دون (من) - إشارة إلى أنه من جنس مالا يعقل، وما كان مشاركاً في الحقيقة لجنس مالا يعقل، يكون معزولاً عن الألوهية، وإنما قدم الضرر؛ لأن التحرز منه أهم من تحري النفع، ثم هددهم بقوله: «والله هو السميع العليم» بالأقوال والعقائد، فيجازي عليهما، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. والله تعالى أعلم،

الإشارة: ينبغي للعبد أن يصفى مشرب توحيد، ويعتق بقرينة يقينه، بصحبة أهل اليقين، وهم أهل التوحيد الخاص، فيترقى من توحيد الأفعال إلى توحيد الصفات، ومن توحيد الصفات إلى توحيد الذات، فنهاية توحيد الصالحين والعلماء المجتهدين تحقيق توحيد الأفعال، وهو ألا يرى فاعلاً إلا الله، لا فاعل سواه، وثمرة هذا التوحيد الاعتماد على الله، والثقة بالله، وسقوط خوف الخلق من قلبه، لأنه يراهم كالألات، والقدرة تحركهم، ليس بيدهم نفع ولا ضرر، عاجزون عن أنفسهم فكيف عن غيرهم؟ ونهاية توحيد العباد والزهاد والناسكين المنقطعين إلى الله تعالى توحيد الصفات، فلا يرون قادراً ولا مريداً ولا عالماً ولا حياً ولا سميعاً ولا بصيراً ولا متكلماً إلا الله، قد انتفت عنه صفات الحدث وبقيت صفات القدم. وثمرة هذا التوحيد: الانحياش من الخلق والتأنس بالملك الحق، وحلاوة الطاعات ولذيق المناجات. ونهاية توحيد الواصلين من العارفين والمريدين السائرين: توحيد الذات، فلا يشهدون إلا الله، ولا يرون معه سواه. قال بعضهم: لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع، فإنه لا غير معه حتى أشهده. وقال شاعرهم:

مَذْ عَرَفْتُ إِلَهَ لَمْ أَرْ غَيْراً   وَكَذَا الْغَيْرُ عِنْدَنَا مَمْنُوعُ
مَذْ تَجَمَّعْتُ مَا خَشِيتُ اقْتِرَاقاً   فَأَنَا الْيَوْمَ وَاصِلٌ مَجْمُوعُ

وقال في التنوير: أبى المحققون أن يشهدوا مع الله سواه؛ لما حققهم به من شهود الأحدية وإحاطة القيومية. هـ. وفي الحكم: «الأكوان ثابتة بإثباته، محوطة بأحدية ذاته». وهؤلاء هم الصديقون المقربون. نفخنا الله بذكرهم، وخرطنا في سلكهم. آمين.

ثم نهى أهل الكتاب عن الغلو في عيسى، فقال:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ (٧٧)

يقول الحق جل جلاله: «يا أهل الكتاب» أي: النصارى، «لا تغلوا في دينكم» وتقولوا قولاً غير الحق؛ وهو اعتقادكم في عيسى أنه إله، أو أنه لغير رشفة، ولا تفرطوا، «ولا تتبعوا أهواء قوم» سلقوا قبلكم، وهم أنتمكم في الكفر، «قد ضلوا من قبل» أي: من قبل مبعث محمد ﷺ، «وأضلوا» أناساً «كثيراً»؛ حملوهم على الاعتقاد الفاسد في عيسى وأمه، فقلدوهم وضلوا معهم، «وضلوا عن سواء السبيل» أي: عن قصد السبيل المستقيم، وهو الإسلام بعد مبعثه ﷺ، وقيل: الضلال الأول إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى العقل، والثاني إشارة إلى ضلالهم عما جاء به الشرع. قاله البيضاوي.

الإشارة: الغلو كله مذموم كما تقدم، وخير الأمور أوسطها، كما تقدم. وقد رخص في الغلو في ثلاثة أمور: أحدها: في مدح النبي ﷺ فلا بأس أن يبالغ فيه مالم يخرج به عن طور البشرية، وهذا غلو ممدوح، مقرب إلى الله تعالى، قال في بردة المديح:

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واحكم

الثاني: في مدح الأشياخ والأولياء، مالم يخرجهم أيضاً عن طورهم، أو بغض من مرتبة بعضهم، فقد رخصوا للمريد أن يبالغ في مدح شيخه، ويتغالى فيه، بالقيدين المتقدمين؛ لأن ذلك يقربه من حضرة الحق تعالى. والثالث: في تعظيم الحق جل جلاله. وهذا لا قيد فيه ولا حصر. حدث عن البحر ولا حرج، إذا كان ممن يحسن العبارة ويتقن الإشارة، بحيث لا يوهن نقصاً ولا حلولا. وبالله التوفيق.

ولما ذكر مساوي النصارى ذكر مساوي اليهود، فقال:

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (٧٨) ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٧٩) ﴿ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (٨٠) ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِيقُونَ ﴾ (٨١)

يقول الحق جل جلاله: «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ أَي: لعنهم الله في الزبور على لسان نبيه داود ﷺ، «و» لعنهم الله أيضاً في الإنجيل على لسان «عيسى بن مريم»، فالأول: أهل أيلة؛ لما اعتدوا في السبت لعنهم داود ﷺ، فمسخوا قردة وخنازير، والثاني أصحاب المائدة، لما كفروا دعا عليهم عيسى، ولعنهم، فمسخوا خنازير، وكانوا خمسة آلاف رجل، «ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»؛ ذلك اللعن الشديع المقتضى للمسح بسبب عصيانهم واعتدائهم ما حرم عليهم.

«كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعْلُوهُ» أَي: لا ينهى بعضهم بعضاً عن معاودة منكر فعلوه، أو عن منكر أرادوا فعله وتتهياؤا له، أو: لا ينتهون عنه ولا يمتنعون منه، «لِبَلْسِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ»، وهو تعجيب من سوء فعلهم مؤكداً بالقسم.

«تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ» أَي: من اليهود، «يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا» أَي: يوالون المشركين بغضاً للرسول ﷺ وللمؤمنين، «لِبَلْسِ مَا قَدِمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ» أَي: لبس شيئاً قدموه، ليردوا عليه يوم القيامة، وهو «أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ» أَي: بس ما قدموا أمامهم، وهو سخط الله والخلود في النار، والعياذ بالله، «وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ» أَي: نبينهم كما يزعمون، «وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ» من التوراة وغيره، «مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ»؛ لأن النبي لا يأمر بموالاة الكفار، ولو آمنوا بمحمد ﷺ وما أنزل إليه - كما هو الواجب عليهم - ما اتخذوا الكفار أولياء، «وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ» أَي: خارجون عن دينهم، أو خارجون عن الدين الحق الذي لا يقبل غيره، وهو الإسلام.

الإشارة: ذكر الحق جل جلاله في هذه الآية ثلاثة أمور، وجعلها سبباً للعن والطرده، وموجبة للسخط والمقت، أولها: الانهماك في المعاصي والعدوان، والإصرار على الذنوب والطغيان. والثاني: عدم الإنكار على أهل المعاصي والسكوت عنهم والرضا بفعلهم، والثالث: موالاة الفجار والمودة مع الكفار، ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، وفي بعض الأخبار: (لو أن رجلاً قام الليل وصام النهار، ثم تودد مع الفجار لبعث معهم، ولو أن رجلاً عمل بالمعاصي ما عمل، ثم أحب الأبرار لحشر معهم)، أو كما قال ﷺ، ويعضده حديث: «المرء مع من أحب». والله تعالى أعلم.

ثم بين تفاوت عداوة الكفار للمسلمين، فقال:

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِيينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ

الذَّمِيعِ مَتَاعَ عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٢﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَأَثْبِتْهُمْ اللَّهُ يَمَاقِلُوا
جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٥﴾

قلت: القسيس: العالم، والراهب: العابد، و (مما عرفوا): سببية، و (من الحق): بيان أو تبعيض، وجملة:
(لا تؤمن): حال، والعامل فيها متعلق الجار، أى: أى شيء حصل لنا حال كوننا غير مؤمنين، و (نطمع): عطف
على (نؤمن)، أو خبر عن مضمر، أى: ونحن نطمع.

يقول الحق جل جلاله: «لتجدن أشد الناس عداوةً للمؤمنين؛ اليهود والمشركين، لشدة شكيمتهم
وتضاعف كفرهم، وانهماكهم في اتباع الهوى، وركونهم إلى التقليد، وبعدهم عن التحقيق، وتمرنهم على تكذيب
الأنبياء، ومعاداتهم وعدوانهم لا يقطع إلى الأبد.

«ولتجدن أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى»، للذين جاتبهم، ورقة قلوبهم، وقلة
حرصهم على الدنيا بالنسبة لليهود، وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل، وإليه أشار بقوله: «ذلك بأن منهم قسيسين»
أى: علماء، ومن جملة علمهم: علمهم بوصاية عيسى بالإيمان بمحمد ﷺ، «ورهبانا» أى: عباداً، «وأنهم
لا يستكبرون» عن قبول الحق إذا عرفوه، بخلاف اليهود؛ لكثرة جحودهم، وفيه دليل على أن التواضع والإقبال
على العلم والعمل محمود، وإن كان من كافر. قاله البيضاوى

«وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول» محمد ﷺ «تري أعينهم تفيض من الدمع»، من البكاء، جعل
أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها، وإنما يفيض دمعها، وذلك «مما عرفوا من الحق» حين سمعوه،
أو من بعض الحق، فما بالك لو عرفوا كله؟ «يقولون ربنا آمنا» بذلك، أو بمحمد ﷺ، «فاكتبنا مع
الشاهدين» بأنه حق، أو بنبوة محمد ﷺ، أو من أمته الذين هم شهداء على الأمم.

نزلت في النجاشي وأصحابه، حين دعوا جعفرًا وأصحابه، وأحضروا القسيسين والرهبان، وأمره أن يقرأ عليهم
القرآن، فقرأ سورة مريم، فبكوا وآمنوا بالقرآن. وقيل: نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلاً من قومه، وفدوا من عنده من
الحبشة بأمره على رسول الله ﷺ، فقرأ عليهم سورة «يس»، فبكوا وآمنوا، فصدر الآية عام، فالنصارى كلهم أقرب
مودة للمسلمين، من آمن، ومن لم يؤمن، وإنما جاء التخصيص في قوله: «وإذا سمعوا»، فالضمير إنما يرجع إلى
من آمن منهم، كالنجاشي وأصحابه. وإنما جاء الضمير عاماً لأن الجماعة تحمد بفعل الواحد. انظر ابن عطية.

ولما دخل الإيمان في قلوبهم حين سمعوا القرآن، عاتبوا أنفسهم على التأخر عن الإيمان فقالوا: «وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق؟» (و) نحن «نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين»، وهي أمة محمد ﷺ التي هي أفضل الأمم، وهذا منهم استقحام إنكار واستبعاد؛ لانتفاء الإيمان مع قيام الداعي، وهو الطمع في الانخراط مع الصالحين، والدخول في مداخلهم، «فأثابهم الله» أي: جازاهم «بما قالوا» واعتقدوا، «جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين» الذي اعتادوا الإحسان في جميع الأمور، أو الذين أحسنوا النظر وأنفقوا العمل.

ثم ذكر ضدهم فقال: «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم»، شفع بهم حال المؤمنين المصدقين، جمعاً بين الترغيب والترهيب، ليكون العبد بين خوف ورجاء. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أشد الناس إنكاراً على الفقراء، وأشدهم عداوة لهم، من تقدم في أسلافه رئاسة علم أو جاه أو صلاح أو نسبة شرف، وأقرب الناس مودة لهم من لم يتقدم له شيء من ذلك، فالعوام أقرب وأسهل للدخول في طريق الخصوص من غيرهم. والله تعالى أعلم.

ولما تضمن الكلام مدح النصارى على ترهيبهم، والحث على حبس النفس، ورفض الشهوات، أعقبه بالنهي عن الإفراط في ذلك والاعتداء عما حذره الله بجعل الحلال حراماً، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله» أي: لا تحرموا ما طاب ولذ مما أحله الله لكم، «ولا تعتدوا» فتحرموا ما أحلت لكم، ويجوز أن يراد: ولا تعتدوا حدود ما أحل لكم إلى ما حرم عليكم، فتكون الآية ناهية عن تحريم ما أحل وتحليل ما حرم، داعية إلى القصد بينهما، والوقوف على ما حد دون التجاوز إلى غيره. روى أن رسول الله ﷺ وصف القيامة يوماً، وبألف في إنذارهم، فراقوا، واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على ألا يزالوا صائمين قائمين، وألا يناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم والودك^(١)، ولا يقربوا النساء والطيب، ويرفضوا الدنيا، ويلبسوا المسوح، ويسيحوا في الأرض، ويجبوا مذكرهم، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال لهم: «إني لم أؤمر بذلك، إن لأنفسكم عليكم حقاً، فصوموا وأفطروا، وقوموا وناموا، فإني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأكل اللحم والدسم، وآتى النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(٢). ونزلت الآية.

(١) الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.

(٢) ذكره الواحدى في أسباب النزول عن المفسرين، بغير إسناد، ويحواه أورده الطبري في التفسير عن السدي. وهو منتزع من أحاديث، وأصله في الصحيحين. راجع الفتح السامري: (٥٧٩ - ٥٨١).

ثم قال تعالى: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً﴾ أى: كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم الله، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾، فأحلوا حلاله واستعملوه، وحرّموا حرامه واجتنبوه.

الإشارة: طريقة العباد والزهاد: رفض الشهوات والملذذات بالكلية، زهداً وورعاً وخوفاً من اشتغال النفس بطلبها، فيتعطل وقتهم عن العبادة، وطريقة المريدين السائرين: رفض ما يتعلق به النفس قبل الحصول، وتشره إليه رياضة وتعففاً، لئلا تتعلق بهمهم بغير الله، فما جاءهم من غير طلب ولا شره أكلوه وشكروا الله عليه، ولا يقفون مع جوع ولا شبع. وطريقة الواصلين العارفين: تجنب ما يقبض من غير يد الله، فإذا أخذتهم سنة حتى غفلوا عن التوحيد فقبضوا شيئاً، مع رؤية الواسطة، أخرجوه عن ملكهم، كما وقع لأبى مدين رضي الله عنه وبأخذون ماسوى ذلك قلّ أو كثر، ولا يقفون مع أخذ ولا ترك، وفي الحكم: «لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق، إلا أن ترى أن المعطى فيهم مولاك، فإن كنت كذلك فخذ - ما وافقك العلم».

ولما صدر من بعض الصحابة يمين على ترك ما تقدم ذكر لهم الكفارة، وفيما تجب، فقال:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُكُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّرتُكُمْ أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾﴾

قلت: (فى أيمانكم): يتعلق باللغو، أو ببيوآخذكم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ وهو ما يصدر من الإنسان بلا قصد، كقوله: لا والله، وبلى والله. وإليه ذهب الشافعى، وقيل: هو الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة، ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ عليه، أى: بما جزمتم عليه بالنية والقصد، ﴿فَكَفَّرتُكُمْ﴾ أى: ما عقدتم عليه إذا حلقتم، ويجوز التكفير قبل الحنث لظاهر الآية.

ثم بين الكفارة، فقال: ﴿إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ﴾، فمن أطعم غنياً لم تجزه، واشترط مالك أن يكونوا أحراراً، وليس فى الآية ما يدل على ذلك، ثم بين نوعه فقال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ أى: من وسط طعام أهليكم فى القدر أو فى الصفة، أما القدر فقال مالك: يطعم مدّاً لكل مسكين بمد النبى ﷺ إذا كان فى المدينة

المشرفة، وفي غيرها وسط من الشيع، وقال الشافعي وابن القاسم: يجرى المد في كل مكان، وقال أبو حنيفة: إن غذاهم وعشاهم أجزاء. قلت: وهو قول في المدونة لمالك أيضاً. وأما الصنف، فاختلف: هل يطعم من عيش نفسه، أو من عيش بلده وهو المشهور؟

فمعنى الآية على هذا: «من أوسط ما تطعمون» أيها الناس «أهليكم» على الجملة «أو كسوتهم»؛ فيكسو كل مسكين ما تصح به الصلاة، فالرجل ثوب، والمرأة قميص وخمار، «أو تحرير رقبة» مؤمنة على مذهب مالك؛ لتقيدها بذلك في كفارة القتل. وأجاز أبو حنيفة عتق الكافر، لإطلاق اللفظ هنا، واشترط مالك أيضاً أن تكون مسلمة من العيوب، وليس في الآية ما يدل عليه، فهذه الثلاثة بالتخيير.

«فمن لم يجد» واحداً من هذه الثلاثة، ولم يقدر على شيء منها، بحيث لم يفضل له عن قوته وقوت عياله في يومه ما يطعم به، «فصيام ثلاثة أيام» يستحب تنابيحها، واشترطه أبو حنيفة؛ لأنه قرئ: (أيام متتابعات)، والشاذ ليس بحجة، «ذلك» المذكور هو «كفارة أيمانكم إذا حلفتُمْ» وحلفتُمْ، «واحفظوا أيمانكم» أي: صونوا ألسنتكم عن كثرة الحلف، فيكون الله عرضة لأيمانكم، أو احفظوها بأن تبرأ فيها ولا تحنثوا، إلا إن كان في الامتناع من الخير، فالحنث فيها أحسن، كما في الحديث. أو احفظوها بأن تكفروها إذا حنثتم، ولا تنهاونوا بها، «كذلك يبين الله لكم آياته» أي: مثل ذلك البيان يبين لكم أعلام شرائعه «لعلكم تشكرون» نعمة التعليم، أو نعمه الواجب شكرها، فإن مثل هذا التبيين يسهل لكم المخرج من ضيق اليمين، فهو نعمة يجب شكرها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ليس التشديد والتعقيد من شأن أهل التوحيد، إنما شأنهم الاسترسال مع ما يبرز من عنصر القدرة، ليس لهم وقت دون الوقت الذي هم فيه، قد حلّ التوحيد عقدهم ودك عزائمهم، فهم في عموم أوقاتهم لا يدبرون ولا يختارون، وإن وقع منهم تدبير أو اختيار رجعوا إلى ما يفعل الواحد القهار، لا يبشطون إلى شيء ولا يهربون من شيء، إلا إن كان فيه مخالفة للشرع.

ولا يعقدون على ترك شيء من المباحات ولا على فعله، لأنهم لا يرون لأنفسهم فعلاً ولا تركاً، إن صدرت منهم طاعة شهدوا المنة لله، وإن وقعت منهم زلة أو غفلة تأدبوا مع الله، ويأدروا بالتقوى إلى الله، وما صدر من الصحابة - رضوان الله عليهم - ففعل ذلك كان حالاً غالباً عليهم، قد أزعجهم وعظ النبي ﷺ، وأنهضهم حاله، فلما رءاهم غلب عليهم الحال ردهم إلى حال الاعتدال، ولعل الحق - جل جلاله -، إنما جعل كفارة اليمين جبراً لخلل ذلك التعقيد، الذي صدر من الحالف مع تفريطه بالحنث، فكأنه حلف على فعل غيره، ففيه نوع من التآلى على الله. والله تعالى أعلم.

ولما أمر الحق جل جلاله بأكل الحلال الطيب أخرج ضده، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾ ﴾

قلت: (رجس): خبر، وأفرده؛ لأنه على حذف مضاف، أي: تعاطى الخمر، أو خبر عن الخمر، وخبر المعطوفات محذوف، أي: كذلك.

يقول الحق جل جلاله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا» تدارك «الخمير»؛ وهو كل ما غيب العقل، دون الحواس، مع النشوة والطرب، «والميسر» وهو القمار «والأنصاب» وهو مائصب ليعبد من حجارة أو خشب، «والأزلام» أي: الاستقسام بها، وقد تقدم تفسيرها (١)، «(رجس)» قدر خبيث تعافه العقول السليمة، «من عمل الشيطان» أي: من تسويله وتزيينه، «(فاجتنبوه)» أي: ما ذكر من تعاطى الخمر، وما بعده، «لعلكم تفلحون» أي: تفوزون بالرضوان والنعيم المقيم.

قال البيضاوي: اعلم أن الحق تعالى أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية، بأن صدر الجملة بإنما، وقرنها بالأنصاب والأزلام وسماهما رجساً، وجعلهما من عمل الشيطان، تنبيهاً على أن الاشتغال بهما شر محض، وأمر بالاجتناب عن عيניהما، وجعله سبباً يرجي منه الفلاح، ثم قرّر ذلك بأن بين ما فيهما من المفسد الدنيوية والدينية المقتضية للتحريم فقال: «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ»، وقد وقع ذلك في زمن الصحابة، وهي كانت سبب تحريمه، «ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة»؛ إنما خص الخمر والميسر بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الويل تنبيهاً على أنهما المقصودان بالبيان. وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مظهرهما في الحرمة والشرارة؛ لقوله ﷺ: «شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثْنِ» (٢).

وخص الصلاة من الذكر بالإفراد؛ للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان؛ من حيث إنها عماده، والفارق بينه وبين الكفر، ثم أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام مرتباً على ما تقدم من أنواع

(١) راجع تفسير الآية ٣ من السورة نفسها.

(٢) أخرجه بلفظه البزار، كشف الأستار (الأثرية، باب في شارب الخمر) من حديث عبدالله بن عمرو، وأخرجه ابن ماجه في (الأثرية باب مدمن الخمر) بلفظ: (مدمن الخمر).

الصوارف فقال: «فهل أنتم ملتهون»؟ إيدانا بأن الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية، وأن الأعذار قد انقطعت. هـ. ولذلك لما سمعها الفاروق رضي الله عنه حين نزلت، قال: (قد انتهينا ياربنا).

وبهذا الآية وقع تحريم الخمر، وقد كان حلالاً قبلها، بدليل سكوتة عليه السلام على شربها قبل نزول الآية، فإن قلت: حفظ العقول من الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على تحريمها؟ قلنا: لا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى ورود، ولما طالت الفترة، وانقطعت الشرائع عند العرب، رجعت الأشياء إلى أصلها من الإباحة بمقتضى قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (١)، حتى جاءت الشريعة المحمدية فحرمتها كالشرائع قبلها، فكانت حينئذ حراماً، ودخلت في الكليات الخمس التي هي: حفظ العقول والأبدان والأموال والأنساب والأديان.

ثم أكد ذلك أيضاً بقوله: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» فيما أمر ونهى، «واحدروا» غضبهما إن خالفتم، «فإن توليتم» أو أعرضتم عن طاعتها «فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِين»؛ لا تضره مخالفتكم، إنما عليه البلاغ وقد بلغ.

الإشارة: المقصود هو النهي عن كل ما يصد عن الله أو يشغل العبد عن شهود مولاه، وخص هذه الأربعة، لأنها أمهات الخطايا ومنبع الغفلة والبلايا، فالخمر فيه فساد العقل الذي هو محل الإيمان، والميسر فيه فساد المال وفساد القلب بالعداوة والشحناء، وفساد الفكر لاستعماله في الهوى، والأنصاب فيه فساد الدين الذي هو رأس المال، والأزلام فيه الفضول والاطلاع على علم الغيب، الذي هو سر الربوبية، وهو موجب للمقت والعطب، والعياذ بالله.

ثم عفا عما سلف من الخمر والميسر قبل التحريم، فقال:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٩٣)

يقول الحق جل جلاله: «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح» أي: إثم «فِيمَا طَعِمُوا» من الخمر والميسر قبل التحريم، «إِذَا مَا اتَّقَوْا» أي: إذا اتقوا الشرك، «وآمَنُوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا المحرمات «وآمَنُوا» أي: حققوا مقام الإيمان، «ثُمَّ اتَّقَوْا» الشبهات والمكروهات «وَأَحْسَنُوا» أي: حصلوا مقام الإحسان، وهو إتقان العبادة، وتحقيق العبودية، ومشاهدة عظمة الربوبية، «وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» أي: يقربهم

(١) من الآية ٢٩ من سورة البقرة.

ويصطفئهم لحضرته، روى أنه لما نزل تحريم الخمر، قالت الصحابة - رضى الله عنهم -: يا رسول الله! فكيف ياخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فنزلت.

ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة، أى: الماضى والحال والمستقبل، أو باعتبار الحالات الثلاثة. فيستعمل التقوى فيما بينه وبين نفسه بالتزكية والتحلية، وفيما بينه وبين الناس بالكف عن التعرض لهم، وفيما بينه وبين الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والغيبة عن غيره، ولذلك بدل الإيمان بالإحسان فى الكرة الثالثة، أو باعتبار المراتب الثلاثة: المبدأ والوسط والنهاية، أو باعتبار ما يتقى؛ فإنه ينبغى أن يتقى المحرمات توقياً من العقاب، ثم يتقى الشبهات تحفظاً من الحرام، ثم يتقى بعض المباحات تحفظاً للنفس عن خسة الشره، وتهذيباً لها عن دنس الطبيعة، قال معناه البيضاوى.

الإشارة: المقامات التى يقطعها المريد ثلاث: مقام الإسلام، ومقام الإيمان، ومقام الإحسان، فما دام المريد مشتغلاً بالعمل الظاهر؛ من صلاة وصيام وذكر اللسان، سُمى مقام الإسلام، فإذا انتقل لعمل الباطن من تخلية وتخليّة وتهذيب وتصفية، سُمى مقام الإيمان، فإذا انتقل لعمل باطن الباطن من فكرة ونظرة وشهود وعيان سُمى مقام الإحسان، وهذا اصطلاح الصوفية؛ سمو ما يتعلق بإصلاح الظواهر: إسلاماً، وما يتعلق بإصلاح القلوب والضمائر: إيماناً، وما يتعلق بإصلاح الأرواح والسرائر: إحساناً. وجعل السالطى فى البيضة كل مقام مركباً من ثلاثة مقامات، فالإسلام مركب من التوبة والتقوى والاستقامة، والإيمان مركب من الإخلاص والصدق والطمأنينة، والإحسان مركب من مراقبة ومشاهدة ومعرفة. وأطال الكلام فى كل مقام، لكن من سقط على شيخ التربية لم يحتج إلى شيء من هذا التفصيل. وبالله التوفيق.

ثم تكلم على حرمة الصيد فى الإحرام تبيناً لقوله: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَبَلُّوْكُمْ اللَّهُ شَيْءٌ مِّنَ الصَّيْدِ مَنَالُهُ أَيَّدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ وَمَن عَادَ فَيَنْقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾﴾

قلت: (فجزاء): مبتدأ، والخبر محذوف، أى: فعلية جزاء، أو خبر عن مبتدأ محذوف، أى: فواجبه جزاء، و (مثل): صفته، و (من النعم): صفة ثانية لجزاء، أى: فعلية جزاء مماثل حاصل من النعم، ومن قرأ (مثل) بالجر، فعلى الإضافة، من إضافة المصدر إلى المفعول، أى: فعلية أن يجزى مثل ما قتل، أو يكون (مثل) مقحمة كما فى قولهم: مثلى لا يقول كذا. وقرئ بالنصب، أى: فليجزأ جزاء مماثلاً. وجملة (يحكم) صفة لجزاء أيضاً، أو حال من ضمير الخبر.

و (هدياً): حال من ضمير (به)، أو من جزاء؛ لتخصيصه بالإضافة أو الصفة فيمن نون، و (بالغ): صفة للحال، أو بدل من مثل باعتبار محله، أو لفظه فيمن نصبه، أو (كفارة) عطف على (جزاء) إن رفعته، وإن نصبت جزاء فهو خبر، أى: وعليه كفارة، و (طعام مساكين): عطف بيان، أو بدل منه، أو خبر عن محذوف، أى: هى طعام، ومن جراً طعاماً فبالإضافة للبيان، كقوله: خاتم فضة، أو (عدل) عطف على (طعام) فيمن رفعه، أو خبر فيمن جره، أى: عليه كفارة طعام، أو عليه عدل ذلك، و (ليذوق): متعلق بمحذوف، أى: فيجب عليه الجزاء أو الطعام أو الصوم ليذوق سوء عاقبة فعله، و (متاعاً لكم): مفعول من أجله، و (حرماً): حال، أى: مادمت محرمين، أو خبر دام على النقص، ويقال: دام يؤوم ذمتك، كقوله يقول قلت، ودام يدام دمت، كخاف يخاف خفت. وبه قرئ فى الشاذ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُظَاهِرْكُمْ﴾ أى: والله ليختبرنكم ﴿اللَّهُ بِشَيْءٍ﴾ قليل ﴿مِّنَ الصَّيْدِ﴾ يسلطه عليكم ويذلل لكم حتى ﴿تَتَّالِهَ أَيْدِيكُمْ﴾ بالأخذ ﴿وَرِمَاكُمْ﴾ بالطنن ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ﴾ علم ظهور وشهادة تقوم به الحجة، ﴿مَنْ يَخَافِهِ بِالْغَيْبِ﴾ فكيف عن أخذه حذراً من عقاب ربه، نزل عام الحديبية، ابتلاهم الله بالصيد، كانت الوحوش تغشاهم فى رحالهم، بحيث يتمكنون من صيده، أخذاً بأيديهم وطعناً برماحهم، وهم محرمون، وكان الصيد هو معاش العرب ومستعملاً عندهم، فاختبروا بتركه مع التمكن منه، كما اختبر بنو إسرائيل بالحيوت فى السبت.

وإنما قلله بقوله: ﴿بَشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ إشعاراً بأنه ليس من الفتن العظام كبذل الأنفس والأموال، وإنما هو من الأمور التى يمكن الصبر عنها، فمن لم يصبر عنده فكيف يصبر بما هو أشد منه؟ ﴿فَمَنْ اعْتَدَىٰ بِهِ﴾ بعد ذلك الابتلاء بأن قتل بعد التحريم، ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ فى الآخرة، لأن من لا يملك نفسه فى مثل هذه فكيف يملكها فيما تكون النفس فيه أميل وعليه أحرص؟!.

ثم صرح بالحرمة، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ﴾ أى: محرمون جمع حرم، والمراد من دخل فى الإحرام أو فى الحرم، وذكر القتل ليفيد العموم، فيصدق بالذبح وغيره، وما صاده المحرم

أو صيد له ميتة لا يؤكل، والمراد بالصيد المنهى عن قتله: ما صيد وما لم يُصدَّ مما شأنه أن يصاد، وورد هنا النهي عن قتله قبل أن يصاد، وبعده، وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله: «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً»، وخصص الحديث: الغراب والحدأة، والفأرة والعقرب والكلب العقور^(١)، فلا بأس بقتلهم، في الحل والحرم، وأدخل مالك في الكلب العقور كل ما يؤذى الناس من السباع وغيرها، وقاس الشافعي على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل لحمه.

ثم ذكر جزاء قتله فقال: «ومن قتل منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم» أي: فعليه جزاء مثل ما يمائله من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، ففي النعامة بدنة، وفي الفيل ذات سنامين، وفي حمار الوحش وبقره بقرة، وفي الغزالة شاة، فالمثلية عند مالك والشافعي في الخلقة والمقدار، فإن لم يكن له مثل؛ أطمع أو صام، يقوم بالطعام فيتصدق به، أو يصوم لكل مد يوماً، ومذهب أبي حنيفة أن المثلية: القيمة، يقوم الصيد المقتول، ويخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بها من النعم ما يهديه، وذكر العمد ليس بتقيد عند جمهور الفقهاء، خلافاً للظاهرية؛ بل المتعمد، والناسي في وجوب الجزاء سواء، وإنما ذكره ليرتب عليه قوله: «ومن عاد فلينتقم الله منه»، ولأن الآية نزلت فيمن تعمد، إذ روى أنهم عرض لهم حمار وحشي، فطعنه أبو اليسر برمح فقتله، فنزلت الآية.

ولابد من حكم الحكمين على القاتل لقوله: «يحكم به ذوا عدل منكم»، فكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد، فكذلك تحتاج المعاملة في الخلقة والهيئة إليهما، فإن أخرج الجزاء قبل الحكم عليه؛ فعليه إعادته، إلا حمام مكة؛ فإنه لا يحتاج إلى حكمين، ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت به الصحابة وفيما لم تحكم، لعموم الآية. وقال الشافعي: يكفي في ذلك بما حكمت به الصحابة، حال كون المحكوم به «هدياً» بشرط أن يكون مما يصح به الهدى، وهو الجذع من الضأن، والثني مما سواه، وقال الشافعي: يخرج المثل في اللحم، ولا يشترط السن، «بالغ الكعبة» لم يرد الكعبة بعينها، وإنما أراد الحرم، وظاهره يقتضي أن يصنع به ما يصنع بالهدى؛ من سوق من الحل إلى الحرم، وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن اشتراه في الحرم أجزأه.

«أو كفارة طعام مساكين»؛ مد لكل مسكين، «أو عدل ذلك صياماً»؛ يوم لكل مد، عدد الحق - تعالى - ما يجب في قتل الصيد، فذكر أولاً الجزاء من النعم، ثم الطعام، ثم الصيام، ومذهب مالك والجمهور: أنها على

(١) أخرج ذلك البخاري في (جزاء الصيد، باب ما يقتل من الدواب) ومسلم في (الحجر، باب ما يندب للمحرم وغيره قتل من الدواب في الحل والحرم) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها.

التخيير، وهو الذي يقتضيه العطف بأو، ومذهب ابن عباس أنها مرتبة. وقد نظم ابن غازي الكفارات التي فيها التخيير أو الترتيب؛ فقال:

خَيْرُ بِصَوْمٍ ثُمَّ صَيْدٍ وَأَذَى   وَقُلْ لِكُلِّ خَمَلَةٍ: بِاحْبَبْنَا
وَرَتَّبَ الظُّهَارَ وَالنُّمُوعَا   وَالْقَتْلَ ثُمَّ فِي الْبَحْرِ اجْتَمَعَا

وكيفية التخيير هنا: أن يخير الحكمان القاتل؛ فإن أراد الجزاء عينوا له ما يهدى، وإن أراد الإطعام قوموا الصيد بالطعام في ذلك المحل، فيطعم مدًا لكل مسكين، وإن أراد الصيام صام يوماً لكل مدٍّ، وكمل لكسره، فإذا قوم بعشرة مثلاً ونصف مدٍّ، صام أحد عشر يوماً.

ثم ذكر حكمة الجزاء، فقال: «ليذوق وبال أمره» أي: فعليه الجزاء أو الإطعام أو الصيام؛ ليذوق عقوبة سوء فعله، وسوء هتكه لحرمة الإحرام، «عفا الله عما سلف» في الجاهلية أو قبل التحريم، «ومن عاد فينتقم الله منه» في الآخرة، وليس فيه ما يمنع الكفارة على العائد؛ كما حكى عن ابن عباس وشريح. «والله عزيز ذو انتقام» ممن أصر على عصيانه.

ثم استثنى صيد البحر فقال: «أحل لكم صيد البحر» وهو مالا يعيش إلا في الماء، وهو حلال كله لقوله ﷺ في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»^(١). وقال أبو حنيفة: لا يحل منه إلا السمك، «وطعامه» أي: ما قذفه، أو طفا على وجهه؛ لأنه ليس بصيد إنما هو طعام. وقال ابن عباس: طعامه: ما ملح وبقي، «متاعاً لكم وللسيارة»، الخطاب بلكم للحاضرين في البحر، والسيارة: المسافرين في البر، أي: هو متاع تأتدمون به في البر والبحر، «وحرم عليكم صيد البر» يحتمل أن يريد به المصدر، أي الاصطياد، أو الشيء المصيد، أو كلاهما، وتقدم أن ما صاده محرم أو صيد له: مينة، وحد الحرمة: «مادمتم حرماً» فإذا حلتتم فاصطادوا، «واثقوا الله» في ترك ما حرم عليكم، «الذي إليه تحشرون» فيجازيكم على ما فعلتم.

الإشارة: إذا عقد المرید مع الله عقدة السير والمجاهدة، قد يختبره الله - تعالى - في سيره بتيسير الشهوات، وتسليط العلائق والعوائق؛ ليعلم الكاذب من الصادق، فإن كف عنها وأعرض، هياه لدخول الحضرة، وإن انهمك فيها، واقتنص في شبكاتها، بقي مرهوناً في يدها، أسيراً في قبضة قهرها، فإذا نهض حتى دخل حرم الحضرة قاصداً لعرفة المعارف، حرم عليه صيد البر، وهو كل ما يخرج من بحر الحقيقة إلى شهود بر السوء، فرقاً بلا جمع، كائنًا ما كان، رسوماً أو علوماً أو أحوالاً أو أقوالاً، وحل له صيد البحر وطعامه، من أسرار أو أنوار أو حقائق،

(١) أخرجه مالك في (الطهارة، باب الطهور للوضوء) والبيهقي في الكبرى (١ / ٣) وأبو داود في (الطهارة، باب الوضوء بماء البحر) والترمذي في (الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر) والنسائي في (الطهارة، باب ماء البحر) وابن ماجه في (الطهارة، باب الوضوء بماء البحر) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

متاعاً لروحه وسره، وللسيارة من أبناء جنسه، يطعمهم من تلك الأسرار، بالهمة أو الحال أو التذكار، وانتقوا الله في الاشتغال بما سواه، الذي إليه تحشرون، فيدخلكم جنة المعارف قبل جنة الزخارف. والله تعالى أعلم.

ولما عظم شأن الحرم عظم شأن الكعبة، فقال:

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ^{٩٧} ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{٩٨} أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^{٩٩} مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ^{١٠٠} ﴾

قلت: (البيت الحرام): عطف بيان على جهة المدح، و(قياماً): مفعول ثان.

يقول الحق جل جلاله: «جعل الله الكعبة» التي هي «البيت الحرام قياماً للناس» أي: سبب انتعاشهم، يقوم بها أمر معاشهم ومعادهم، يلوذ به الخائف، ويأمن فيه الضاليف، ويربح فيه التجار، ويتوجه إليه الحجاج والعمار، أو يقوم به أمر دينهم بالحج إليه، وأمر دنياهم بأمن داخله، وتجبى ثمرات كل شيء إليه.

قال القشيري: حكم الله - سبحانه - بأن يكون بيته اليوم ملجأً يلوذ به كل مؤمن، ويستقيم ببركة زيارته كل حائر عن نهج الاستقامة، ويظفر بالانتقال هناك كل ذي أرب. هـ.

«والشهر الحرام» جعله الله أيضاً قياماً للناس؛ والمراد به ذو الحجة، فهو قيام لمناسك الحج، وجمع الوجود إليه بالأموال من كل جانب، أو الجنس، وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لأنهم كانوا يكفون عن القتال، ويأمن الناس فيها في كل مكان، «والهدى»؛ لأنه أمان لمن يسوقه؛ لأنه لم يأت لحرب، «والقلائد»؛ كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئاً من السمر^(١)، وإذا رجع تقلد شيئاً من شجر الحرم؛ ليعلم أنه كان في عبادة، فلا يتعرض له أحد بشر، فالقلائد هنا: ما تقلده المحرم من الشجر، وقيل: قلائد الهدى.

«ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض» أي: جعل ذلك الأمور، قياماً للناس؛ لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل الأمور، فشرع ذلك دفعاً للمضار وجلباً للمنافع، «وأن الله بكل شيء عليم» لا يخفى عليه محل مصالح عباده ومضارهم، وهو تعميم بعد تخصيص، ومبالغة بعد إطلاق.

(١) السمر - بضم الميم والراء: ضرب من الشجر، صغار الورق قصار الشوك.

ثم قال تعالى : «اعلموا أن الله شديد العقاب» لمن عصاء، «وأن الله غفور رحيم» لمن أطاعه وأقبل عليه، وهو وعيد ووعد لمن انتهك محارمه وللمن حافظ عليها، أو لمن أصرَّ ورجع، «ما على الرسول إلا البلاغ» وقد بلغ، فلم يبق عذر لأحد، وهو تشديد في إيجاب القيام بما أمر، «والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» من تصديق وتكذيب وفعل وعزيمة.

الإشارة : كما جعل الله الكعبة قياماً للناس، يقوم به أمر دينهم ودنياهم، جعل القلوب، التي هي كعبة الأنوار والأسرار، قياماً للسائرين، يقوم بها أمر توحيدهم وبقيدهم، أو أمر سيرهم ووصولهم. وفي الحديث: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب. وكما جعل الشهر الحرام والهدى والقلائد حرمة لأهلها، جعل النسبة والتزوي بها حفظاً لصاحبها، من تزوي يزي قوم فهو منهم، يجب احترامه وتعظيمه لأجل النسبة، فإن كان كاذباً فعليه كذبه، وإن يك صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم، وقد أخذ اللصوص بعض الفقراء، وانتهكوا حرمة، وأخذوا ثيابه، فاشتكى لشيخه فقال له : هل كانت عليك مرقعتك؟ قال : لا، فقال له : أنت فرطت، والمفرط أولى بالخسارة. هـ. والله تعالى أعلم.

ولما كان مدار الأمر كله على صلاح القلوب وفسادها ذكره بإثارة، فقال :

﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَكُونُ

الْأَلْبَسَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿١٠٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله : «قل لا يستوي الخبيث والطيب» عند الله، في القلوب والأحوال والأعمال والأموال والأشخاص، فالطيب من ذلك كله مقبول محبوب، والردىء مردود ممقوت، فالطيب مقبول وإن قل، والردىء مردود ولو جل، وهو معنى قوله : «ولو أعجبك كثرة الخبيث»، فالعبرة بالجودة والرداءة، دون القلة والكثرة، وقد جرت عادته - تعالى - بكثرة الخبيث من كل شيء، وقلة الطيب من كل شيء، قال تعالى : ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ (١)، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (٢)، وفي الحديث الصحيح : «الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة» (٣)، وقال الشاعر :

إني لأفتح عيني حين أفنحها
على كثير ولكن لا أرى أحدا

فأهل الصفا قليل في كل زمان، ولذلك خاطبهم بقوله : «فاتقوا الله يا أولى الألباب» أي : القلوب الصافية في تجنب الخبيث وإن كثرت، وأخذ الطيب وإن قل، «لعلكم تفلحون» بصلاح الدارين.

(٢) من الآية ١٣ من سورة سبأ.

(١) من الآية ٢٤ من سورة ص.

(٣) أخرجه البخاري في (الرفاق باب رفع الأمانة) ومسلم في (فضائل الصحابة، باب قوله ﷺ : الناس كإبل مائة ..) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومعنى الحديث : أن الزاهد في الدنيا، الكامل في الزهد فيها قليل جداً، كقلة الراحلة في الإبل.

الإشارة : لاعبرة بالأحوال الظلمانية وإن كثرت، وإنما العبرة بالأحوال الصافية ولو قلت، صاحب الأحوال الصافية موصول، وصاحب الأحوال الظلمانية مقطوع، مالم يتب عنها، قال بعض الحكماء: (كما لا يصح دفن الزرع في أرض ردية، لا يجوز الخمول بحال غير مرضية).

والمراد بالأحوال الصافية: هي التي توافق مراسم الشريعة؛ بحيث لا يكون عليها من الشارع اعتراض، بأن تكون مباحة في أصل الشريعة، ولو أخلت بالمروءة عند العوام، إذ المروءة إنما هي التقوى عند الخواص، والمراد بالأحوال، كل ما يثقل على النفس وتموت به سريعاً، كالمشى بالحفا وتعرية الرأس، والأكل في السوق، والسؤال، وغير ذلك من خرق عوائدها، التي هي شرط في حصول خصوصيتها، وفي الحكم: «كيف تخرق لك العوائد؟ وأنت لم تخرق من نفسك العوائد». وبالله التوفيق

ومن جملة الأحوال الرديئة: كثرة الخوض فيما لا يعني، التي أشار إليه بقوله:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن بُدِّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾﴾

قلت: الجملة الشرطية صفة لأشياء، وأشياء اسم جمع لشيء، أصله عند سيبويه: شيئاء، مثل فعلاء، قلبت إلى لفعاء، أي: قلبت لأمه إلى فائه، لثقل اجتماع الهمزتين، وقال أبو حاتم: أشياء وزنها أفعال، وهو جمع شيء، وترك العرف فيه سماع، وقال الكسائي: لم ينصرف أشياء، لشبه آخره بآخر حمراء، انظر ابن عطية. وجملة (عفا الله عنها): صفة أخرى لأشياء، أي: عن أشياء عفا الله عنها، ولم يكلف بها.

يقول الحق جل جلاله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ لِّسْ لَكُمْ فِيهَا نَفْعٌ، ﴿١٠١﴾ إِن تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ» أي: إن تظهر لكم وتجاوبوا عنها تسؤكم؛ بالأخبار بما لا يعجبكم وبما يشق عليكم، قيل: سبب نزول الآية: كثرة سؤال الناس له ﷺ من الأعراب والمنافقين والجهال، فكان الرجل يقول للنبي - عليه الصلاة والسلام -؟ أين ناقتي؟ وآخر يقول: ماذا ألقى في سفرى؟ ونحو هذا من التعذبات، حتى صعد المنبر ﷺ مغضباً، فقال: «لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ». فقام رجل فقال: أين أنا؟ فقال: في النار، وقام عبد الله بن حذافة - وكان يطعن في نسبه فقال: من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة»، وقال آخر: من أبي؟ قال: «أبوك سالم مولى شيبة»، فقام عمر بن الخطاب، فجثا على ركبتيه، فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبيّاً نعوذ بالله من الفتن. فنزلت هذه الآية (١).

(١) أخرج بعضه البخاري في: (مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال) عن أنس، وأخرجه مختصراً في (التفسير - سورة المائدة) عن ابن عباس، وانظر فتح الباري (ج ٢٦٢١) والفتح السماوي (٢ / ٥٩٤ - ٥٩٥)

وقيل: سبب نزولها: أن رسول الله ﷺ خطب فقال: «أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت، فأعادوا، فقال: لا، لو قلت: نعم، لوجبت، ولو وجبت لم تطيقوه، ولو تركتموه لهلكتم، فاتركوني ما تركتكم» (١)، قال أبو ثعلبة الخشني رضى الله عنه: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وعفا - من غير نسيان - عن أشياء، فلا تبحثوا عنها .

ثم قال تعالى: «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن» أي زمنه «تبد لكم» أي: تظهر لكم، وفيه معنى الوعيد على السؤال، كأنه قال: لا تسألوا، وإن سألتكم أبدى لكم ما يسؤكم . والمراد بحين ينزل القرآن: زمان الوحي . فلا تسألوا عن أشياء قد «عفا الله عنها» ولم يكلف بها أو عفا الله عما سلف من سؤالكم، فلا تعودوا إلى مثلها، «والله غفور حلیم» لا يعاجلكم بعقوبة ما فرط منكم ويعفو عن كثير. «قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين»؛ حيث لم يأتروا بما سألوا، وجحدوا، وذلك أن بنى إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء؛ فإذا أمروا بها تركوها، فهلكوا. فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به . وقال الطبري: كثرة صالح في سؤالهم النافعة، وكبني إسرائيل في سؤالهم المائدة . زاد الشلبى: وكفريل في سؤالهم أن يجعل الله الصفا ذهباً . هـ . وكسؤالهم انشقاق القمر، وغير ذلك من تعيناتهم . والله تعالى أعلم .

الإشارة: مذهب الصوفية مبنى على السكوت والتسليم والصدق والتصديق، مجلسهم مجلس حلم وعلم وسكينة ووقار، إن تكلم كبيرهم أنصتوا ، كأن على رؤوسهم الطير، كما كان الصحابة - رضى الله عنهم -، ولذلك قالوا: من قال لشيوخه: (لم) لم يطلع أبداً. وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: إذا جلست مع الكبراء فدع ما تعلم وما لا تعلم؛ لتفوز بالسر المكنون . هـ .

وفى الحديث عنه ﷺ: «إن الله ينهاكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» (٢) . وقال الورنجي: فى الآية تحذير المريدين عن كثرة سؤالهم فى البداية عن حالات المشايخ . هـ . قلت: وغلة النهى: لعله يطلع، بكثرة البحث عن حالهم، على أمور توجب له نفرة أو غضا من مرتبتهم قبل تربية يقينه، فالصواب: السكوت عن أحوالهم، واعتقاد الكمال فيهم، وكذلك يجب عليه ترك السؤال عن أحوال الناس، والغيبة عما هم فيه؛ شغلاً بما هو متوجه إليه، وإلضاع وقته، وتشكت قلبه، والله در القائل:

وَلَسْتُ بِسَائِلٍ مَا دُمْتُ حَيًّا   أَسَارَ الْجَيْشِ أَمْ رَكِيبَ الْأَمِيرِ؟

والله تعالى أعلم .

(١) أخرجه أحمد فى المسند ٢ / ٥٠٨ ومسلم فى (الحج، باب فرض الحج فى العمر) عن أبى هريرة رضى الله عنه .

(٢) أخرجه البخارى فى (الأدب، باب عقوب الوالدين من الكبائر) ومسلم فى (الأقضية، باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة ..) عن حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

ومن جملة ما وقع السؤال عنه : البحيرة وما معها، فأجابهم الحق - تعالى - بقوله:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ ﴾

قلت : البحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة، من بحر، إذا شق، وذلك أن الناقة كانت إذا ولدت عندهم في الجاهلية عشرة أبطن، شقوا أذننها، وتركوها ترعى، ولا يندفع بها، وأما السائبة فكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفرى، أو برئت من مرضى، فذاقتى سائبة، فإذا قدم أو برئ سبيها لآلهتهم، فلا تحلب، ولا تتركب، ولا تمنع من شجر، وقد يسيبون غير الناقة، فإذا سبوا العبد فلا يكون عليه ولا لأحد، وإن قال ذلك، اليوم، فحمله على العتق، وولاه للمسلمين، وفعل ذلك - اليوم - فى الحيوان حرام، كما يفعله جهلة النساء فى الديك الأبيض؛ يحرر حتى يموت، فإذا فعل ذلك ذبح وأكل.

وأما الوصيلة: فكانوا إذا ولدت الناقة ذكراً وأنثى متصلتين، قالوا: وصلت الناقة أخاها، فلم يذبحوها، وأما الحام: فكانوا إذا نتج من الجمل عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره، فلا يركب ولا يحمل عليه.

يقول الحق جل جلاله فى إبطال هذه الأشياء: «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» أى: ما شرع الله شيئاً من ذلك، ولا أمر به، «ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب» بتحريم ذلك، ونسبته إليه، «وأكثرهم لا يعقلون»، أى: جلهم لا عقل لهم، بل هم مقلدون غيرهم فى تحريم ذلك، وتقليد الآباء والرؤساء فى تحريم ما أحل الله - تعالى - شرك؛ لأنهم نزلوا غير الله منزلته فى التحريم والتحليل، وهو كفر، «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» من الحلال والحرام، «قالوا حسبنا» أى: يكفينا «ما وجدنا عليه آبائنا»، وهذا بيان لقصور عقولهم وانهماكهم فى التقليد، قال تعالى: «أيتبعونهم ولو كان أبائهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون» سبيلاً.

قال البيضاوى: الواو للحال، والهمزة دخلت عليها؛ لإنكار الفعل على هذه الحال، أى: أحسبهم ما وجدوا عليه آبائهم ولو كانوا جهلة ضالين؟ والمعنى: أن الاقتداء إنما يصح لمن علم أنه عالم مهتد، وذلك لا يعرف إلا بالحجة، فلا يكفى التقليد . هـ .

الإشارة: قد نفى الله تعالى الخصوصية عن أربعة أنفس من أنفس المدعين، منها: نفس دخلت بحر الحقيقة بالعلم، وتبحرت فى علمها دون الحال والذوق، وأهملت مراسم الشريعة حتى سقطت هيبتها من قلبها، فانسل منها الإيمان والإسلام انسلاال الشعرة من العجين. ومنها نفس سائبة أهملت المجاهدة وانسابت فى الغفلة، وأخذت

الولاية بالوراثة من أسلافها، دعوى، أو ظهرت عليها خوارق، استدارجاً، مع إصرارها على كبائر العيوب، ومنها: نفس وصلت إلى الأولياء وصحبهم، وخرجت عنهم قبل كمال التربية، وتصدرت للشيخوخة قبل إبانها، ومنها: نفس حمت ظهرها من التجريد، ووفرت جاهها مع العبيد، وادعت كمال التوحيد وأسرار التفريد، لمجرد مطالعة الأوراق، من غير صحبة أهل الأنواق، وهؤلاء بعداء من حيث يظنون القرب، مردودون من حيث يظنون القبول، والعياذ بالله من الدعوى وغلبة الهوى، فإذا قيل لهؤلاء: تعالوا إلى من يعرفكم بربكم، ويخرجكم من سجن نفوسكم، قالوا: نتبع ما وجدنا عليه أسلافنا، فيقال لهم: أتتبعونهم ولو كانوا جاهلين بالله؟

ثم نهى الله تعالى أهل التحقيق عن التعرض لمثل هؤلاء بعد نصيحهم، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِئْتَبَتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾﴾

قلت: (عليكم): اسم فعل، وفاعله مستتر فيه وجوباً، (أنفسكم): مفعول به على حذف مضاف؛ أي: ألزموا شأن أنفسكم. قاله الأزهرى.

ترجمة تفسير سورة

يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم»: احفظوها والزموا صلاحها، «لا يضرركم من ضل إذا اهتديتم» أنتم، أي: لا يضرركم ضلال غيركم إذا كنتم مهتدين؛ ومن الاهتداء أن ينكر المنكر حسب طاقته، قال ﷺ: «من رأى منكم منكراً، واستطاع أن يغيره بيده، فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه». والآية نزلت حيث كان المؤمنون يحرصون على الكفرة، ويتمنون إيمانهم، وقيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سفهت آباءك، فلاموه، فنزلت.

وعن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم»؟ فقال: «أنتممروا بالمعروف، وانهاؤا عن المنكر، فإذا رأيت دنياً مؤثرة، وشحاً مطاعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك، وذرعوا مهمهم، فإن وراءكم أياماً، العامل فيها كأجر خمسين منكم»^(١).

وعن أبي بكر الصديق رضى الله عنه أنه بلغه أن بعض الناس تأول الآية على أنه لا يلزم معها أمر ولا نهى، فصعد المنبر، فقال: (يا أيها الناس: لاتغدروا بقول الله تعالى: «عليكم أنفسكم» فيقول أحدكم: على نفسي، والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فليسو منكم سوء العذاب). وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: (ليس هذا بزمان هذه الآية، قولوا الحق ما قبل منكم، فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم).

(١) أخرجه الترمذى في: (ال تفسير، باب: ومن سورة المائدة) وابن ماجه في (الفتن، باب قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» وأبو دأرد في (الملاحم باب الأمر والنهى) وصححه الحاكم في المستدرک ٤ / ٣٢٢ ووافقه الذهبي.

قال ابن عطية: وجملة ما عليه أهل العلم في هذا: أن الأمر بالمعروف متعين متى رجي القبول، أو رجي رد المظالم، ولو بعنف، مالم يخف الأمر ضرراً يلحقه في خاصته، أو فتنة يدخلها على المسلمين، إما بشق عصا، وإما بضرر يلحق طائفة من الناس، فإذا خيف هذا فعليكم أنفسكم، حكم واجب أن يوقف عنده. هـ.

ثم هدد من لم ينته، فقال: ﴿إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون﴾ وفيه تنبيه على أن أحداً لا يواخذ بذنب غيره، وتسليّة عن أمور الدنيا، مكروها ومحبوبها، بذكر الحشر وما بعده، وعن بعض الصالحين أنه قال: ما من يوم إلا يجيئني الشيطان فيقول: ما تأكل؟ وما تلبس؟ وأين تسكن؟ فأقول له: أكل الموت، وألبس الكفن، وأسكن القبر. هـ.

الإشارة: في الآية إغراء وتخصيض على الاعتناء بإصلاح النفوس وتطهيرها من الرذائل، وتحليتها بالفضائل، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ عليكم بإصلاح أنفسكم أولاً، فإذا صلحت فأصلحوا غيركم، فعلى العبد أن يشتغل بشأن نفسه ولا يلتفت إلى غيره، حتى إذا كمل تطهيرها، وفرغ من تأديبها، فإن أمره الحق - جل جلاله - بإصلاح غيره على لسان شيخ كامل، أو هاتف حقيقى، فليقدم لذلك، فإنه حينئذ محمول محفوظ مأذون، وإلا فعليه بخاصة نفسه، كما تقدم. والله - تعالى - أعلم.

ولما جرى ذكر المرجع وما بعده، ولا يكون إلا بالموت، ناسب أن يذكر الوصية، التي من شأنها أن تكون عندها، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسُبُونَهُمَا مِّنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّالْمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُرِئَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدْنَا أَحَقَّ مِنْ شَهَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّالْمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَلِكَ آدَنُ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَنٌ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا اللَّهَ لَا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾﴾

قلت: (شهادة): مبتدأ، وخبره: (اثنان)، أى: مقيم شهادة بينكم اثنان، أو حذف الخبر، أى: فيما أمرتكم شهادة بينكم، و(اثنان) على هذا: فاعل شهادة، و(إذا): ظرف لشهادة، و(حين الوصية): بدل منه، ويجوز أن يكون (إذا): شرطية حذف جوابها، أى: إذا حضر الموت فينبغى أن يشهد حين الوصية اثنان، و(ذوا عدل): صفة

لاثنان، أو (آخران) : عطف على (اثنان)، (إن أنتم) : شرط حذف جوابه، دل عليه ما تقدم، أي: إن سافرتُم، فأصابنكم مصيبة الموت في السفر، فشهادة بينكم اثنان .

و(تحبسونهما) : قال أبو علي الفارسي: هو صفة لآخران، واعترض بين الصفة والموصوف قوله: (إن أنتم) إلى قوله: (الموت)، ليفيدا العد، لأن (آخران) من غير العلة، إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول الموت في السفر. وقال الزمخشري: هو استئناف كلام، (إن ارتبتم) : شرطية، وجوابها محذوف، دلّ عليه (يقسمان)، و(لا نشترى) هو المقسم عليه، وجملة الشرط معترضة بين القسم والمقسم عليه، والتقدير: إن ارتبتم في صدقهما فأقسما بالله لا نشترى به، أي: بالقسم، ثمناً قليلاً من الدنيا، و(الأوليان) : خبر، فيمن قرأ بالبناء للمفعول، أو فاعل، فيمن قرأ بالبناء للفاعل، ومن قرأ (الأولين) - ثلثية أول - فبذل من الذين، أو صفة له. قال مكي: (هذه الآية أشكل آية في القرآن؛ إعراباً ومعنى).

وسبب نزولها: أن تميم الداري وعدي بن بداء - وكانا أخوين -، خرجا إلى الشام للتجارة - وهما حينئذ نصرانيان - ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص، وكان مسلماً، فلما قديما الشام مريض بديل، فدون مامعه في صحيفة، وطرحها في مناعه، وشذ عليها، ولم يخبرهما بها، وأوصى إليهما بأن يدفعا مناعه إلى أهله، ومات، ففتشاه، وأخذوا منه إناء من فضة، قيمته: ثلاثمائة مثقال، منقوشاً بالذهب، فجلباه ودفعاه لمتاع إلى أهله، فأصابوا الصحيفة، فطالبوهما بالإناء، فجحداء، فترافعا إلى رسول الله ﷺ فنزلت: «يا أيها الذين آمنوا شهداء بينكم» إلى قوله: «من الآثمين» فحلفهما رسول الله ﷺ، بعد صلاة العصر، عند المنبر، وخلا سبيلهما، ثم عثر بعد مدة على الإناء بمكة، فقبل لمن وجد عنده: من أين لك هذا؟ قال: اشتريته من تميم الداري وعدي بن بداء، فرفع بنو سهم الأمر إلى رسول الله ﷺ، فنزلت: «فإن عثر على أنهما استحقا إثماً فآخران يقومان مقامهما»، فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان، فحلفا واستحقا الإناء^(١).

ومعنى الآية: يقول الحق جل جلاله: «يا أيها الذين آمنوا»، مما تأمركم به: أن تقع «شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت»، وأراد الوصية فيحضر عدلان منكم، فإن كنتم في سفر وتعذر العدلان منكم، فليشهد «آخران من غيركم» ممن ليس على دينكم، ثم إن وقع ارتياح في شهادتهما، «تحبسونهما» بعد صلاة العصر «فيقسمان بالله» ما كتماننا، ولا خناً، ولا نشترى بالقسم أو بالله عرضاً قليلاً من الدنيا، ولو كان المحلوف له قريباً منا، «ولا نكتم شهادة الله» «إنا إذا»، إن كتماننا، «لنن الآثمين».

(١) أخرجه الترمذي في: (التفسير، سورة المائدة) عن ابن عباس عن تميم الداري، وقال الترمذي: ليس إسناده بصحيحه. وأخرجه مختصراً البخاري في (الوصايا، باب قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا شهداء بينكم») عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء - ونكره مختصراً.

فإذا حلفا على سبيلهما، «فإن عثر» بعد ذلك «على» كذبهما و«أنهما استحقا إثماً» بسبب كذبهما، «فأخران» من رهن الميت «يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم» المال المسروق، اللذان هم «الأوليان» أى: الأحقان بالشهادة، «فيقسمان بالله» فيقولان: والله «لشهادتنا أحق من شهادتهما»، وأصدق، وأولى بأن تقبل، «وما اعتدينا»: وما تجاوزنا فيها الحق، «إنا إذا لمن الظالمين»، فإن حلفا غرم الشاهدان ما ظهر عليهما، وتحليف الشهود منسوخ، وهذا الحكم خاص بهذه القضية.

قال البيضاوى: الحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين، فإنه لا يخلف الشاهد، ولا تعارض يمينه يمين الوارث، وثابت إن كانا وصيين. هـ. وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة أيضاً، واعتبار صلاة العصر للتخليط، وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة. قاله السيوطي.

قال تعالى: «ذلك» أى: تحليف الشهود، «أدنى» أى: أقرب «أن يأتوا بالشهادة على وجهها» كما تحملوها من غير تحريف ولا خيانة فيها، «أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم» أى: أو أقرب لأن يخافوا أن ترد اليمين على المدعين بعد أيمانهم، فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة، وإنما جمع الضمير، لأنه حكم يعم الشهود كلهم، «واتقوا الله واسمعوا» ما توصون به، فإن لم تتقوا ولم تسمعوا كنتم قوما فاسقين، «والله لا يهدي القوم الفاسقين» أى: لا يهديهم إلى حجة أو إلى طريق الجنة.

الإشارة: أمر الحق - جل جلاله - في الآية المتقدمة، بالاعتناء بشأن الأنفس، بتزكيتها وتحليتها؛ وأمر في هذه الآية بالاعتناء بشأن الأموال؛ بحفظها، والأمر بالإيصاء عليها ودفعها لمستحقها؛ إذ كلاهما يقربان إلى رضوان الله، ويوصلان إلى حضرته، وقد كان في الصحابة من قربه ماله، وفيهم من قربه فقره، وكذلك الأولياء، منهم من نال الولاية من جهة المال أنفق على شيخه فوصله من حينه، ومنهم من نال من جهة فقره أنفق نفسه في خدمة شيخه، وقد روى أن سيدى يوسف الفاسى أنفق على شيخه قناطير من المال، قيل: أربعين، وقيل: أقل. والله تعالى أعلم.

ولما أمرهم بالتقوى، ذكر اليوم الذى تجلى فيه ثمراتها، فقال:

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ (١٠٩)

قلت: (يوم): بدل من (الله)، بدل اشتمال، أى: اتقوا يوم الجمع، أو ظرف لاذكر، و(ماذا): منصوب على المصدر، أى: أى إجابة أجبتكم.

يقول الحق جل جلاله: واذكر «يوم يجمع الله الرسل» والأمم يوم القيامة «فيقول» للرسل: «ماذا أجبتكم؟» أى: ما الذى أجابكم به قومكم، هل هو كفر أو إيمان، طاعة أو عصيان؟ والمراد بهذا السؤال توبيخ من

كفر من الأمم، وإقامة الحجة عليهم، فيقولون له في الجواب: «لأعلم لنا» مع علمك، نأدبوا فوكلوا العلم إليه، أو علمنا ساقط في جندب علمك؛ «إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ»؛ لأن من علم الخفيات لا تخفى عليه الظواهر والبواطن، وقرئ بنصب علام، على أن الكلام قد تم بقوله: «إِنَّكَ أَنْتَ» أي: إِنَّكَ الموصوف بصفاتك المعروفة، وعلام نصب على الاختصاص أو النداء. قاله البيضاوي.

الإشارة: من حجة الله على عباده، أن بعث في كل أمة نذيراً يدعو إلى الله، إما عارفاً يعرف بالله، أو عالماً يعلم أحكام الله، ثم يجمعهم يوم القيامة فيسألهم: ماذا أجيبوا، وهل قبلوا بالتصديق والإقرار، أو قبلوا بالتكذيب والإنكار؟ فنقوم الحجة على العوام بالعلماء، وعلى الخواص بالعارفين الكبراء، أهل التربية النبوية، فلا ينجو من العتاب إلا من ارتفع عنه الحجاب، بصحبة العارفين وتعظيمهم وخدمتهم، إذ لا يتخلص من العيوب إلا من صاحبهم وأحبهم وملك نفسه إليهم. والله تعالى أعلم.

ثم خص عيسى عليه السلام بتذكير النعم يوم الجمع توطئة للتوبيخ من عبده من دون الله، فقال:

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدِكَ إِذْ أُيِّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرُسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾﴾

قلت: (إذ): بدل من (يوم يجمع)، أو بذكر، وجملة (تكلم): حال من مفعول (أيدتك).

يقول الحق جل جلاله: واذكر «إذ» يقول الله - جل وعز - يوم القيامة: «ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك» بالنبوة والرسالة، وعلى أمك بالاصطفائية والصديقية، وذلك حين «أيدتك» أي: قوينك «بروح القدس»، وهو جبريل عليه السلام كان لا يفارقه في سفر ولا حضر، أو بالكلام الذي تحيا به الأنفس والأرواح، الحيا الأبدية. كنت «تكلم الناس في المهد» أي: كائناً في المهد «وكهلاً» أي: تكلم في الطفولة والكهولة بكلام يكون سبباً في حياة القلوب، وبه استدل أنه ينزل، لأنه رفع قبل أن يكتهل، «و» اذكر «إذ علمتك الكتاب» أي: الكتابة

«والحكمة»: النبوة «والتوراة والإنجيل»، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى، وتبرئ الأكمة والأبرص بإذنى، وإذ تخرج الموتى بإذنى» وتقدم تفسيرها فى آل عمران.

وكرر «بإذنى» مع كل معجزة؛ إبطالا لدعوى الربوبية فيه، إذ قد عزله عن قدرته ومشينته مع كل معجزة. قال ابن جزى: الضمير المؤنث - يعنى فى «فيها» - يعود على الكاف، لأنها صفة الهيئة، وكذلك المذكور فى آل عمران. «فأنفخ فيه» يعود على الكاف؛ لأنها بمعنى مثل، وإن شئت قلت: هو فى الموضعين يعود على الموصوف المحذوف الذى وصف به كهيئته، فتقديره فى التأنيث: صورة، وفى التذكير: شخصا، أو خلقا وشبه ذلك. هـ.

«و» انكر أيضا «إذ كلفت بنى إسرائيل عنك» حين همرا بقتلك، «إذ جنتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين» أى: ما هذا الذى جئنا به إلا سحرا، أو: قالوا فى شأنك حين جنتهم: ما هذا إلا سحر مبين، «و» انكر أيضا «إذ أوحيت إلى الحواريين» أى: ألهمتهم، وأمرتهم بأن «آمنوا بى ورسولى» عيسى، فامتثلوا، «وقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون» أى: منقادون ومخلصون.

الإشارة: قال الورتجى: من تمام نعمة الله - تعالى - عليه صيرورة جسمه بنعت روحه فى المهد على شابه بالقوة الإلهية، بأن نطق بوصف تنزيه الله وقده وجلاله، وربوبية وفناء العبودية فيه، وبقيت تلك القدرة فيه إلى كهولته، حتى عرّف عباد الله تنزيه الله وقده صفات الله وحسن جلاله، وهذا معنى قوله تعالى: «تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا»، وزاد فى وصفه بقوله: «وإذ علمتك الكتاب»، تجلى بقدرته بيده حتى يخط بغير تعلم. هـ. فانظره، مع ماورد فى التاريخ أنه كان يذهب مع الصبيان للمكتب.

ثم ذكر معجزة المائدة، فقال:

﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾ ﴾

(١) راجع تفسير الآية ٤٩ من سورة آل عمران.

قلت : (يا عيسى ابن مريم) : ابن هذا بدل، ولذلك كتب بالألف، و(أن ينزل) : مفعول (يستطيع) ، ومن قرأ بالخطاب، فمفعول بالمصدر المقدر، أى : سؤال ربك إنزال مائدة، و(لأولنا وآخرنا) : بدل كل، من ضمير (لنا)، لإفادته الإحاطة والشمول كالتوكيد، و(ذلك) : شرط إبدال الظاهر من ضمير الحاضر، وأعيدت اللام مع البديل للفصل، وضمير (لا أعذبه) :، نائب عن المصدر، أى : لا أعذب ذلك التعذيب أحدا.

يقول الحق جل جلاله : واذكر «إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» أى : هل يطيعك ربك فى هذا الأمر، أم لا ؟ فالاستفهام عن الإسعاف فى القدرة، فهو كقول بعض الصحابة لعبد الله بن زيد: هل تستطيع أن نرينا كيف كان يتوضأ رسول الله ﷺ مع جزمهم بأن عبد الله كان قادراً على تعليمهم الوضوء . فالحواريون جازمون بأن الله - تعالى - قادر على إنزال المائدة، لكنهم شكوا فى إسعافه على ذلك.

قال ابن عباس: كان الحواريون أعلم بالله من أن يشكوا أن الله تعالى يقدر على ذلك، وإنما معناه، هل يستطيع لك، أى : هل يطيعك، ومثله عن عائشة، وقد أثنى الله - تعالى - على الحواريين، فى مواضع من كتابه، فدل أنهم مؤمنون كاملون فى الإيمان.

قال لهم عيسى عليه السلام : «اتقوا الله» من أمثال هذا السؤال واقتراح الآيات، «إن كنتم مؤمنين» بكمال قدرته وصحة نبوتى، فإن كمال الإيمان يوجب الحياء من طلب المعجزة، «قالوا نريد أن نأكل منها» أكلاً نتشرف به بين الناس، وليس مرادهم شهوة البطن، «وتطمئن قلوبنا» بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال، أى : نعين الآية ضرورة ومشاهدة، فلا تعرض لنا الشكوك التى فى الاستدلال، «ونعلم أن قد صدقتنا» علماً ضروريا لا يختلجه وهم ولا شك، «ونكون عليها من الشاهدين» أى : نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس، أو من الشاهدين للعين، دون السامعين للخبر، وليس الخبر كالعيان، والحاصل: أنهم أرادوا الترقى إلى عين اليقين، دون الاكتفاء بعلم اليقين.

«قال عيسى ابن مريم» مسعفاً لهم لما رأى لهم غرضاً صحيحاً فى ذلك، روى أنه لبس جبّة شعر، ورداء شعر، وقام يصلى ويدعو ويبكى، وقال: «اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا» أى : لمتقدمنا ومتأخرنا، يعود علينا وقت نزولها كل عام بالفرح والسرور، فننخذها عيداً نحن ومن يأتى بعدنا، «و» يكون نزولها «آية منك» على كمال قدرتك وصحة نبوتى، «وارزقنا» المائدة والشكر عليها، «وأنت خير الرازقين» أى : خير من يرزق، لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا عوض، ونسبة الرزق إلى غيره مجاز. «قال الله إني منزلها عليكم» كما طلبتم، «فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» أى : من عالمى زمانهم، أو مطلقاً.

قال ابن عمر: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة: من كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون، والمناققون.) روى أنها نزلت سفره حمراء بين غمامتين، وهم ينظرون إليها، حتى سقطت بين أيديهم، فبكى عيسى وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلها رحمة، ولا تجعلها مثلة وعقوبة، ثم قام وتوضأ وصلى وبكى، ثم كشف المديل، وقال: بسم الله خير الرازقين، فإذا سمكة مشوية، تسيل دسماً وعند ذنبها خل، وحولها من أنواع البقول ما خلا الكراث، وخمسة أرغفة، على واحد منها زيتون، وعلى الثاني عسل، وعلى الثالث سمن، وعلى الرابع جبن، وعلى الخامس قديد. قال شمعون: ياروح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ قال: ليس منهما، ولكنه اخترعه الله بقدرته، كلوا ما سألتهم، واشكروا الله بمددكم ويزدكم من فضله، فقالوا: ياروح الله، لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى، فقال: ياسمكة؛ احبى بإذن الله، فاضطربت، ثم قال لها: عودي، فعادت كما كانت، فعادت مشوية، ثم طارت المائدة، ثم عصروا بعدها فمسخوا.

وقيل: كانت تأتيتهم أربعين يوماً، غيباً^(١)، يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبار، يأكلون، فإذا فرغوا، طارت وهم ينظرون في ظلها، ولم يأكل منها فقير إلا غنى مدة عمره، ولا مريض إلا برئ ولم يمرض أبداً، ثم أوحى الله إلى عيسى: أن اجعل مائدتي في الفقراء والمرضى دون الأغنياء والأصحاء، فاضطرب الناس، فمسخ منهم ثلاثة وثمانون. وقيل: لما وعد الله إنزالها بهذه الشريطة، استغفروا وقالوا: لا نريد، فلم تنزل. قلت: المشهور أنها نزلت، ويحكى أن أرجلها باقية بجزيرة الأندلس. والله تعالى أعلم.

الإشارة: في سؤال الحواريين لسيدنا عيسى عليه السلام قلة أدب من وجهين: أحدهما: خطابه بقوله: (يا عيسى ابن مريم)؛ وقد كانت هذه الأمة المحمدية تخاطب رسول الله ﷺ يارسول الله، يانبي الله، لكمال أدبها، وفضل شرفها وعظم قدرها، فالأدب عند الصوفية ركن عظيم، بل هو روح التصوف وقطب دائرته، قال بعضهم: (اجعل عمالك ملحا، وأدبك دقيقاً)، والكلام فيه عندهم طويل شهير.

والوجه الثاني: ما في قولهم: (هل يستطيع ربك) من بشاعة التعبير، وسوء اللفظ، حتى اتهموا بالكفر من أجله. وقد تقدم تأويله، وأما سؤالهم المائدة، فقال بعض الصوفية: هي عبارة عن المعارف والأسرار الربانية التي هي قوت الأرواح السماوية، فقوت الأشباح الأرضية ما يخرج من الأرض من الأقوات الحسية، وقوت الأرواح السماوية ما ينزل من السماء من العلوم اللدنية والأسرار الربانية، ينزل على قلوب العارفين، ثم يبرز منها إلى قلوب عائلة المستمعين، ولما طلبوها قبل إبانها وقبل الاستعداد لها، قال لهم: «اتقوا الله إن كنتم مؤمنين»، فلما ألحوا في

(١) أي: يوماً بعد يوم، ليكون أشهى وأحب. - أنظر حاشية الشهاب ٣ / ٣٠٢.

السؤال، بين الحق لهم أن إنزالها سهل على قدرته، لكن فيه خطر وسوء عاقبة، لأن الحقائق قد تضر بالمريد إذا لم يكمل أدبه واستعداده، فلما بينوا مرادهم من كمال الطمأنينة واليقين؛ دعا الله - تعالى - فوعدهم بالإنزال مع دوام الإيمان وكمال الإيقان، فمن كفر بها، ولم يعرف قدرها، عذب بعذاب لم يعذبه أحد من العالمين، وهو الطرد والبعد من ساحة حضرة رب العالمين. والله تعالى أعلم.

ثم وبخ من عبد عيسى من الكفرة، فقال:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾﴾

قلت: (من دون الله): صفة لإلهين، أو صلة (اتخذوني)، و(أن اعبدوا): تفسيرية للمأمور به، أو بدل من ضمير به، وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقاً؛ لئلا يلزم منه بقاء الموصول بلا راجع، أو عطف بيان له، أو خبر عن مضمرة، أي: هو، أو مفعول به، أي: أعلى، ولا يجوز إيداله من (ما)؛ لأن المصدر لا يكون مفعولاً للقول؛ لأنه مفرد، والقول لا يعمل إلا في الجمل أو مافي معناه.

(يوم ينفع): من نصب جعله ظرفاً للقال، أو ظرف، مستقر خبر (هذا) والمعنى: هذا الذي مر من كلام عيسى، واقع يوم ينفع، إلخ، وأجاز ابن مالك أن يكون مبنياً، قال في ألفيته:

وَقَبْلَ فَعْلٍ مُعَرَّبٍ أَوْ مُبْتَدَأٍ   أَعْرَبَ، وَمَنْ بَنَّا قَلْنُ يُقَدِّدَا^(١)

ومن رفع، فخير، وهو ظرف متصرف.

(١) أنظر الألفية، باب الإضافة.

يقول الحق جل جلاله : واذكر «إذ قال الله يا عيسى» بعد رفعه إلى السماء، أو يقوله له يوم القيامة، وهو الصحيح، بدليل قوله : «قال الله هذا» إلخ، فإن اليوم الذي «ينفع الصادقين صدقهم» هو يوم القيامة، فيقول له حينئذ : «أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله» يريد به توبيخ الكفار الذين عبدوه وتبكيهم، وفيه تنبيه على أن من عبد مع الله غيره فكأنه لم يعبد الله قط، إذ لا عبرة بعبادة من أشرك معه غيره .

«قال» عيسى عليه السلام مبرأ نفسه من ذلك وقد أرعد من الهيبة : «سبحانك» أي : تنزيها لك من أن يكون لك شريك، «ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق» أي : ما ينبغي لي أن أقول ما لا يجوز لي أن أقوله، «إن كنتُ قلته فقد علمته» ، وكل العلم إلى الله لتظهر براءته ؛ لأن الله علم أنه لم يقل ذلك، «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» أي : تعلم ما أخفيته في نفسي، كما تعلم ما أعلنته، ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك، سلك في اللفظ مسلك المشاكلة، فعبر بالنفس عن الذات. «إنك أنت علام الغيوب» لا يخفى عليك شيء من الأقوال والأفعال .

«ما قلتُ لهم إلا ما أمرتني به» وهو عبادة الله وحده، فقلت لهم : «اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا» أي : رقيباً عليهم، أمنتهم أن يقولوا ذلك أو يعتقدوه . «ما أمت فيهم» فلما توفيتني بالرفع إلى السماء، أي : توفيت أجلى من الأرض . والتوفى أخذ الشيء وافياً، فلما رفعتني إلى السماء «كنت أنت الرقيب عليهم» أي : المراقب لأحوالهم «وأنت على كل شيء شهيد» : مطلع عليه مراقب له .

«إن تعذبهم فإنهم عبادك» وأنت مالك لهم، ولا اعتراض على المالك في ملكه، وفيه تنبيه على أنهم استحقوا العذاب، أي : لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك، «وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم»، فلا عجز ولا استعجاب، فإنك القادر والقوى على الثواب والعقاب بلا سبب، ولا تعاقب إلا عن حكمة وصواب، فإن عذبت فعذر، وإن غفرت ففضل ، وعدم غفران الشريك مقتضى الوعيد، فلا امتناع فيه لذاته ليمتنع التردد والتعليل بأن . قاله البيضاوي .

وقال ابن جزى : فيه سؤالان : الأول : كيف قال : «إن تغفر لهم» وهم كفار، والكفار لا يغفر لهم ؟ فالجواب : أن المعنى تسليم الأمر إلى الله، وإنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه ؛ لأن الخلق عباد، والمالك يفعل ما يشاء، ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار، وإنما يقتضى جوازها في حكمة الله وعزته، وفرق بين الجواز والوقوع، وأما على قول من قال : إن هذا الخطاب وقع لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماء فلا إشكال، لأن المعنى : إن تغفر لهم بالتوبة، وكانوا حينئذ أحياء، وكل حي معرض للتوبة .

السؤال الثاني : ما مناسبة قوله : «العزيز الحكيم» لقوله : «إن تغفر لهم»، والأليق إن قال : فإنك أنت الغفور الرحيم ؟ فالجواب : أنه لما قصد التسليم له والتعظيم، كان قوله : «فإنك أنت العزيز الحكيم» أليق، فإن الحكمة

تَقْتَضِي التسليم، والعزة تقتضي التعظيم، فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد، ولا يغلبه غيره، ولا يمتنع عليه شيء أراد، فاقْتَضَى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عديمها؛ لأنه قادر على كلا الأمرين لعزته، وأيهما فعل فهو جميل لحكمته. وقال أبو جعفر بن الزبير: إنما لم يقل الغفور الرحيم؛ لئلا يكون شافعاً لهم بطلب المغفرة، فاقْتَصَرَ على التسليم والتفويض، دون الطلب، إذ لا نصيب في المغفرة للكفار. أنظر بقية كلامه.

قال التفاتاني: ذكر المغفرة، يُرْهِمُ أن الفاصلة: (الغفور الرحيم)، لكن يُعرف بعد التأمل أن الواجب هو العزيز الحكيم؛ لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه، وهو العزيز، أي: الغالب، ثم وجب أن يوصف بالحكمة على سبيل الاحتراس؛ لئلا يتوهم أنه خارج عن الحكمة. هـ.

قال الله تعالى: ﴿هَذَا﴾ أي: يوم القيامة ﴿يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ أي: هنا ينتفع الصادقون في الدنيا بصدقهم، ويفتضح الكاذبون على الله بكذبهم. والمراد بالصادقين؛ أهل التوحيد، الذين نزهوا الله تعالى عما لا يليق بجلاله وجماله، فصدقوا فيما وصفوا به ربهم.

ثم ذكر ما وعدهم به، فقال: ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ حيث رضوا بأحكامه القهرية والتكليفية، ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وهذا تنبيه على تكذيب النصارى، وفساد دعواهم في المسيح وأمه، وإنما لم يقل: ومن فيهن، تغليباً لغير العقلاء، وإنما غلب غير أولى العقل للإعلام بأنهم في غاية القصور عن معنى الربوبية، وإهانة لهم وتنبيهاً على أنهم جنس واحد، فمن يعقل منهم لقصور عقله ونظره كمن لا يعقل، فيبعد استحقاقهم للألوهية التي تنبئ عن تمام الحكمة وإحاطة العلم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من صدر نفسه للشيخوخة من غير إذن، وأشار إلى تعظيمه بلسان الحال أو المقال يلحقه العتاب يوم القيامة فيقال له: أنت قلت للناس عظموني من دون الله؟ فإن كان مقصوده بالأمر بالتعظيم الوصول إلى تعظيم الحق تعالى، والأدب معه في الحضرة دون الوقوف مع الواسطة، وبذل جهده في توصيل المريدين إلى هذا المقام، يقول: سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى تمام ما قال السيد عيسى عليه السلام، فيقال له: (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم). وإن كان مقصوده بالتصدر للتعظيم والأمر به، حظ نفسه، وفرح بتربية جاهه والإقبال عليه، افتضح وأهين بما افتضح به الكاذبون المدعون. نسأل الله تعالى الحفظ والرعاية بمنه وكرمه، وسيدنا محمد رسوله ونبيه - صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم..

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

مكية غير ست آيات أو ثلاث، وقال الكلبي: الأنعام كلها مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينة في فئاحص اليهودي، وهي: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ (١) مع ما يرتبط بهذه الآية.

وهي مائة وخمس وستون آية، قاله البيضاوي. قال ابن عباس: (نزلت سورة الأنعام وحولها سبعون ألف ملك، لهم زجل^(٢) يجأرون بالنسبيح). وقال كعب: (فاتحة الأنعام هي فاتحة التوراة) ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ...﴾ إلى ﴿...يَعْدِلُونَ﴾، وخاتمة التوراة خاتمة هود، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٣). وقيل: خاتمتها: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا...﴾ (٤) إلى ﴿...تَكْبِيرًا﴾. وقال سيدنا علي - كرم الله وجهه -: (من قرأ سورة الأنعام فقد انتهى في رضا ربه). قاله ابن عطية.

ومناسبتها لما قبلها: الاستدلال على قدرته تعالى التي ختم بها ما قبلها، ومضمونها: التعريف بالذات المقدسة، دلالة وعيانه، والاستدلال على وحدانيته وما يجب لها من صفات الكمال، والرد على طوائف المشركين، وذم أحوالهم وأفعالهم، ومدح أهل التوحيد من العارفين أو المؤمنين، قال الشيخ زروق رحمته الله في شرح الرسالة: مذكروه الشيخ ابن أبي زيد، في عقائد رسالته، هو ما تضمنته سورة الأنعام. هـ. بالمعنى.

قال جل جلاله:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (١)

قلت: (ثم الذين كفروا): عطف على جملة الحمد؛ على معنى: أن الله حقيق بالحمد على ما خلقه، نعمة على العباد، ثم الذين كفروا بربهم الذي رباهم بهذه النعم، يعدلون به سواء من الأصنام، يقال: عدلت فلاناً بفلان؛ جعلته نظيره. أو عطف على «خلق، وجعل»؛ على معنى أنه خلق وقدر ما لا يقدر عليه غيره، ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء. ومعنى (ثم): استبعاد عدولهم بعد هذا البيان، والباء في «بربهم» متعلقة بكفروا، على الأول، ويعدلون على الثاني. قاله البيضاوي.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الحمد لله﴾ أي: جميع المحامد إنما يستحقها الله، إذ ما بكم من نعمة فمن الله. ﴿الذي خلق السموات﴾ التي تظلكم، مشتملة على الأنوار التي تضيء عليكم، ومحلاً للنزول الرحمات والأمطار.

(١) الآية ٩١ من سورة الأنعام. (٢) زجل، أي: صوت رفيع عال.
(٣) الآية ١٢٣ من سورة هود. (٤) الآية ١١١ من سورة الإسراء.

عليكم، ﴿و﴾ خلق ﴿الأرض﴾ التي نُقَلِّكُمْ، وفيها نبات معاشكم في العادة، وفيها قراركم في حياتكم وبعد مماتكم، مشتملة على بحار وأنهار، وفواكه وثمار، وبهجة أزهار ونوار، ﴿وجعل الظلمات﴾ التي تُسْتَرِّكُمْ، راحة لأبدانكم وقلوبكم، كظلمات الليل الذي هو محل السكون. ﴿و﴾ جعل ﴿النور﴾ الذي فيه معاشكم وقوام أبدانكم وأنعامكم. ﴿ثم الذين كفروا﴾ بعد هذا كله، ﴿يعدلون﴾ عنه إلى غيره، أو يعدلون به سواء، فيُسيرونه في العبادة معه.

قال البيضاوي: وجمع السموات دون الأرض وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات، متفاوتة الآثار والحركات، وقدمها؛ لشرفها وعلو مكانها. ثم قال أيضاً: وجمع الظلمات؛ لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لها، أو لأن المراد بالظلمة: الضلال، وبالنور: الهدى. والهدى واحد والضلال متعدد. وتقديمها لتقدم الإعدام على الملكة. ومن زعم أن الظلمة عرض يضاد النور احتج بهذه الآية، ولم يعلم أن عدم الملكة كالعدم ليس صيرف العدم حتى لا يتعلق به الجعل. هـ.

الإشارة: أننى الحق - جل جلاله - على نفسه بإنشاء هذه العوالم، التى هى محل ظهور عظمته وجلاله وجماله وبهائه. فأنشأ سموات الأرواح، التى هى مظهر لشرق أنوار ذاته وصفاته، ومحل لظهور عظمة ربوبيته، وأنشأ أرض النفوس، التى هى مظهر لتصرف أقداره، ومحل لظهور آداب عبوديته، وتجلي بين الضدين؛ بين الظلمات والنور، ليقع الخفاء فى الظهور، كما قال بعض الشعراء:

... لقد تكاملت الأضداد فى كامل البها

ثم بعد هذا الظهور التام، عدل عن معرفته جل الأنام، إلا من سبقت له العناية من الملك العلام. وبالله التوفيق. ثم برهن على كمال قدرته، فقال:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿١﴾﴾

قلت: (أجل): مبتدأ. (مسمى): صفته. (عنده): خبر، وتخصيصه بالصفة أغنى عن تقديم الخبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿هو الذى خلقكم من طين﴾ أى: ابتداء خلقكم منه، وهو آدم، لأنه المادة الأولى، وهو أصل البشر. ﴿ثم قضى أجلاً﴾ تنتهون فى حياتكم إليه، وهو الصوت. ﴿وأجل مسمى﴾ معين للبعث، لا يقبل التغير، ولا يتقدم ولا يتأخر، ﴿عن﴾ استأثر بعلمه، لا مدخل لغيره فيه بعلم ولا قدرة، وهو المقصود بالبيان، ﴿ثم أنتم تمتمرون﴾ أى: تشكون فى هذا الأجل المسمى الذى هو البعث.

و ﴿ثم﴾: لاستبعاد امترائهم بعد ما ثبت عنه أنه خالقهم، وخالق أصولهم ومحبيهم إلى آجالهم، فإن من قدر على خلق المواد وجمعها، وإبداع الحياة فيها وإبقائها ما شاء، كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها ثانياً. قاله البيضاوي.

الإشارة: القوالب من الطين، والأرواح من نور رب العالمين، فالطينية ظرف لنور الربوبية، الذي هو الروح؛ لأن الروح نور من أنوار القدس، وسر من أسرار الله، فمن نظف طينته ولطفها ظهرت عليها أسرار الربوبية والعلوم اللدنية، وكُشف للروح عن أنوار الملكوت وأسرار الجبروت، وانخست الطينية، واستولت عليها الروح النورانية، ومن لطح طينته بالمعاصي وكثفها باتباع الشهوات، انحجبت الأنوار واستقرت، واستولت الطينية الظلمانية على الروح النورانية، وحجبتها عن العلوم اللدنية والأسرار القدسية، بحكمته تعالى وعدله وظهور قهره. وبالله التوفيق.

ثم برهن على وحدانيته الخاصة، فقال:

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ ٢

قلت: (هو): مبتدأ، و(الله): خبره. و(في السموات): خبر ثان، أي: وهو الله كائن أو موجود في السموات وفي الأرض بنوره وعلمه. قال تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١). و(يعلم سرركم وجهركم): تقرير له.

يقول الحق جل جلاله: هذا الذي اختص بالحمد وأبدع الكائنات كلها ﴿ هو الله ﴾ ظاهر ﴿ في السموات وفي الأرض ﴾ بنوره وقدرته وعلمه وإحاطته، فلا شريك معه ﴿ يعلم سرركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ﴾ من خير أو شر، فيثيب عليه ويعاقب، ولعله أراد بالسر والجهر ما يظهر من أحوال النفس، وبالمكتسب أعمال الجوارح. قالآية الأولى دليل القدرة التي ختم بها السورة، والآية الثانية دليل البعث، والآية الثالثة دليل الوحدة.

الإشارة: قال بعض العارفين: الحق تعالى منزّه عن الأين والجهة، والكيف، والمادة، والصورة، ومع ذلك لا يخلو منه أين، ولا مكان، ولا كم، ولا كيف، ولا جسم، ولا جوهر، ولا عرض. لأنه اللطيف سار في كل شيء، ولنوريته ظاهر في كل شيء، ولإطلاقه وإحاطته متكيف بكل كيف، غير متقيد بذلك، فمن لم يعرف هذا ولم يذقه ولم يشهده، فهو أعمى البصيرة، محروم من مشاهدة الحق تعالى. ولابن وفا:

هُوَ الرَّحْمَنُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ
فِي خَفِيهِ الشُّهُودُ عَنِ الشَّهِيدِ
هُوَ الْمُقْصُودُ مِنْ بَيْتِ الْقَصِيدِ
سُجُودٌ فِي الْقَرِيبِ وَفِي الْبَعِيدِ
فَكَفَّ النَّفْسَ عَنْ طَلَبِ الْمَزِيدِ

هُوَ الْحَقُّ الْمُحْصِي بِكُلِّ شَيْءٍ
هُوَ الْمَشْهُودُ فِي الْأَشْهُادِ يَبْدُو
هُوَ الْعَيْنُ الْعَيَانُ لِكُلِّ غَيْبٍ
جَمِيعُ الْعَالَمِينَ لَهُ ظِلَالُ
وَهَذَا الْقَدْرُ فِي التَّحْقِيقِ كَافٍ

(١) من الآية: ٢٥ من سورة النور.

ثم ذم من أعرض عن دلائل توحيده، فقال:

﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾ ﴾

قلت: (من) الأولى: مزيدة للاستغراق، والثانية للتبويض .

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وما تأتئهم من آية ﴾ دالة على توحيد الله وكمال صفاته، إلا أعرضوا عنها، أي: الكفار، أو: ما تأتئهم معجزة من المعجزات الدالة على قدرة الله وصدق رسوله، أو: ما تأتئهم آية من آيات القرآن تدل على وحدانيته وكمال ذاته، ﴿ إلا كانوا عنها معرضين ﴾ : تاركين للنظر فيها، غير ملتفتين إليها.

﴿ فقد كذبوا بالحق ﴾ وهو القرآن ﴿ لما جاءهم ﴾ ، وهو كالدليل لما قبله، لأنهم لما كذبوا بالقرآن - وهو أعظم الآيات - فكيف لا يعرضون عن غيره من الآيات؟ ثم هددهم بقوله: ﴿ فسوف يأتيهم أنباء ﴾ أي: أخبار ﴿ ما كانوا به يستهزئون ﴾ أي: سيظهر لهم، عند نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة، ما كانوا يستهزئون به من البعث والحساب، أو عند ظهور الإسلام وارتفاعه، *ترجمة تفسير سورة الأنعام*

الإشارة: من سبق له الخذلان لا تنفعه الأدلة وتواتر البرهان، ولا تزيده ظهور المعجزات أو الكرامات إلا التحاسد وظهور العداوات، ولا يزيده الدعاء إلى الله والتناد، إلا الإعراض عنه والبعاد، نعوذ بالله من الشقاء وسوء القضاء .

ثم أمر أهل الإنكار بالنظر والاعتبار، فقال:

﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾ ﴾

قلت: (كم): خبرية، مفعول «أهلكنا»، أي: كثيراً أهلكنا من القرون، والقرن: مدة من الزمان تهلك أسيانها وتقوم أطلالها، واختلف في حدها، قيل: مائة، وقيل: سبعون، وقيل: ثمانون، وقيل: القرن: أهل زمان فيه نبي أو فائق في العلم، قلت المدة أو كثرت، مشتق من قرين الرجل. والمطر المِدرار هو الغزير، وهي من أمثلة المبالغة، كمدكار وميناث.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ألم يروا ﴾ ببيصائرهم رؤية اعتبار، ﴿ كم أهلكنا من قبلهم ﴾ من أهل عصر ﴿ مكناهم في الأرض ﴾ أي: جعلناهم متمكنين فيها بالقرار والسكنى والطمأنينة فيها، أو أعطيناهاهم من القوة والآلات

ما تمكّنوا بها من أنواع التصرف فيها؛ فقد ﴿مكناهم مالم يمكن لكم﴾ يا أهل مكة، فقد جعلنا لهم من السعة وطول المقام مالم نجعله لكم، أو أعطيناهم من القوة والسعة في المال والاستظهار على الناس بالعدة والعدد وتهيؤ الأسباب مالم نجعله لكم، .

﴿وأرسلنا السماء﴾ أي: المطر أو السحاب ﴿عليهم مدرّاراً﴾ أي: مغزّاراً على قدر المنفعة بحسب الحاجة، ﴿وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم﴾ أي: أجرينا الأودية من تحت ديارهم وأراضيهم، فعاشوا في الخصب والريف، بين الأنهار والثمار، فعصوا وطغوا وبطروا النعمة، فلم يغن ذلك عنهم شيئاً. ﴿فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا﴾ أي: أحدثنا، ﴿من بعدهم قرناً آخرين﴾ بدلاً منهم. والمعنى: أنه تعالى كما قدر أن يهلك من تقدم من القرون، بعد أن مكّنهم في البلاد واستظهروا على العباد، كعاد وثمود، وأنشأ بعدهم آخرين عمر بهم بلاده، بقدر أن يفعل ذلك بكم يامعشر الكفار المعاصرين لمحمد ﷺ.

الإشارة: النظر والاعتبار يوجب للقلب الرقة والانكسار. وهي عبادة كبرى عند العباد والزهاد، أولى العزم والاجتهاد. وفوقها: فكرة الشهود والعيان، وهي الفكرة التي تطوى وجود الأكوان، وتغيب الأواني بظهور المعاني، أو تربها حاملة لها قائمة بها، فالأولى فكرة تصديق وإيمان، والثانية فكرة شهود وعيان. وبالله التوفيق.

ثم ذكر عبادهم، وأنهم لا تنفع فيهم المعجزة، فقال:

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولو نزلنا عليك﴾ يامحمد ﴿كتاباً﴾ مكتوباً ﴿في قيرطاس﴾ أي: رق، فأروه بأعينهم، ولمسوه بأيديهم، حتى لا يبقى فيه تزوير، لعاندوا، وقال ﴿الذين كفروا منهم﴾ بعد ذلك: ﴿إن هذا إلا سحر مبين﴾ ؛ تعنتاً وعناداً، وتخصيص اللبس؛ لأن التزوير لا يقع فيه، فلا يمكنهم أن يقولوا: ﴿إنما سكرت أبصارنا﴾، وتقييده بالأيدى لدفع النجور، فإنه قد يتجوز فيه فيطلق على الفحص كقوله: ﴿وأنا لمسنّا السماء﴾ (١).

ثم اقترحوا معجزة أخرى، ﴿وقالوا لولا أنزل عليه ملك﴾ يكلمنا أنه نبي، ﴿أو يكون معه نذيراً﴾ أو شهيداً له بالرسالة، روى أن العاص بن وائل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود هم الذين سألوا ذلك. قال تعالى:

(١) من الآية ٨ من سورة الجن.

﴿ولو أنزلنا ملكاً﴾ ، كما طلبوا ﴿لنقضى الأمر﴾ بهلاكهم، فإن سنة الله جرت بذلك فيمن قبلهم؛ مهما اقترحوا آية، فظهرت ثم كفروا، عجل الله هلاكهم، ﴿ثم لا ينظرون﴾ أى: لا يمهلون بعد نزلها ساعة.

وعلى تقدير لو أنزلنا عليهم الملك - كما اقترحوا - فلا يمكن أن يظهر إلا على صورة البشر ليطبقوا رؤيته، ﴿ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً﴾ ليمكنوا من رؤيته، كما مثل جبريل فى صورة دحية، فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملائكة. وإنما رأوهم كذلك الأفراد من الأنبياء، لامتلاء أسرارهم بالأنوار القدسية، فإذا ظهر على صورة البشر التبس الأمر عليهم فقالوا: إنما هو بشر لا ملك. فهذا معنى قوله: ﴿وللبسنا عليهم ما يلبسون﴾ أى: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم، أو لعلنا لهم فى ذلك فعلاً ملبساً يطرق لهم إلى أن يلبسوا به على أنفسهم وضعفائهم؛ فإن عادة الله فى إظهار قدرته أن تكون مرتدية برداء حكمته؛ ليبقى سر الربوبية مضموناً، فمن سبقت له العناية خلق الله فى قلبه التصديق بها، حتى علمها ضرورة، وغيره يلبس الأمر عليه فيها. وبالله التوفيق.

الإشارة: كرامات الأولياء كمعجزات الأنبياء، لا تظهر إلا لأهل الصدق والتصديق، ولا يتحقق بولايتهم إلا من سبق له الوصول إلى عين التحقيق. «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه»، فأهل الإنكار عليهم لا يرون إلا ما يقتضى البعد عنهم. وأهل الإقرار لا يرون إلا ما يقتضى القرب منهم والمحبة فيهم. والله تعالى أعلم.

ثم سلى رسوله - عليه الصلاة والسلام - فقال:

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾

قلت: حاق يحيق حيقاً، أى: نزل وأحاط، و (منهم): يتعلق بسخروا، و(ماكانوا): الموصول اسمى أو حرفى . يقول الحق جل جلاله فى تسلية رسوله ﷺ: ﴿ولقد استهزئ برسل﴾ كثير ﴿من قبلك﴾ فصبروا على أذى قومهم حتى أهلكهم الله، ﴿فحاق﴾ أى: أحاط ﴿بالذين سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أى: نزل بهم العذاب الذى كانوا يستهزئون به ويستبعدونه، أو: نزل بهم وبال استهزائهم وهو الهلاك.

الإشارة: كل ما سُلِّيت به الرسل تسلى به الأولياء، فما من ولى صديق إلا ابتلاه الله بتسليط الخلق عليه؛ حتى ترحل روحه عن هذا العالم لضيقه عليها، وتتمكن من شهود عالم الملكوت، فإذا ظهرت منه البقايا، وكملت فيه المزايا، رده إليهم غنياً عنهم، وغائباً عنهم، جسمه مع الخلق وقلبه مع الحق. هذه سنة الله فى أوليائه، فكل ولى يتسلى بمن قبله فى إيذاء الخلق له. غير أن أولياء هذه الأمة إذا كمل مقامهم صاروا على قدم نبيهم، يكونون رحمة

للعباد، مَنْ أذَاهُمْ لَا يُعَاجِلُ بِالْعُقُوبَةِ غَالِبًا، كما كان نبيهم رحمة للعالمين، فقال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». والله تعالى أعلم.

ثم جدد الأمر بالاعتبار، فقال:

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ (١١)

قلت: قال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين قوله: (فانظروا)، وبين قوله: (ثم انظروا)؟ فالجواب: أنه جعل النظر مسبباً على السير في قوله: «فانظروا»، كأنه قال: سيروا لأجل النظر، وأما قوله: «قل سيروا في الأرض ثم انظروا»، فمعناه: إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع، وإيجاب النظر في الهالكين. هـ. ولم يقل: كانت؛ لأن العاقبة مجاز تأنيهاً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل ﴾ لهم: ﴿ سيروا في الأرض ﴾ وجولوا في أقطارها، ﴿ ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ قبلكم، كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، كيف أهلكهم الله بعذاب الاستئصال، كي تعتبروا وتنتجروا عن تكذيب محمد. عليه الصلاة والسلام.

الإشارة: يقال لأهل التكبير على أهل الذكر والتذكير: سيروا في الأرض، وانظروا كيف كان عاقبة المتكبرين على المتوجهين، كانت عاقبتهم الخذلان، وسوء الذكر بعد الموت والخسران كابن البراء وغيره من أهل التكبير، نعوذ بالله من التعرض لمقت الله.

لكن الأمر كله بيد الله، كما قال تعالى:

﴿ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَ كُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٢) ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١٣)

قلت: جملة (ليجمعنكم): مقطوعة، جواب لقسم محذوف، وقيل: بدل من الرحمة، وهو ضعيف؛ لدخول النون اللينة في غير موضعها. و«إلى»: هنا، للغاية، كما تقول: جمعت القوم إلى داري. وقيل: بمعنى «في»، و(الذين خسروا): مبتدأ، وجملة: (فهم لا يؤمنون): خبر، و(له ما سكن): عطاف على (لله)، وهو إما من السكنى فلا حذف، أو من السكن، فيكون حذف المسطوف. أي: ما سكن وتحرك.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ لِلْمُشْرِكِينَ يَا مُحَمَّد: ﴿لَمَّا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خَلْقًا وَمَلَكًا وَعَبِيدًا؟﴾ ﴿قُلْ﴾ لهم هو: ﴿لِلَّهِ﴾ لا لغيره، والقصد بالآية: إقامة البرهان على التوحيد وإبطال الشرك. وجاء ذلك بصيغة الاستفهام؛ لإقامة الحجة على الكفار، فسأل أولاً، ثم أجاب عن سؤاله بنفسه؛ لأن الكفار يوافقون على ذلك ضرورة، فثبت أن الإله الحق هو الذي له ما في السموات والأرض، وإنما يحسن أن يكون السائل مجيباً إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي يقيم به الحجة عليه.

ثم دعاهم إلى الإيمان والتوبة بتلطّف وإحسان فقال: ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾؛ ﴿أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^(١) كما في الآية الأخرى، والكتابة هنا عبارة عن القضاء السابق، وقد فسرهما رسول الله ﷺ بقوله: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ عِنْدَهُ» وفيه: «أَنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»^(٢) وفي رواية: «تَغْلِبُ غَضَبِي»^(٣)

قال البيضاوي: «كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ» أي: ألزمها تفضلاً وإحساناً، والمراد بالرحمة: ما يعم الدارين، ومن ذلك: الهداية إلى معرفته، والعلم بتوحيده، بنصب الأدلة، وإنزال الكتب والإمهال على الكفر.

ثم ذكر محل ظهور هذه الرحمة، فقال: والله ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ أي: ليجمعنكم من القبور مبعوثين إلى يوم القيامة فيجازي أهل التوبة والإيمان، ويعاقب أهل الشرك والكفران، «لأريب» في ذلك اليوم، أو في ذلك الجمع، فيظهر أهل الخسران من أهل الإحسان، ولذلك قال: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ بتضييع رأس مالهم، وهو النظر الصحيح الموجب للإيمان والتوحيد ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ حتى أدركهم الموت؛ فلا خسران أعظم من ذلك. ودخلت الفاء في الخبر؛ للدلالة على أن عدم إيمانهم مسبب عن خسرانهم؛ فإن إبطال النظر، والانهماك في التقليد واتباع الوهم، أدّى بهم إلى الإصرار على الكفر، والامتناع من الإيمان إلى الممات. فخسروا أولاً بتضييع النظر، فتسبب عنه عدم الإيمان.

ثم تم جوابه فقال: ﴿وَلَهُ مَا مَكَنَ﴾ أي: قل لهم: ما في السموات والأرض لله، وله أيضاً ما سكن ﴿فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي: ما استقر فيهما وما اشتملنا عليه، أو ما سكن فيهما وتحرك، ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لكل مسموع، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بكل معلوم؛ فلا يخفى عليه شيء في الليل والنهار، في جميع الأقطار.

(١) الآية ٥٤ من السورة نفسها.

(٢) أخرجه البخاري في (التوحيد، باب قول الله تعالى: «ولقد سبقنا كلمتنا لعبادنا المرسلين») من حديث أبي هريرة.

(٣) أخرجه البخاري في (التوحيد، باب قوله تعالى «ويحذركم الله نفسه») ومسلم في (التوبة، باب: في سعة رحمة الله) من حديث أبي هريرة.

الإشارة: إذا علم العبد أن الخلق كلهم في قبضة الله، وأمورهم كلها بيد الله، أحاط بهم علماً وسمعاً وبصراً، لم يبق له على أحد عتاب، ولا ترتيب خطأ ولا صواب، إلا ما أمرت به الشريعة على ظاهر اللسان. بل شأنه أن ينظر إلى ما يفعل المالك في ملكه، فيتلقاه بالقبول والرضى، وفي الحكم: «ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه»، هذا شأن أهل التوحيد؛ يدورون مع رياح الأقدار حيثما دارت، غير أنهم يتحلقون بقلوبهم إلى رحمة الكريم المنان، وينهضون بهمتهم إلى مظان السعادة والغفران، ويرجون منه الجمع عليه في روح وريحان، وجلة ورضوان، بمحض فضل منه وإحسان، جعلنا الله منهم بفضلهم وكرمه. آمين.

ثم أقام الحجة على أهل الشرك، فقال:

﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝١٤ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝١٥ مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَ يَنْفُكُ رَحْمَةً وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝١٦ وَإِنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ؛ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسَّكَ الْبُخْرِيُّ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٧ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝١٨ ﴾

قلت: (فاطر): نعت لله، ومعناه: خالق ومبدع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ما كنت أعرف معنى فاطر، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بدر، فقال أحدهما: أنا فطرتها بيدي). وجملة: (وهو يطعم): حال، وقريء بعكس الأول؛ ببناء الأول للمفعول، والثاني للفاعل، علي أن ضمير (هو) راجع لغير الله، وبيدائهما للفاعل؛ على معنى يطعم تارة، ويمنع أخرى، كقوله: ﴿يَقْبُضُ وَيَبْسُطُ﴾^(١)، وجملة (إن عصيت): معترضة بين الفعل والمفعول، والجواب: محذوف دل عليه ما قبله، أي: إن عصيت فإني أخاف عذاب يوم عظيم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ أَخِذُ وَلِيًّا﴾ أي: معبوداً أو إليه بالعبادة والمحبة، وأشركه مع الله الذي أبدع السموات والأرض، ﴿وَهُوَ﴾ الغني عما سواه، الضمّداني، ﴿يُطْعِمُ﴾ عباده ولا ﴿يُطْعَمُ﴾ ولا يحتاج إلى من يطعمه، فهو يرزق ولا يرزق، وتخصيص الطعام؛ لشدة الحاجة إليه. ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾، وأنقاد بكليتي إلى هذا الإله الحقيقي، الغني بالإطلاق، وأرفض كل ما سواه، ممن عمه الفقر ابتداءً ودواماً. فكان عليه الصلاة والسلام هو أول سابق إلى الدين. ثم قيل له: ﴿وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾؛ لتفريقاً لغيره من الشرك، وإلا فهو مبرأ منه. عليه الصلاة والسلام..

(١) من الآية: ٢٤٥ من سورة البقرة.

﴿ قل إني أخاف إن عصيت ربي ﴾ بالشرك وغيره ﴿ عذاب يوم عظيم ﴾ ، وهذه مبالغة أخرى في قطع أطماعهم، وتعرض لهم بأنهم عصاة، مستوجبون للعذاب، ﴿ من يصرف عنه ﴾ ذلك العذاب، ﴿ يومئذ ﴾ أي: يوم القيامة، ﴿ فقد رحمه ﴾ أي: نجاه، وأنعم عليه، ﴿ وذلك الفوز المبين ﴾ أي: وذلك الصرف أو الرحمة هو الفلاح المبين.

ثم ذكر حجة أخرى على استحقاقه للعبادة والولاية، فقال: ﴿ وإن يمسك الله بضر ﴾ كمرض أو فقر، ﴿ فلا كاشف له إلا هو ﴾ ؛ إذ لا يقدر على صرفه غيره، ﴿ وإن يمسكك بخير ﴾ ؛ بنعمة، كصحة وغنى ومعرفة وعلم، ﴿ فهو على كل شيء قدير ﴾ ، فهو قادر على حفظه وإدامته، ولا يقدر أحد على دفعه، كقوله تعالى: ﴿ فلا راد لفضله ﴾ (١)، ﴿ وهو القاهر ﴾ لجميع خلقه؛ كلهم في قبضته، ﴿ فوق عباده ﴾ بهذه القهرية والغلبة والقدرة، ﴿ وهو الحكيم ﴾ في صنعه وتدبيره، ﴿ الخبير ﴾ بخفايا أمور عباده، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم الباطنة والظاهرة.

الإشارة: في الآية حض على محبة الحق، وولاية على الدوام، ورفض كل ما سواه ممن عمه الفقر من الأنعام، وفيها أيضاً: حث على المسابقة إلى الخيرات، والمبادرة إلى الطاعات، اقتداءً بسيد أهل الأرض والسموات، فكان - عليه الصلاة والسلام - أول من عبد الله، وأول من توجه إلى مولاه، قال تعالى: ﴿ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ﴾ (٢)، فلو جاز أن يتخذ ولداً، لكنت أنا أولى به، لأنى أنا أول من عبده.

قال الورتجبي: ﴿ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ﴾ أي: أمرني حين كنت جوهر فطرة الكون - حيث لم يكن غيري في الحضرة - أن أكون أول الخلق في المحبة والعشق والشوق، وأول الخلق له منقاداً بنعت محبتي له، راضياً بربوبيته، غير منازع لأمر مشيئته. وقال بعضهم: أكون أول من انقاد للحق إذا ظهر. هـ.

ولما قالت قريش للنبي ﷺ: يا محمد: لقد سألنا عنك اليهود والنصارى، فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة، فأرانا من شهد لك؟ أنزل الله تعالى:

﴿ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى إلي هذا القرآن أن لا أنذركم به ومن بلغ ﴾

قلت: (قل الله شهيد): يحتمل المبتدأ والخبر، أو يكون (الله) خبراً عن مضمرة، أو مبتدأ حذف خبره، وشهيد: خبر عن مضمرة، أي: قل هو الله، أو الله أكبر شهادة، وهو شهيد بيني وبينكم، و(من بلغ): عطف على مفعول، «أنذر»، أي: لا أنذركم يا أهل مكة، وأنذر من بلغه القرآن، وحذف مفعول (بلغ).

(١) من الآية: ١٠٧ من سورة يونس.

(٢) من الآية: ٨١ من سورة الزخرف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد للذين سألوكم مَنْ يشهد لك بالنبوة: ﴿أَيُّ شَيْءٍ﴾ عندكم هو ﴿أكبر شهادة﴾ ؟ فإن لم يجيبوا فقل لهم: هو «الله» ؛ فإنه أكبر الشاهدين، وهو الذي يشهد لى بالنبوة والرسالة؛ بإقامة البراهين وإظهار المعجزات، وهو ﴿شاهد بيني وبينكم﴾ ، وكفى به شهيدا.

﴿وأوحى إلى هذا القرآن لأتذكركم به﴾ أى: لأخوفكم به، إن أعرضتم عنه، وأبشركم به إن آمنتم به، واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة؛ لأنه مصرح به فى موضع آخر، ولأن الأهم هنا هو الإنذار؛ لغلبة الكفر حينئذ، وأنذر به أيضا كل من بلغه القرآن من الأحمر والأسود، والجن والإنس إلى يوم القيامة. وفيه دليل على أن أحكام القرآن نعم الموجودين وقت النزول ومن بعدهم، وأنه لا يؤاخذ بها من لم تبلغه، وهو نادر، قال سعيد بن جبیر: (من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً ﷺ).

الإشارة: فى الآية حث على الاكتفاء بعلم الله، والاستغناء به عما سواه، وعلامة الاكتفاء بعلم الله ثلاث: استواء المدح والذم، والرضى بالقليل والكثير، والرجوع إلى الله وحده فى السراء والضراء.

واعلم أن الحق تعالى إذا شهد لك بالخصوصية، ثم اكتفى بشهادته فأنت من أهل الخصوصية، وإن لم تكف بشهادته، وتطلعت إلى أن يعلم الناس بخصوصيتك، فأنت كاذب فى دعوى الخصوصية. وإطلاع الحق تعالى على ثبوت خصوصيتك هو شهادته لك، فاقنع بعلم الله، ولا تلتفت إلى أحد سواه، لئلا ينزعها من قلبك، حيث لم تقنع بعلم الله فيك. وبالله التوفيق.

ولما أتى قوم من الكفار إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا محمد؛ أما تعلم أن مع الله إلهاً آخر؟ أنزل الله تعالى:

﴿... أَيْسَئِلُكُمْ لِتَشْهَدُونَ أَتَىٰ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾﴾

قلت: الاستفهام للإنكار والتوبيخ.

يقول الحق جل جلاله، فى الإنكار على المشركين: ﴿أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى﴾ تستحق أن تعبد ﴿قل﴾ لهم يا محمد: أنا ﴿لا أشهد﴾ بما تشهدون به، ﴿قل﴾ لهم: ﴿إنما هو إله واحد﴾ ؛ بل أشهد ألا إله إلا هو، ﴿وإننى برئ مما تشركون﴾ به من الأصنام.

الإشارة: لم يبرأ من الشرك الخفى والجلي إلا أهل الفناء الذين وحدوا الله فى وجوده، فلم يبرأوا معه سواء. قال بعض من بلغ هذا التوحيد: (لو كُلفت أن أرى غيره لم أستطع؛ فإنه لا غير معه حتى أشهده) وقال آخر: مُحال أن تشهده وتشهد معه سواء. وقال شاعرهم:

مَذَّ عَرَفْتُ إِلَهَهُ لَمْ أَرِ غَيْرَهُ   وَكَذَّ الْغَيْرُ عِنْدَنَا مَمْنُوعُ

إلى غير ذلك من مقالاتهم الدالة على تحقيق وجدانهم. نفعا الله بذكرهم ومحبتهم. آمين.

ولما قالت قريش: قد سألنا اليهود والنصارى عنك، فلم يجدوا لك عندهم ذكراً، رد الله عليهم، فقال:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله ﴿الذين آتيناهم الكتاب﴾ من اليهود والنصارى، ﴿يعرفونه﴾ أى: محمداً ﷺ بحليته المذكورة فى التوراة والإنجيل، ﴿كما يعرفون آبائهم﴾ أو أشد، وإنما كتموه؛ جحداً وخوفاً على رياستهم.. ﴿الذين خسروا أنفسهم﴾ من أهل الكتاب؛ حيث كذبوا وكتموا، ومن المشركين حيث كفروا وجحدوا، ﴿فهم لا يؤمنون﴾؛ لتضييعهم ما به يكتسب الإيمان من النظر والتفكير والإنصاف للحق، فقد ظلموا أنفسهم وبخسوها.

﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً﴾؛ بأن كتم شهادة الحق، وهى صفة الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو ادعاء للملائكة بقات الله، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، ﴿أو كذب بآياته﴾؛ كالقرآن والمعجزات وسموها سحراً، أى: لا أحد أظلم ممن فعل هذا، وإنما عبَّرَ بدأوى، وهم قد جمعوا بين الأمرين؛ تذبذباً على أن كل واحد منهما وحده بالغ غاية الإفراط فى الظلم على النفس، ﴿إنه﴾ أى: الأمر والشأن ﴿لا يفلح الظالمون﴾، فضلاً عن لا أحد أظلم منه.

الإشارة: أقبح الناس منزلة عند الله، من تحقق بخصوصية ولى من أولياء الله، ثم كتمها وجعدها حسداً وعناداً، وجعل ينكر عليه، فقد آذَنَ بحرب من الله، فالتسلُّمُ عناية، والانتقاد جنابة، والاستلصاف من شأن الكرام، والتعصب من شأن اللئام. وبالله التوفيق.

ثم ذكر وعيد أهل الشرك، فقال:

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آتِنِ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

قلت: ﴿لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا﴾، من قرأ بالرفع والتأنيث: ففتنة اسمها، و﴿إلا أن قالوا﴾: خبرها، ومن قرأ بالنصب: فخبّر مقدم، والتأنيث لأجل الخبر، ومن قرأ بالتذكير والنصب، فخبّر مقدم، و﴿إلا أن قالوا﴾: اسمها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر يا محمد ﴿يوم نحشرهم﴾ أي: المشركين، ﴿جميعاً ثم نقول للذين أشركوا آتِنِ شُرَكَاءُكُمْ﴾ أي: آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله، ﴿الذين كنتم﴾ تزعمونهم شركاء، وتودونها وتنتصرون لها، فيحال بينهم وبينها، ويتبرأون منها، كما قال تعالى: ﴿ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين﴾ أي: لم تكن عاقبة كفرهم الذي افترقوا به، إلا التبرؤ منه، بعد الانتصار له والتعصب عليه، أو: لم يكن جواب اختبارهم إلا التبرؤ من الشرك، فيكذبون ويحلفون عليه، مع علمهم بأنه لا ينفع من فرط الحيرة والذهشة.

فإن قلت: كيف يجحدون مع قوله: ﴿ولا يكتُمون الله حديثاً﴾^(١) فالجواب: أن ذلك يختلف باختلاف الطوائف والمواطن، فيكتم قوم ويقر آخرون، ويكتمون في موطن ويقرّون في موطن آخر، لأن يوم القيامة طويل، وقال ابن عباس لما سئل عن هذا: (إنهم جحدوا، طمعا في النجاة، فحتم الله على أفواههم وتكلمت جوارحهم، فلا يكتُمون حديثاً).

قال تعالى: ﴿انظر كيف كذبوا على أنفسهم﴾ ينفي الشرك عنها بعد تحققها به ونظيره قوله: ﴿يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم﴾^(٢) ﴿وضل عنهم ما كانوا يفترون﴾ أي: غاب عنهم ما كانوا يعبدونه من الشركاء افتراء على الله.

الإشارة: من أحب شيئاً فهو عبد له، ويوم القيامة يتبرأ منه، ويرى وبال فتنته والاشتغال به، فينبغي لمن أراد السلامة من الفتنة، أن يفرد محبته لله، ويتبرأ من كل ما سواه، ويفرد وجهته لله، ولا يشتغل ظاهراً ولا باطناً إلا

(١) من الآية ٤٢ من سورة النساء.

(٢) من الآية: ١٨ من سورة المجادلة.

(١) من الآية: ٤٢ من سورة يونس.

بما يقربه من الله ويبعده عما سواه وفي الحديث: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ وَالْفَمِصَّةِ، تَعَسَّ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَبِكَ فَلَا انْتَقَشَ» (١).

ثم ذكر أحوالهم في الدنيا باعتبار الكفر والعناد، فقال:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةً آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ ﴾

قلت: «من»: لفظها مفرد ومعناها جمع، فيجوز في الضمير مراعاة اللفظ فيفرد، كقوله هنا: «ومنهم من يستمع إليك»، ويجوز مراعاة المعنى فيجمع، كقوله في يونس: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ (٢) والأكِنَّة: الأغطية، جمع كنان، و(أن يفقهوه): مفعول له؛ أي: كراهية أن يفقهوه، و(حتى): غاية، أي: انتهى التكذيب حتى وصلوا إليك يجادلونك، والجملة بعدها: إما في محل جر بها ويجادلونك جواب لها، و(يقول): تبين لها، وإما لامحل لها، فتكون ابتدائية. والأساطير: جمع أسطورة، أو أسطار؛ جمع سطر، فيكون جمع الجمع.

يقول الحق جل جلاله: ومن الكفار ﴿ من يستمع إليك ﴾ حين تقرأ القرآن، والمراد: أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جهل وأضرابهم، اجتمعوا فسمعوا رسول الله ﷺ يقرأ، فقالوا للنضر: ماتقول؟ فقال: والذي جعلها بيننا وبينه ما أدري ما يقول، إلا أنه يحرك لسانه، ويقول أساطير الأولين، مثل ما جئكم به. قال السهيلي: حيث ماورد في القرآن: «أساطير الأولين» فإن قائلها هو النضر بن الحارث، وكان قد دخل بلاد فارس وتعلم أخبار ملوكهم، فكان يقول: حديثي أحسن من حديث محمد، فنزلت فيه وفي أصحابه.

﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنة ﴾ أي: أغطية؛ كراهية ﴿ أن يفقهوه ﴾؛ لما سبق لهم من الشقاء، ﴿ و ﴾ جعلنا ﴿ في آذانهم وقرا ﴾ أي: ثقلاً وصمماً فلا يسمعون معانيه، ولا يتدبرونها. ﴿ وإن يروا كل آية ﴾ ومعجزة ﴿ لا يؤمنوا بها ﴾؛ لفرط عنادهم، واستحكام التقليد فيهم، وسبق الشقاء لهم، فلا يزال التكذيب والشك يعظم فيهم ﴿ حتى إذا جاءوك يجادلونك ﴾ أي: حتى ينتهي بهم التكذيب إلى أن يجيؤوك يجادلونك؛ ﴿ يقول الذين كفروا إن ﴾ أي: ما ﴿ هذا إلا أساطير ﴾ أي: أكاذيب ﴿ الأولين ﴾، فإن جعلَ أصدق الحديث خرافات الأولين غايةً التكذيب.

(١) إذا شبك فلا انتقش: أي: إذا شاكته شركة فلا يقدر على انتقاشها، وهو إخراجها بالمنقاش... والحديث أخرجه البخاري معطوفاً في (الجهاد والسير، باب الحراسة). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) من الآية: ٤٢ من سورة يونس.

﴿وهم﴾ أيضاً ﴿يَنهَوْنَ عَنْهُ﴾ أى: يذهبون الناس عن القرآن، أو عن الرسول والإيمان به، ﴿وَيَنأَوْنَ عَنْهُ﴾ أى: يبعدون عنه، فقد ضلوا وأضلوا، أو يَنهَوْنَ عن التعرض لرسول الله ﷺ، وينأون عنه، فلا يؤمنون، كأبى طالب ومن كان معه، يحمي رسول الله ﷺ وهو فى مكة. وفى (ينهون) ضربٌ من ضروب التجنيس من علم البلاغة. قال تعالى: ﴿وَإِنْ﴾ أى: ما ﴿يُهْلِكُونَ﴾ بذلك ﴿إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أن ضررهم لا يتعداهم إلى غيرهم.

الإشارة: اعلم أن القلب تحجبه عن تدبر كلام الله والتمتع بحلواته أربعة حجب:

الأول: حجاب الكفر والشرك ويندفع بالإيمان والإسلام..

والثانى: حجاب المعاصى والذنوب، وينخرق بالتوبة والانقلاع.

والثالث: حجاب الانهماك فى الحفظ والشهوات واتباع الهوى، وينخرق بالزهد والورع والتعفف ونوع من الرياضة.

والرابع: حجاب الغفلة والخوض فيما لايعنى، والاستغفال بالبعالة، وينخرق باليقظة والتوجه إلى الحق، والانقطاع إلى الله بكليته، فإذا انخرقت هذه الحجب عن القلب، تمتع بحلاوة القرآن، ومناجاة الحق على نعت القرب والمراقبة.

وبقى حجابان آخران، إذا خرقهما العبد أفضى إلى مشاهدة المتكلم دون واسطة، أولهما: حجاب حلاوة الطاعة والمعاملة الظاهرة، والوقوف مع المقامات أو الكرامات، فإنها عند العارفين سموم قاتلة. وثانيهما: حجاب الوهم والوقوف مع ظاهر الحس، دون الوصول إلى باطنه، فيقف مع الأوانى دون شهود المعانى، وقد قال الششتري:

لَا تَنْظُرْ إِلَى الْأَوَانِي وَخُضْ بِخَرِّ الْمَعَانِي لَسَعْلُكَ تَرَانِي.

وقال الغزالي: الموانع التى تحجب القلب عن الفهم أربعة: الأول: جعل الفهم مقصوراً على تحقيق الحروف؛ بإخراجها من مخارجها، فهذا يتولى حفظه شيطان وكُلُّ بالقراء، يصرفهم عن معانى كلام الله تعالى. الثانى: أن يكون مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه، من غير وصول إليه ببصيرة. الثالث: أن يكون مصراً على ذنب، أو متصفاً بكبر، أو مبتلى بهوى فى الدنيا مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب، وهو كالخبء على المرأة، فيمنع جليلة الحق فيه، وهو أعظم حجب القلب، وبه حجب الأكثرين، الرابع: أن يكون قد قرأ تفسيراً ظاهراً، واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما يتأول عن ابن عباس، ومجاهد وغيرهما، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأى منهى عنه، فهذا أيضاً من الحجب العظيمة، فإن القرآن بحر لا ساحل له، وهو مبذول لمن يغرف منه إلى يوم القيامة، كل على قدر سعته وصفاء قلبه.. هـ. بالمعنى.

ثم هددهم بما أعد لهم يوم القيامة، فقال:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا أَيْلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾
بَلْ بَدَأْتُمْ مَّا كَانُوا يَخْشَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

قلت: (لو): شرطية، وجوابها محذوف: أي: لرأيت أمراً فظيماً هائلاً، وإنما حذف في مثل هذا ليكون أبلغ ما يقدره السامع، و(لا نكذب) و(نكون): قرئ بالرفع، على الاستئناف والقطع عن التمني، ومثله سيبيويه بقولك: (دعني ولا أعود) أي: وأنا لا أعود، ويحتمل أن يكون حالاً، أي: غير مكذِّبين، أو عطفاً على: (نُرد)، وقرئ بالنصب؛ على إضمار «أن» - بعد واو المعية في جواب التمني.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولو ترى﴾ يامحمد، أو: يا من تصح منه الرؤية، حال الكفار ﴿إذ وقفوا على النار﴾ حين يعاينونها أو يطلعون عليها، أو يدخلونها، فيعرفون مقدار عذابها، لرأيت أمراً شديداً وهولاً فظيماً؛ ﴿فقالوا﴾ حينئذ: ﴿يأليتنا نُرَدُّ﴾ إلى الدنيا، ﴿ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين﴾، ندموا حين لم ينفع الندم، وقد زلت بهم القدم، قال تعالى: ﴿بل بدأ لهم﴾ أي: ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم ﴿ما كانوا يخشون من قبل﴾ في دار الدنيا من عيوبهم وقبائح أعمالهم، أو: بدأ لهم حقيقة الإيمان وطلان ضده، عياناً، لما وقفوا على التوحيد وعرفوه ضرورة، وقد كانوا في الدنيا يخفونه ويظهرون الشرك، عياناً بالله. قال تعالى: ﴿ولو ردُّوا﴾ إلى الدنيا بعد الوقوف والظهور، ﴿لعادوا لما نهُوا عنه﴾ من الكفر والمعاصي؛ لأنهم من قبضة الشقاء، والعياذ بالله، ﴿وإنهم لكاذِبُونَ﴾ فيما وعدوا من أنفسهم من الإيمان وعدم التكذيب. وفي هذا: الإخبار بما لا يكون، ولو كان كيف يكون، وهو مما انفرد الله بعلمه.

الإشارة: يوم القيامة هو محل ظهور حقائق الأشياء على ما هي عليه، فإن كانت حقاً ظهرت حقيقتها وصحتها، وإن كانت باطلة، ظهر بطلانها عياناً، لكن لا تلغ المعرفة حينئذ، لرفع حجاب الحكمة وظهور القدرة، فلم يبق غيب، وإنما المزية في الإيمان بالغيب، والمعرفة في النكران، والشهود خلف رداء الكبرياء، بشهود المعاني خلف الأواني، فإن ظهرت المعاني فلا إيمان، وإنما يبقى العيان، لأهل العيان، والخيبة لأهل الخذلان.

قال الورعجي: القوم لم يعرفوا حقائق الكفر في الدنيا، ولو عرفوه لكانوا موحدين، فيظهر لهم يوم القيامة حقيقة الكفر، ولا ينفعهم ذلك؛ لغوتهم السير في النكرات، التي معرفتها توجب المعارف، وذلك المقام في أماكن صدورهم، وهم كانوا يخفونه بمتابعة صورة الكفر وشهوة العصيان بغير اختيارهم؛ لقلّة عرفانهم به، ولا يكون قلب من العرش إلى الثرى إلا ويطرّقه هوائف الغيب، بإلهام الله الذي يعرف به طرق رضى الحق، وصاحبه يعلم ذلك ويسمع ويخفيه في قلبه، لأنه أدق من الشعرة، وحركته أخفى من دبيب النمل، ومع ذلك يعرفه من نفسه، ولكن من غلبت شهوات نفسه عليه، لا يتبع خطاب الله بالسّر، فأبدى الله لهم ما كانوا يخفونه، تعبيراً لهم وحجة عليهم. انتهى.

قلت: قوله: ولا يكون قلب... إلخ، حاصل كلامه: أن القلب من حيث هو لا بد أن يطرقه الخصم إن حاد عن الحق، وهو المراد بهواتف الغيب، لكنه أخفى من ديبب النمل في حق الغافلين. فإن كان القلب حياً متيقظاً تتبع ذلك الخصم حتى يزيله بظهور الحق، وإن كان ميتاً بغلبة الشهوات أخفاه حتى يموت، فيبدو له ما كان يخفيه من قبل. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر اعتقادهم الفاسد، وما أداهم إليه، فقال:

﴿ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَلَّا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقالوا ﴾ أي: الكفار في إنكار البعث: ﴿ إن هي ﴾ أي: الحياة ﴿ إلا حياتنا الدنيا ﴾ لأحياة بعدها، ﴿ وما نحن بمبعوثين ﴾، قال جل جلاله: ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ﴾، كناية عن حبسهم للسؤال والتوبيخ، أو: وقفوا على قضاء ربهم بين عبادته، وعرفوه حق التعريف، قال لهم الحق جل جلاله: ﴿ أليس هذا ﴾ الذي كنتم تذكرونه، ﴿ بالحق ﴾. قالوا بلى وربنا ﴿ إنه لحق ﴾، ولكننا كنا قومًا ضالين، وهو إقرار مؤكد باليمين، لأنجلاء الأمر غاية الجلاء، قال تعالى لهم: ﴿ فذوقوا ﴾ أي: باسروا ﴿ العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ أي: بسبب كفركم.

﴿ قد خسر الذين كذبوا بقاء الله ﴾، حيث فاتهم النعيم، واستوجبوا العذاب المقيم، والمراد ببقاء الله: البعث وما يتبعه. فاستمروا على التكذيب ﴿ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ﴾ أي: فجأة ﴿ قالوا يا حسرتنا ﴾ أي: يا مآلكتنا ﴿ على ما فرطنا ﴾ أي: قصرنا ﴿ فيها ﴾ أي: في الحياة الدنيا، أو في الساعة، أي: في شأنها والاستعداد لها، ﴿ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ﴾، كناية عن تحمل الذنوب، لأن العادة حمل الأثقال على الظهر، وقيل: إنهم يحملونها حقيقة، وقد روي: أن الكافر يركبه عمله، بعد أن يتمثل له في أقبح صورة، وأن المؤمن يركب عمله، بعد أن يتصور له في أحسن صورة. قال تعالى في شأن الكفار: ﴿ ألا ساء ما يزرون ﴾ أي: بشئ شينًا يزرونه ويرتكبونه في الدنيا وزرهم هذا، الذي يتحملونه على ظهورهم يوم القيامة.

وسبب هذا: الركون إلى دار الغرور، ونسيان دار الخلود، ولذلك قال تعالى بإثره: ﴿وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو﴾ أي: وما أعمالها إلا لعب ولهو، تلهي الناس وتشغلهم عما يعقب منفعة دائمة ولذة حقيقية، وما مدة بقائها مع ما يعقبها من الفناء إلا كمدة اللعب واللهو، إذ لا طائل تحته لمن لم يعمر أوقاتها بطاعة ربه، ﴿وللدار الآخرة خير للذين يتقون﴾ ؛ لدوامها وخلوص نعيمها وصفاء لذاتها، ﴿أفلا تعقلون﴾ أي الأمرين خير، هل دار الخراب والفناء، أو دار النعيم والبقاء، وفي قوله: ﴿للذين يتقون﴾ : تنبيه على أن ما ليس من أعمال المتقين كله لعب ولهو.

الإشارة: إذا كمل نور العقل حصل لصاحبه التمييز بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع، فنظر بعين اعتباره إلى الدنيا، فوجدما ذاهبة فانية، ونظر إلى الآخرة، فراها مقبلة باقية دائمة، فصدف عن الدنيا مولياً، وأعرض عن زهرتها مدبراً، وأقبل بكليله إلى مولاه، غائباً عن كل ما سواه، فجعل الموت وما بعده نصب عينيه، وخلف الدنيا وراء ظهره أو تحت قدميه. وفي الحكم: «لو أشرق نور اليقين في قلبك، لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل إليها، ولرأيت الدنيا، وكسفة الفناء ظاهرة عليها» وقال بعض الحكماء: (لو كانت الدنيا من ذهب يفتى، والآخرة من طين يبقى، لاختار العاقل ما يبقى على ما يفتى. ولا سيما والأمر بالعكس، الدنيا من طين يفتى، والآخرة من ذهب يبقى). فلا يختار هذه الدار إلا من لا عقل له أصلاً. وفي الحديث عنه ﷺ: «الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، لها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادى من لا علم عنده» (١). أو كما قال عليه الصلاة والسلام .

ثم سلى رسول الله ﷺ على ما لقي من قومه، فقال:

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِبَايَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۚ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُذُوا حَتَّى أَنَّهُمْ نَصَرْنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ ۚ وَإِنْ كَانَ كِبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِثَابِتٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۚ ﴾

قلت: قد، للتحقيق، وأنه ضمير الشأن، وقرأ نافع: «يحزن»، بضم الياء حيث وقع، إلا قوله: ﴿لا يحزنهم﴾ الفزع الأكبر (٢) والباقرن: بفتح الياء، وفيه لغتان: حزن يحزن، كنصر ينصر، وأحزن يحزن. والأول أشهر.

(١) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ٧١/١٦ من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها .

(٢) من الآية ١٠٣ من سورة الأنبياء .

ومن قرأ: «يُكَذِّبُونَكَ» بالتشديد؛ فمعناه: لا يعتقدون كذبك، وإنما هم يجحدون الحق مع علمهم به، ومن قرأ بالتخفيف فمعناه: لا يجدونك كاذباً، يقال: أكذبت الرجل إذا وجدته كاذباً، وقيل: معناهما واحد، يقال: كذب فلان فلاناً، وأكذبه، بمعنى واحد، وفاعل (جاءك): مضمر، أى: نبأ أو بيان، وقيل: الجار والمجرور. وجواب (فإن استطعت): محذوف، أى: فافعل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾ أى: الكفار فى جانبك، من أنك شاعر أو كاهن أو مجنون أو كاذب، ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ فى الحقيقة، لجزمهم بصحة نبوتك، ولكنهم يجحدون بآيات الله، حسداً وخوفاً على زوال الشرف من يدهم. نزلت فى أبى جهل، قال لرسول الله ﷺ: إِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ، وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ^(١). وقال الأخنس بن شريق: والله إن محمداً لصادق، ولكنى أحسده على الشرف. ووضع (الظالمين) موضع المضمر؛ للدلالة على أنهم ظلموا لجحودهم، أو جحدوا لتمرئهم على الظلم.

ثم سلأه عن ذلك، فقال: ﴿وَلَقَدْ كَذَبْتَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبِرُوا عَلَى مَا كَذَبُوا وَأَوْذُوا﴾ أى: صبروا على تكذيبهم وأذاهم، ﴿حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا﴾، فاصبر كما صبروا حتى يأتيتك نصرنا كما أتاهم، وفيه إيماء بوعد النصر للصابرين، ولذلك قيل: الصبر عنوان الظفر. ﴿وَلَا مَبْدَلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ السابقة بنصر الصابرين، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾^(٢) الآية. ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ﴾ أى: من قصصهم، وما كابدوا من قومهم حتى نصرهم الله، فتأنس بهم وانتظر نصرنا.

﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ﴾ أى: عظم وثنى ﴿عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾ عنك وعن الإيمان بما جئت به، ﴿فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْغِيَ نَفَقًا﴾ أى: سرياً ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ فتدخل فيه لتطلع لهم آية، ﴿أَوْ سُلُمًا فِي السَّمَاءِ﴾ لترتقى فيه ﴿فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ﴾ حتى يعاينوها فافعل، ولكن الأمر بيدي، فإنما أنت نذير.

قال البيضاوى: المقصود: بيان حرصه البالغ على إسلام قومه، وأنه لو قدر أن يأتيتهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها؛ رجاء إسلامهم، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ﴾ أى: لو شاء الله جمعهم على الهدى لوفقهم للإيمان حتى يؤمنوا، ولكن لم تتعلق به مشيئته، وفيه حجة على القدرية. أو: لو شاء الله لأظهر لهم آية تلجئهم إلى الإيمان، لكن لم يفعل؛ لخروجه عن الحكمة، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ أى: من الذين يحرصون على ما لم تجر به المقادير، أى: دم على عدم كونك منهم، ولا تقارب حالهم بشدة التحسر هـ.

وقال فى نوادر الأصول: إن الخطاب به تربية له، وترقية من حال إلى حال، كما يرئى أهل التقريب ويُقلَّون من ترك الاختيار، فيما ظاهره بر وقربة. هـ. قلت: تشديد الخطاب على قدر علو المقام، كما هو معلوم

(١) أخرجه الترمذى فى: (تفسير سورة الأنعام) عن سيدنا على - كرم الله وجهه -.

(٢) الآيات: ١٧١ - ١٧٢ من سورة الصافات.

من الأب الشفيق أو الشيخ الناصح، وقد قال لروح ﷻ: ﴿إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (١). وهذا الخطاب أشد لعلو مقامه ﷻ.

الإشارة: كل ما سَلِّيتُ به الرسل تسَلَّى به الأولياء؛ لأنهم ورثتهم الخاصة، وكل ما أَمَرْتُ به الرسل تَوَمَّرَ به الأولياء، من الصبر وعدم الحرص، فليس من شأن الدعاة إلى الله الحرص على الناس، ولا الحزن على من أدبر عنهم أو أنكر، بل هم يزرعون حكمة التذكير في أرض القلوب، وينظرون ما يثبت الله فيها، اقتداءً بما أمر به الرسول - عليه الصلاة والسلام، وما نخلق به، فمن أصول الطريقة: الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، والرجوع إلى الله في السراء والضراء. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر علة إعراضهم، وهو موت أرواحهم، فقال:

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ (٣٦)

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ﴾ لك، ويجيب دعوتك إلى الإيمان، ﴿الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ سماع تفهم وتدبر، وهو من كان قلبه حياً، وأما الكفار فهم موتى لا يسمعون ولا يفقهون، ﴿وَالْمَوْتَى﴾ وهم الكفار الذين ماتت أرواحهم بالجهل حتى ماتوا حساً، ﴿يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾، فيظهر لهم حينئذ الحق، ويسمعون حين لا ينفع الإيمان، أو يبعثهم الله في الدنيا بالهداية، أو الموتى حقيقة حساً، يبعثهم الله للحساب، ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ للجزاء.

الإشارة: إنما يستجيب لدعوة الخصوصية، ويجيبون الدعاة إلى السير لشهود عظيمة الربوبية، الذين سبقت لهم العناية، وأحيا الله قلوبهم بالهداية، فيسمعون بسمع القلوب والأرواح، ويترقون من حضرة عالم الأشباح إلى حضرة عالم الأسرار والأرواح؛ والموتى بالغفلة والجهل يبعثهم الله ببركة صُحبة أهل الله، فتَهْبُ عليهم نفحات الهداية؛ لما سبق لهم من سر العناية، ثم إليه يرجعون فيلتمعون في حضرة الشهود، في مقعد صدق عند الملك الودود.

ثم عاتبهم على اقتراح الآيات، فقال:

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣٧) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ (٣٨)

(١) من الآية ٤٦ من سورة هود.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقَالُوا﴾ - حين سمعوا ذكر البعث والرجوع إلى الله -: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ تدل على ما ادعاه من البعث والرجوع إلى الله، وعلى أنه رسول من عند الله، ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ خارقة للعوائد، يرونها عياناً، وتضطرهم إلى الإيمان، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن إنزالها وبال عليهم؛ لأنهم إن عاينوها ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقاب، أو: لا يعلمون أن الله قادر على أكثر مما طلبوا؟.

وهذا الطلب قد تكرر منهم في مواضع من القرآن، وأجابهم الحق تعالى بأجوبة مختلفة، منها: ما يقتضى الرد عليهم في طلبهم الآيات؛ لأنهم قد أتاهم بآيات، وتحصيل الحاصل لا ينبغي، كقوله: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ﴾ (١)، ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ (٢) ومنها: ما يقتضى الإعراض عنهم؛ لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مكالمته. ويحتمل أن يكون منه قوله هنا: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ...﴾ الآية.

فإن قيل: كيف طلبوا آية وهم قد رأوا آيات كثيرة، كانشقاق القمر، وإخبارهم بالغيب، وغير ذلك؟ فالجواب: أنهم لم يعتدوا بما رأوا؛ لأن سر الربوبية لا يظهر إلا ومعه شيء من أروية القهرية، وهم قد طلبوا آية يدركونها من غير نظر ولا تفكر، وهو خلاف الحكمة.

ثم ذكر دلائل قدرته على البعث وغيره، فقال: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ تدب ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ﴾ في الهواء، ﴿إِلَّا أَمَّ أَمَّاكُمْ﴾؛ مقدرة أرزاقها، محدودة أجالها، معدودة أجناسها وأصنافها، محفوظة ذواتها، معلومة أماكنها، كلها في قبضة الحق، وتحت قدرته ومشيلته، فدل ذلك على كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره، فيدل على قدرته على أن ينزل آية، وعلى بعثهم وحشرهم؛ لأنه عالم بما تنقص الأرض منهم، كما قال تعالى: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ﴾ أي: اللوح المحفوظ، ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾؛ فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من جليل ودقيق، لم يهمل فيه أمر حيوان ولا جماد، ظاهراً ولا باطناً، أو القرآن؛ فإنه قد اشتمل على كل ما يحتاج إليه من أمر الدين مفصلاً ومجماً، حتى قال بعض السلف: (لو ضاع لي عقلاً لوجدته في كتاب الله) أي: باعتبار العموم وأصول المسائل.

قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ أي: الأمم كلها، فيُنصف بعضها من بعض. كما روي أنه يؤخذ للجماء من القرناء (٣) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: (يُحْشَرُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: البهائم والدواب والطيور وكل شيء، فيبلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كوني تراباً، فذلك حين يقول الكافر: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تَرَاباً﴾ (٤) وفي المسألة اضطراب بين العلماء، والصحيح هو حشرها، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ (٥) وعن ابن عباس رضي الله عنه: (حشرها موتها) - والله تعالى أعلم.

(٢) من الآية ٥١ من سورة العنكبوت.

(١) من الآية ١١٨ من سورة البقرة.

(٣) كما في حديث: «لَتُؤَدَّبُونَ الْحَقِيقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلُجَاءُ مِنَ الشَّاةِ الْقِرْنَاءُ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي (الْبَرِّ وَالصَّلَةِ، بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَالْجَمَاءُ: الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا.

(٥) الآية ٥ من سورة التكاوير.

(٤) من الآية ٤٠ من سورة النبأ.

الإشارة: قد تقدم مراراً أن طلب الكرامات من الأولياء: لقلة الاعتقاد فيهم وقلة الصدق. وأكمل الكرامات: الاستقامة على التوحيد في الباطن، وتحقيق العبودية في الظاهر. وبالله التوفيق.

ثم فُبح شأن أهل التكذيب، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوا وَبُكِمُوا فِي الظُّلُمَاتِ مِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿والذين كذبوا بآياتنا﴾ الدالة على كمال قدرتنا وتحقيق وحدانيتنا، أو بآياتنا المنزلة على رسولنا، هم ﴿صم﴾ لا يسمعون مثل هذه الآيات - الدالة على ربوبيته وكمال علمه وعظيم قدرته - سماعاً تتأثر به نفوسهم، ﴿و﴾ هم أيضاً ﴿بكم﴾ لا ينطقون بالحق، وهم ﴿في الظلمات﴾ أي: خائضون في بحر ظلمات الكفر والجهل، وظلمة العناد، وظلمة التقليد، فوصفهم بالصمم والبكم والعمى، ويؤخذ العمى من قوله: ﴿في الظلمات﴾، وهذا كله داخل تحت مشيئته وعلمه السابق: ﴿من يشأ الله يضلله﴾ عدلاً، ﴿ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم﴾؛ بأن يرشده إلى الهدى ويحملة عليه، فيبجع الطريق الذي لا عوج فيه.

الإشارة: أولياء الله في أرضه آية من آيات الله، فمن كذب بهم بقي في ظلمة الجهل بالله وظلمة حجاب النفس وحجاب الأكوان، محجوباً بمحيطاته، محصوراً في هيكل ذاته، قلبه أصم عن تذكّر الحقائق، ولسانه أبكم عن النطق بحكم العلم والأسرار، لم تسبق له في مشيئة الحق عناية، ولا هب عليه شيء من رياح الهداية، عانداً بالله من سوء القضاء ودرك الشقاء.

ثم أقام لهم البرهان على توحيدِهِ، فقال:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِلَٰهُهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾ ﴾

قال في المشارق: أرايتك: معناه: الاستخبار والاستفهام، أي: أخبرني عن كذا، وهو بفتح الراء في المذكر والمؤنث والواحد والجمع، تقول: أرايتك وأرايتكما وأرايتكم، ولم تكن ما قبل علامة المخاطب ولم تجمع، فإذا أردت معنى الرؤية - أي البصرية - ثنيت وجمعت وأنثت، فقلت: أرايتك قائماً، وأرايتك قائمة، وأرايتكما وأرايتموكم وأرايتيكن. هـ. وقال في الإتقان: إذا دخلت الهمزة على «رأيت»، امتنع أن يكون من رؤية العين والقلب، وصار المعنى: أخبرني، وهو خلاف ما قال في المشارق، فانظره وانظر الحاشية الفاسية.

قال البيضاوي: (أرايتكم): استفهام تعجب، والكاف: حرف خطاب، أكد به الضمير للتأكيد، لكن لا محل له من الإعراب، لأنك تقول: أرايتك زيداً ما شأنه، فلو جعلت الكاف مفعولاً - كما قاله الكوفيون - لعديت الفعل إلى ثلاثة

مفاعيل، ولزم في الآية أن يقول: أرايتكموكم، بل الفعل معلق، أو المفعول محذوف، وتقديره: أرايتكم أللهتكم تنفعكم إذ تدعونها إن أتاكم عذاب الله، ويدل عليه: (أغير الله تدعون). هـ. وجواب (إن): محذوف؛ أي: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة فمن تدعون؟ وجواب (إن كنتم): محذوف أيضاً؛ أي: إن كنتم صادقين في أن غير الله ينفعكم فادعوه، ثم وصفهم بأنهم لا يدعون حينئذ إلا الله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم يامحمد: ﴿أرايتكم﴾ أي: أخبروني ﴿إن أتاكم عذاب الله﴾ في الدنيا كما أتى من قبلكم، ﴿أو أتتكم الساعة﴾ وأهوالها، ﴿أغير الله تدعون﴾ وتلتجئون إليه في كشف ما نزل بكم ﴿إن كنتم صادقين﴾ أن الأصنام آلهة، لا، ﴿بل إياه تدعون﴾ وحده، ﴿فيكشف ما تدعون إليه﴾ أي: ما تدعونه إلى كشفه، ﴿إن شاء﴾ أن يفضّل عليكم بالكشف في الدنيا، وقد لا يشاء، ﴿وتنسوا ما تشركون﴾ أي: وتتركون أللهتكم في ذلك الوقت؛ لما ركز في العقول من أنه قادر على كشف العنود غيرهم، أو تنسون من شدة الأمر وهوله.

الإشارة: إنما يظهر توحيد الرجال عند هجوم الأحوال، فإن رجع إلى الله وحده ولم يلتفت إلى شيء سواه، علمنا أنه من الأبطال، وإن فزع إلى شيء من السوى، علمنا أنه من جملة الضعفاء. وعندهم من جملة أصول الطريق: الرجوع إلى الله في السراء والضراء، فإن رجع إليه أجابه فيما يريد، وفي الوقت الذي يريد، وقد لا يريد على حسب إرادة المريد. والله تعالى أعلم.

ثم حضّ على الرجوع إليه في حالة الضراء، فقال:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَاسِ ۖ وَالضَّرَّةِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿١٤﴾ فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بِأُسْنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً ۖ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿١٦﴾ فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله، تخويفاً لهذه الأمة: ﴿ولقد أرسلنا إلى أمم﴾ مضت ﴿من قبلك﴾ رسلاً فأنذروهم، فكذبوا وكفروا ﴿فأخذناهم بالباس﴾ أي: الشدة، كالقحط والجوع، ﴿والضراء﴾ كالأمراض والموت والفتن، تخويفاً لهم ﴿لعلهم يتضرعون﴾ أي: يتذللون ويتوبون من ذنوبهم، فلم يفعلوا، ﴿فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا﴾ أي: هلاً تذللوا حين جاءهم البأس فلرحمهم، وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد، ﴿ولكن قست قلوبهم﴾

أى: صُلِبَتْ ولم تُلَن، ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؛ فصرّفهم عن التضرع، أى: لا مانع لهم من التضرع إلا قساوة قلوبهم، وإعجابهم بأعمالهم التى زينها الشيطان لهم.

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ أى: تركوا الاتعاظ بما ذُكِّرُوا بِهِ من البأساء والضراء، ولم يذُجروا، ﴿فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من أنواع الرزق وضروب النعم، مراوحة عليهم بين نوبتى الضراء والسراء، وامتحاناً لهم بالشدة والرخاء، إلزاماً للحجة وإزاحة للعلة، أو مكرأ بهم، لما روى أنه ﷺ قال: «مُكْرٌ بِالْقَوْمِ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ»^(١) - ﴿حَتَّى إِذَا فَرِحُوا﴾ أى: أعجبوا ﴿بِمَا أُوتُوا﴾ من النعم، ولم يزدوا على البطر والاشتغال بالنعم عن المنعم والقيام بحقه، ﴿أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ أى: فجأة، ﴿فَإِذَا هُمْ مَبْسُورُونَ﴾ متحيرون آيسون من كل خير، ﴿فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أى: قطع آخرهم، ولم يبق منهم أحد، وهى عبارة عن الاستئصال بالكلية، ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ على إهلاكهم، فإن إهلاك الكفار والعصاة نعمٌ جليلة، يحق أن يحمد عليها؛ من حيث إنه خلاص لأهل الأرض من شؤم عقائدهم وأعمالهم. وبالله التوفيق.

الإشارة: المقصود من إظهار النعم الظاهرة؛ ما يؤول الأمر إليه من النعم الباطنة، فإن الأشياء كامنة فى أصدادها، النعمة فى النعمة، والرخاء فى الشدة، والعز فى الذل، والجمال فى الجلال، إن وقع الرجوع إلى الله والانكسار والتذلل. «أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِى». فانكسار القلوب إلى علام الغيوب عبادة كبيرة، توجب نعماً غزيرة، فإذا فسدت القلوب ولم يقع لها عند الشدة انكسار ولا رجوع، كان النازل بلاءً ونقمة وطرذاً وبعداً. فإن ما ينزل بالإنسان من التعريفات منها: ما يكون أدباً وكفارة، ومنها: زيادة وترقية، ومنها: ما يكون عقوبة وطرذاً، فإن صاحبها التيقظ والتوبة، كان أدباً مما تقدم من سوء الأدب، وإن صاحبه الرضى والتسليم، ولم يقع ما يوجب الأدب، كان ترقية وزيادة، وإن غضب وسخط كان طرداً وبعداً. أعاذنا الله من موارد النقم.

ثم احتج عليهم بوجه آخر، فقال:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظَرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنَا أَنَا أَنَا عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾﴾

(١) لم أقف عليه مرفوعاً. ونكره السيوطى فى الدرر موقوفاً على الحسن، وعزاء لابن أبى حاتم. لكن روى أحمد فى المسند ١٤٥/٤ والطبرانى فى الكبير ١٧/٣٣١ وابن جرير فى التفسير، من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: (إن رأيت الله يعطى العبد فى الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدرج. ثم تلا رسول الله ﷺ: (فلما نسوا ما ذُكِّرُوا بِهِ....) الآية والنسب بعدها).

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم أيضا: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ﴾ أي: أصمكم وأعماكم، ﴿وَحَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ ؛ بأن غطى عليها بما يزول به عقلكم وفهمكم، ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ﴾ أي: بذلك المأخوذ. ﴿انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ﴾ أي: نُكررها على جهات مختلفة، كتصريف الرياح، نارة من جهة المقدمات العقلية، ونارة من جهة الترغيب والترهيب، ونارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين، ﴿ثُمَّ هُمْ يَصْذَقُونَ﴾ أي: يعرضون عنها ولم يلتفتوا إليها، و﴿ثُمَّ﴾ : لاستبعاد الإعراض بعد تصريف الآيات وظهورها.

و﴿قُلْ﴾ لهم أيضا: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً﴾ من غير مقدمة ﴿أَوْ جَهْرَةً﴾ بتقديمها، فالبغطة: ما لم يتقدم لهم به شعور، والجهرة: ما قدمت لهم مخايله، وقيل: بغطة بالليل، وجهرة بالنهار، ﴿هَلْ يَهْلِكُ﴾ أي: ما يهلك به هلاك سخط وتعذيب، ﴿إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ بالكفر والمعاصي.

الإشارة: إنما خلق الأسماع والأبصار، لسماع الوعظ والتذكير، ولتنظرة التفكير والاعتبار، فمن صرفهما في ذلك فقد شكر نعمتهما، ومن صرفهما في غير ذلك فقد كفر نعمتهما، ومن كفر نعمتهما يوشك أن تؤخذ منه تلك النعمة، وكذلك نور العقل، ما جعله الله في العبد إلا ليعرفه به، ويعرف دلائل توحيده، ويتبصر به في أمره. فإذا صرفه في تدبير هواه وشهواته فقد كفر نعمته، فبوشك أيضا أن يؤخذ منه..

وإذا أنعم الله عليه باستعمال هذه الحواس فيما خلقت لأجله؛ فليكن على حذر من أخذ ذلك منه أيضا، فلا يأمن مكر الله، فإن الأسماع والأبصار والقلوب بيد الله، يقلبها كيف شاء، فإن أخذها لن يقدر على ردها، ولذلك كان العارف لا يزول اضطرابه، ولا يكون مع غير الله قراره، والعذاب الذي يأتي بغتة، هو السلب بغتة، أي: فقد القلب في مرة واحدة، والذي يأتي جهرة هو فقد شئنا فشيئا، وسبب هذا الهلاك: هو ظلم العبد لنفسه، إما بسوء أدب مع الله، أو نقض عهد الشيوخ العارفين بالله. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.

ثم رغب في الإيمان بالرسول، وحذر من الكفر بهم، فقال:

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ﴿٤٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين﴾ للمؤمنين بالنعيم المقيم، ﴿ومنذرين﴾ للكفار بالعذاب الأليم، ولم نرسلهم ليقترح عليهم ويتلهم بهم، ﴿فمن آمن وأصلح﴾ ما يجب إصلاحه على ما شرع لهم، ﴿فلا خوف عليهم﴾ من العذاب، ﴿ولا هم يحزنون﴾ لفوات الثواب، ﴿والذين كفروا وكذبوا بآياتنا﴾

يُعَسِّمُ الْعَذَابَ ﴿٥٠﴾ أَيْ: يُلْحَقُهُمْ، جَعَلَ الْعَذَابَ مَسّاً لَهُمْ كَأَنَّهُ الطَّالِبُ لِلْوَصُولِ إِلَيْهِمْ، وَاسْتَفْنَى بِتَعْرِيفِهِ عَنْ تَوْصِيْفِهِ. وَذَلِكَ الْمَسُّ ﴿٥٠﴾ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٠﴾ أَيْ: بِسَبَبِ خُرُوجِهِمْ عَنِ التَّصَدِيقِ وَالطَّاعَةِ.

الإشارة: مامن زمان إلا ويبعث الله أولياء عارفين، مبشرين لمن أطاعهم واتبعهم بطلعة أنوار الحضرة على أسرارهم، ومنذرين لمن خالفهم بظهور ظلمة الكون على قلوبهم، وانطباع الأكوان في أسرارهم، فمن آمن بهم وصحبهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بدليل قوله: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١)، ومن كذب بهم وبما يظهر على أيديهم من أسرار المعارف يمسه عذاب القطيعة، بما كانوا يفسقون، أَيْ: بخروجهم عن طاعتهم والإذعان إليهم.

وليس من شرط الداعين إلى الله ظهور المعجزات أو الكرامات، كما قال تعالى:

﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل﴾ لهم يا محمد: أنا ﴿لا أقول لكم عندي خزائن الله﴾ فأتاكم منها بكل ما تفرحون على من المعجزات، بل خزائن مقدوراته تعالى في علم غيبه، ليس لي منها إلا ما يظهره منها بقدرته، ﴿ولا أعلم الغيب﴾ حتى أخبركم بالمغيبيات، بل مفاتيح الغيب عنده، لا يعلمها إلا هو، إلا ما يوحى إليّ منها، ﴿ولا أقول لكم إنني ملك﴾ فأستغنى عن الطعام والشراب، أو أقدر على ما يقدر عليه الملك، إن أنا إلا بشر أوحى إليّ أن أنذركم، فأتبع ما يوحى إليّ؛ وأنبرأ من دعوى الألوهية والملكية، وأدعى النبوة التي هي من كمالات البشر.

﴿قل﴾ لهم: ﴿هل يستوي الأعمى﴾ الذي هو ضال جاهل، ﴿والبصير﴾ الذي هو مهتد عالم، أو: هل يستوي مدعى المستحيل؛ كالألوهية والملكية ومدعى الحق، كالنبوة والرسالة، ﴿أفلا تفكرون﴾ فتميزوا بين ادعاء الحق والباطل، فتهتدوا إلى اتباع الحق وتجنب الباطل.

الإشارة: ما قالته الرسل للكفار حين افترحوا عليهم المعجزات، تقوله الأولياء لأهل الإنكار، حين يطلبون منهم الكرامات، ونقول لهم: إن نتبع إلا ما أمرنا به ربنا وسنة لنا رسولنا، فمن اهتدى وتبصر فلنفسه، ومن عمى فعليها.

وقال الورتجبي - بعد قوله -: ﴿ولا أقول لكم إنني ملك﴾: تواضع ﷺ حين أقام نفسه مقام الإنسانية، بعد أن كان أشرف خلق الله من العرش إلى الثرى، وأظهر من الكروبيين والروحانيين على باب الله سبحانه، خضوعاً

(١) الآية ٦٢ من سورة يونس.

لجبروته، وخُشوعاً في أنوار ملكوته، بقوله: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾، وليس لي اختيار في نبوتي، ﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾. هل يكون من هذا وصفه، بعد كونه بصيراً بذور الله، ورأفته به، كالذي عمى عن رؤية إحاطته بكل ذرة من العرش إلى الثرى؟ أفلا تتفكرون أن من ولد من العدم بصيراً بنور القدم، ليس كمن ولد من العدم أعمى عن رؤية عظمته وجلاله. انتهى كلامه.

ثم أمره بالإنذار لمن ينتفع به، فقال:

﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

لَهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾﴾

قلت: الضمير في (به): يعود على (ما يوحى)، وجملة (ليس): حال من ضمير (يُحْشَرُوا).

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَنْذِرْ﴾ أي: خوف بما أوحى إليك، للمؤمنين المقصرين في العمل؛ ﴿الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ بالبعث للحساب، حال كونهم في ذلك الوقت ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ﴾ ينصرهم من عذابه، ﴿وَلَا شَفِيعٌ﴾ يرد عنهم شفاعته، ﴿لَهُمْ يَتَّقُونَ﴾ أي: كي يصيروا بإنذارك متقين، وإنما خص الإنذار هنا بالذين يخافون؛ لأنه تقدم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان غيرهم، فكأنه يقول: أُنذر الخائفين؛ لأنه ينفعهم الإنذار، وأعرض عمن تقدم ذكرهم من الذين لا يسمعون ولا يعقلون، أو: أُنذر من يتوقع البعث والحساب، أو يتردد فيه مؤمناً أو كافراً. قاله البيضاوي.

الإشارة: لا ينفع الوعظ والتذكير إلا من سبق له الخوف من الملك القدير؛ إذ هو الذي ينهضه الخوف المزعج أو الشوق المقلق، وأما من سَوَدَّتْ قَلْبُهُ الْخَطَايَا، وانطبعت في مرآته صور الأشياء، فلا ينفع فيه زاجر ولا واعظ، بل ران على قلبه ما اقترفه من المآثم، والعياذ بالله.

ثم أمره بالدنو ممن ينفعه التذكير، ونهاه عن ضده، فقال:

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ

حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾﴾

وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم

بَالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾﴾

قلت: (فتطردهم): جواب النفي، و (فتكون): جواب النهي، أي: ولا تطرد فتكون من الظالمين، فليس عليك من حسابهم شيء فتطردهم .

يقول الحق جل جلاله لنبيه - عليه الصلاة والسلام -، حين طلب منه صناديد قريش أن يطرد عنه ضعفاء المسلمين ليجالسوه، فهم بذلك طمعاً في إسلامهم، فنزلت: ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم﴾ أي: يعبدونه بالذكر وغيره، أو يدعونه بالتضرع والابتهال، ﴿بالغداة والعشى﴾ أي: على الدوام. وخص الوقتين بالذكر؛ لشرفهما. وفي الخبر: «يا ابن آدم، اذكرني أول النهار وآخره، أكفك ما بينهما»^(١). وقيل: صلاة الصبح والعصر، وقيل: الصلاة بمكة قبل فرض الخمس.

قال البيضاوي: بعد ما أمره بإنذار غير المتقين ليتقوا - أي: على التفسير الثاني في الآية المتقدمة - أمره بإكرام المتقين وتقريبهم، وألا يطردهم، ترصية لقريش، روى أنهم قالوا: لو طردت هؤلاء الأعبد - يعنون فقراء المسلمين، كعمار وصهيب وخباب وبلال وسلمان - جلسنا إليك، فقال: «ما أنا بطارد المؤمنين». قالوا: فأقمهم عندنا، قال: «نعم». [وروى أن عمر قال له: لو فعلت حتى تنظر إلى ما يصيرون؟] قالوا: فاكتب بذلك كتاباً، فدعاً بالصحيفة وعلّى؛ ليكتب، فنزلت^(٢). هـ. وفي ذكر سلمان معهم نظر لتأخر إسلامه بالمدينة.

ثم وصفهم بالإخلاص فقال: ﴿يريدون وجهه﴾ أي: يدعونه مخلصين طالبين النظر لوجهه، وفيه تنبيه على أن الإخلاص شرط في الأعمال، ورتب النهي عليه؛ إشعاراً بأنه يقتضى إكرامهم، وينافى إبعادهم، ثم علل عدم طردهم فقال: ﴿ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم﴾ أي: أنت لا تحاسب عنهم، وهم لا يحاسبون عنك، فلأى شيء تطردهم؟ وقيل: الضمير: للكفار، أي: أنت لا تحاسب عنهم، وهم لا يحاسبون عنك، فلا تهتم بأمرهم، حتى تطرد هؤلاء من أجلهم، ﴿فتكون من الظالمين﴾ بطردهم، لكنه - عليه الصلاة والسلام - لم يفعل، فلا ظلم يلحقه في ذلك؛ لسابق العناية والعصمة.

﴿وكذلك فتنا بعضهم ببعض﴾ أي: ومثل ذلك الاختبار، وهو اختلاف أحوال الناس في أمر الدنيا، ﴿فتنا بعضهم ببعض﴾ أي: ابتلينا بعضهم ببعض في أمر الدين، فقدمنا هؤلاء الضعفاء على أشرف قريش؛ بالسبق إلى الإيمان ﴿ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا﴾ أي: أهؤلاء من أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق دوننا، ونحن الأكابر والرؤساء، وهم المساكين والضعفاء، فنحن أحق منهم به إن كان حقاً، وهذا إنكار منهم لأن يخص هؤلاء من بينهم بإصابة الحق والسبق إلى الخير، كقولهم ﴿لو كان خيراً ما سبقونا﴾^(٣). واللام في «ليقولوا»: للعاقبة. قال تعالى

(١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، عن أبي هريرة.. انظر كنز العمال / ١٧٩٥.

(٢) أخرجه بقوه ابن ماجه في: (الزهد، باب مجالسة الفقراء) والطبراني في الكبير (٨٧/٤ ح ٩٦٩٣) والواحدى في أسباب النزول، وابن جرير في التفسير عن خباب، بدون ذكر سلمان، وكذلك بدون ذكر مشورة سيدنا عمر، وقد جاء ذكر مشورة سيدنا عمر عند ابن جرير والواحدى عن عكرمة.

(٣) من الآية ١١ من سورة الأحقاف.

فى الرد عليهم: ﴿أليس الله بأعلم بالشاكرين﴾ أى: بمن يقع منهم الإيمان والشكر فيوفقهم، ومن لا يقع منه فيخذله. وبالله التوفيق.

الإشارة: فى صحبة الفقراء خيرٌ كثيرٌ ومزٌ كبير، وخصوصاً أهل الصفاء والوفاء منهم، وفى ذلك يقول الشيخ أبو مدين رحمته:

مَالِدَةُ الْعَيْشِ إِلَّا صُحْبَةُ الْفُقَرَا   هُمُ الْمَلَاطِينُ وَالْعَادَاتُ وَالْأَمْرَا
فَاصْحَبْتَهُمْ وَتَأَدَّبَ فِي مَجَالِسِهِمْ   وَخَلَّ حَظَّكَ مَهْمَا خَلَّفُوكَ وَرَا

إلى آخر كلامه.

فلا يحصل كمال التربية والتهذيب إلا بصحبته، ولا تصفو المعانى إلا بمجالستهم والمذاكرة معهم، والمراد من دخل منهم بلاد المعانى، وحصل مقام الفناء فى الذات، فالجوارح مع هؤلاء ساعة تعدل عبادة الثقلين سنيين، ومن شأن شيوخ التربية: العطف على الفقراء والمساكين وتقريبهم، ولا يطردون أحداً منهم ولو عمل ما عمل، اقتداء بما أمر به نبيهم ﷺ. بل شأنهم الإقبال على من أقبل إليهم، عصاة كانوا أو طائعين، وإقبالهم على العصاة المذنبين أكثر، جبراً لكسرهم، وتألفاً لهم، وسوقاً لهم إلى الله بملاطفة الإحسان. وبالله التوفيق.

ولما أمره بتقريب الضعفاء من المؤمنين، أمره بإكرامهم بالسلام والبشارة بغفران الآثام، فقال:

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
أَنَّهُ مِنْكُمْ مَن عَمِلَ سَوْءًا يُجَاهِلُ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٤﴾

قلت: من فتح (أنه)؛ جعله بدلاً من الرحمة، ومن كسره؛ فعلى الاستلفاف، و(بجاهلة): حال، ومن قرأ (فإنه) بالكسر؛ فالجملة: جواب الشرط، ومن فتح؛ فخير عن مضمر، أى: فجزاؤه الغفران، أو مبدأ؛ فالغفران جزاؤه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا﴾ وهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، خصهم بالإيمان بالقرآن، بعد ما وصفهم بالمواظبة على الطاعة والإحسان، فإذا أقبلوا إليك ﴿فقل﴾ لهم: ﴿سَلامٌ عليكم﴾؛ تحية منى عليكم، أو من الله أبلغه إليكم، ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ أى: حتمها عليه فضلاً منه، وهى ﴿أَنَّهُ مِنْكُمْ مَن عَمِلَ سَوْءًا﴾ أى: ذنباً ﴿يُجَاهِلُ﴾ بجاهلة أى: بسفاهة وقلة أدب، أو جاهلاً بحقيقة ما يتبعه من المضار والمفاسد، ﴿ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أى: من بعد عمل السوء ﴿وَأَصْلَحَ﴾ بالتدارك والندم على ألا يعود إليه، ﴿فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لذنبه، ﴿رَحِيمٌ﴾ به بقبول توبته.

قال البيضاوي: أمره أن يبدأ بالتسليم، أو يبلغ سلام الله ويبشرهم بسعة رحمته وفضله، بعد النهي عن طردهم؛ إيذاناً بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل، ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يطرد، ويعز ولا يذل، ويبشر من الله بالسلامة في الدنيا وبالرحمة في الآخرة، وقيل: إن قوماً جاءوا إلى النبي ﷺ فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظيماً، فلم يرد عليهم، فانصرفوا، فنزلت هـ.

قال القشيري: أحله محل الأكابر والسادات، فإن السلام من شأن الجائي إلا في صفة الأكابر، فإن الجائي والآتي يسكت لهيبة المأتي، حتى يبتدئ ذلك المقصود بالسؤال، فعند ذلك يجيب الآتي هـ.

الإشارة: من شأن الأكابر من الأولياء، النباة إلى الله، إكرام من أتى إليهم بحسن اللقاء وإظهار المسرة والبرور، وخصوصاً أهل الانكسار فيؤنسونهم، ويوسعون رجاءهم، ويفرحونهم بما يسمعون منهم من سعة فضل الله وكرمه.

كان الشيخ أبو العباس المرسى رحمته الله إذا دخل عليه أحد من أهل العصيان - كأرباب الدولة والمخزن -، قام إليهم، وفرح بهم، وأقبل عليهم، وإذا أتى إليه أحد من العلماء أو الناسكين لم يعتن بشأنهم، فقليل له في ذلك، فقال: أهل العصيان يأتوننا فقراء منكسرين من أجل ذنوبهم، لا يرون لأنفسهم مرتبة، فأردت أن أجبر كسرهم، وهؤلاء أهل الطاعة يأتوننا أغنياء معتمدين على طاعتهم، فلا يحتاجون إلى ما عندنا. أو كلاماً هذا معناه، ذكره في لطائف المدن. والله تعالى أعلم.

ثم بين علّة ما تقدّم من النهي عن الطرد وغيره، فقال:

﴿ وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْأَيَّاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾

قلت: قرئ بقاء الخطاب، ونصب السبيل؛ على أنه مفعول به، وقرئ بقاء التأنيث ورفع السبيل؛ على أنه فاعل مؤنث، وبالياء والرفع؛ على تذكير السبيل؛ لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْأَيَّاتِ ﴾ أي: ومثل ذلك التفصيل الواضح تفصل الآيات، أي: نشرح آيات القرآن ونوضحها في صفة المطيعين والمجرمين، والمصريين والأوابين، ليظهر الحق، ولتوضح بامحمد ﴿ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ فتعاملهم بما يحق لهم من الإبعاد إن بعدوا، أو الإقبال إن أقبلوا. أو لتبين طريقهم ويظهر فسادها ببيان طريق الحق.

الإشارة: سبيل المؤمنين من أهل اليمين، هو التمسك بظاهر الشريعة المحمدية؛ بامتنال الأمر واجتناب النهي، والمبادرة إلى التوبة، إن أخل بأحد الأمرين من غير تحرّ لما وراء ذلك، وسبيل المتوجهين من السائرين والواصلين: تصفية القلوب وتهذيبها لإشراق أسرار علم الغيوب؛ بتخليتها من الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل؛ لتهيئاً بذلك

لطلوع شمس العرفان، والدخول في مقام الكشف والعيان، الذي هو مقام الإحسان، وما خرج عن هذين السبيلين فهو سبيل المجرمين: إما بالكفر، وإما بالإصرار على العصيان، والعياذ بالله.

ثم نهى عن سلوك هذا السبيل - أعنى سبيل المجرمين - فقال:

﴿ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل ﴾ يا محمد: ﴿ إني نهيت ﴾ أي: نهاني ربي ﴿ أن أعبد الذين تدعون ﴾ أي: تعبدون ﴿ من دون الله ﴾، أو ما تدعونها آلهة؛ أي: تسمونها بذلك، وتخضعون لها من دون الله، ﴿ قل ﴾ لهم: ﴿ لا أتبع أهواءكم ﴾ الفاسدة وعقائدكم الزائفة، ﴿ قد ضللت ﴾ عن الحق ﴿ إذا ﴾ أي: إذا اتبعت أهواءكم، ﴿ وما أنا من المهتدين ﴾ أي: ما أنا في شيء من الهدى حتى أكون من عداهم إن اتبعت أهواءكم، وفيه تعريض بهم، وأنهم ضالون حائدون عن طريق الهدى، ليسوا على شيء منها.

﴿ قل إني على بينة ﴾ أي: طريق واضحة ﴿ من ربي ﴾ توصلني إلى تحقيق معرفته، واستجلاب رضوانه، أنا ومن اتبعني، ﴿ وأنتم ﴾ أنتم ﴿ كذبتكم به ﴾ أي: بربي؛ حيث أشركتم به وعبدتم غيره، أو كذبتكم بطريقه؛ حيث أعرضتم عنها، واستعجلتم عقابه في الدنيا، ﴿ ما عندي ما تستعجلون به ﴾ من العذاب أو المعجزات، ﴿ إن الحكم إلا لله ﴾ في تعجيل العذاب وتأخيره، أو في إظهار الآيات وعدم إظهارها، ﴿ يقض ﴾ القصص ﴿ الحق ﴾ وهو القرآن، أي: ينزله على أنذركم به، أو يقضى القضاء الحق من تعجيل ما يعجل وتأخير ما يؤخر، فيحكم بيني وبينكم إن شاء، ﴿ وهو خير الفاصلين ﴾ أي: القاضين.

﴿ قل لو أن عندي ﴾ أي: في قدرتي وطوقى ﴿ ما تستعجلون به ﴾ من العذاب ﴿ لقضى الأمر بيني وبينكم ﴾ أي: لأهلككم عاجلاً؛ غضباً لربي، وانقطع ما بيني وبينكم، ولكن الأمر بيد خالقكم الذي هو عالم بأحوالكم، ﴿ والله أعلم بالظالمين ﴾ أي: عالم بما ينبغي أن يؤخذ عاجلاً، وبما ينبغي أن يعجل، فمفاتيح الغيب كلها عنده، كما سيذكره.

الإشارة: قل، أيها العارف، المتوجه إلى الله، المنقطع بكلية إلى مولاه، الغائب عن كل ما سواه: إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله؛ من حب الدنيا، ومن الرياسة والجاه. قل: لا أتبع أهواءكم؛ لأنني قد اجتمعت

أهوائي في محبوب واحد، حين وصلت إلى حضرك، وتلعمت بشهود طلعتك، فأنحصرت محبتي في محبوب واحد، وفي ذلك يقول القائل:

كَأَنَّتْ لِقَلْبِي أَهْوَاءُ مَفْرُقَةٌ   فَاسْتَجَمَعَتْ مَذُّ رَأْتِكَ الْعَيْنُ أَهْوَائِي
فَصَارَ يَحْسُدُنِي مَنْ كُنْتُ أَحْسَدُهُ   وَصِرْتُ مَوْلَى الْوَرَى مَذُّ صِرْتِ مَوْلَائِي
تَرَكْتُ لِلنَّاسِ دِينَاهُمْ وَدِينَهُمْ   شُغْلًا بِذِكْرِكَ يَادِينِي وَدُنْيَائِي

وقال آخر:

تَرَكْتُ لِلنَّاسِ مَا تَهْوَى نَفْسُهُمْ   مِنْ حُبِّ دُنْيَا وَمِنْ عَزٍّ وَمِنْ جَاهٍ
كَذَاكَ تَرَكْتُ الْمَقَامَاتِ هُنَا وَهُنَا   وَالْقَصْدُ غَيْبَتُنَا عَمَّا سِوَى اللَّهِ

«قل إني علي بينة من ربي» أي: بصيرة نافذة في مشاهدة أسرار ربي، فقد كذبتكم بخصوصيتي، وطلبتكم دلائل ولايتي، ما عندي ما تستعجلون به من الكرامات، «إن الحكم إلا لله»، يقضي القضاء الحق، فيظهر ما يشاء، ويخفي من يشاء، «وهو خير الفاصلين» أي: الحاكمين بين عباده، قل لو أن عندي ما تستعجلون به؛ من نفوذ دعوتي في إظهار كرامتي، لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالمكذبين بأوليائه.

ثم قال تعالى:

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝٥٩﴾

قلت: (مفاتيح): جمع مفتاح - بكسر الميم - مقصور، من مفتاح، وهو آلة الفتح، وهو مستعار لما يتوصل به إلى الغيوب، أو يفتحها، وهو المخزن.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وعنده مفاتيح الغيب﴾ أي: علم المغيبات، لا يعلمها غيره، إلا من ارتضى من خلقه، أو: عنده خزائن علم الغيوب لا يعلمها غيره، والمراد بها الخمسة التي ذكرها الحق تعالى في سورة لقمان: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ (١) الآية؛ لأنها تعم جميع الأشياء، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، فقد اختص

(١) الآية ٣٤ من سورة لقمان.

سبحانه يعلم المغيبات ﴿ لا يعلمها إلا هو ﴾ ؛ فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم، فيظهرها على ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته، وفيه دليل على أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، وهو أمر ضروري.

﴿ ويعلم ما في البر والبحر ﴾ من عجائب المصنوعات وضروب المخلوقات؛ على اختلاف أجناسها وأنواعها، حيها وجامدها، فيعلم عددها وصفاتها وأماكنها، ﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ﴾ كيف تسقط، على ظهرها أو بطنها، وما يصل منها إلى الأرض وما يتعلق في الهواء، وهو مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات، كما تعلق بالكليات، ﴿ ولا حبة في ظلمات الأرض ﴾ من حبوب الثمار ونبور سائر النبات، والرمل، وغير ذلك من دقائق الأشياء وجلائلها، ﴿ ولا رطب ولا يابس ﴾ من الأشجار والنبات والحيوانات التي فيها الحياة والتي فارقتها، فهي من جنس اليابس، ﴿ إلا في كتاب مبين ﴾ أي: علم الله القديم، أو اللوح المحفوظ، فعلى الأول، يكون بدلاً من الاستثناء الأول، بدل الكل من الكل، وعلى الثاني: بدل اشتمال، وقرئت بالرفع، على العطف على محل: ﴿ من ورقة ﴾، أو على الابتداء، والخبر: ﴿ في كتاب مبين ﴾.

الإشارة: مفاتيح الغيب هي أسرار الذات وأنوار الصفات، أو أنوار الملكوت وأسرار الجبروت، لا يعلمها إلا هو، فما دام العبد محجوباً بوجود نفسه، محصوراً في هيكل ذاته، لا يذوق شيئاً من هذه الغيوب، فإذا أراد الحق جل جلاله أن يفتح على عبده شيئاً من هذه الغيوب، غطى وصف عبده بوصفه، ونعته بنعته، فغيبه عن وجود نفسه، فصار هو سمعه وبصره وقلبه وروحه، فيعلم تلك الأسرار به، لا بنفسه، فما علم تلك الأسرار غيره، ويحيط بأسرار الأشياء كلها، برها وبحرها؛ لأنه يصير خليفة الله في أرضه، وقال الورتجبي: غيبه ذاته القدسية، وهي خزانة أسرار الأزل والآباد، ومفاتيحها: صفاتها الأزلية، لا يعلم صفاته وذاته بالحقيقة إلا هو تعالى بنفسه، فنفي الغير عن البين، حيث لا حيث ولا بين. انظر تمامه فيه.

ومن جملة الغيوب التي اختص الله بها: انقضاء الأجل، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسْبَانِ ﴿٦٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وهو الذي يتوفاكم﴾ أي: يقبض أرواحكم ﴿بالليل﴾ إذا نمت، وفي ذلك اعتبار واستدلال على اليعث الأخرى، ﴿ويعلم ما جرحتم﴾ أي: ما كسبتم من الأعمال ﴿بالنهار﴾. وخص الليل بالنوم والنهار بالكسب جرياً على المعتاد، ﴿ثم﴾ إذا توفاكم بالليل ﴿يعثكم فيه﴾ أي: في النهار، ﴿ليُقضى أجل مسمى﴾ أي: ليبلغ المتيقظ آخر أجله المسمى له في الدنيا، وهو أجل الموت، ﴿ثم إليه مرجعكم﴾ بالموت ﴿ثم يُبثِّكم بما كنتم تعملون﴾ فيعاتب المسيء ويكرم المحسن.

روى: أن العبد إذا قبض عرجت الملائكة بروحه إلى سِدرة المنتهى، فيُوقف به هناك، فيُعاتبه الحق تعالى على ما فرط منه حتى يرفض عرقاً، ثم يقول له: قد غفرت لك، اذهبوا به ليرى مقعده في الجنة، ثم يرد إلى السؤال.

﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ بالقهر والغلبة، ﴿ويُرسل عليكم حفظة﴾؛ ملائكة تحفظ أعمالكم، وهم الكرام الكاتبون، والحكمة فيه: أن العبد إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد، كان أزجر له عن المعاصي، ثم لاتزال الملائكة تكتب عليه أعماله ﴿حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رُسُلنا﴾ أي: ملك الموت وأعوانه، ﴿وهم لا يُفرطون﴾ بالتواني والتأخير، ولا يجاوزون ما حد لهم بالتقديم والتأخير. ﴿ثم رُدُّوا إلى الله﴾ أي: إلى حكمه وجزائه، أو مشاهدته وقرينه، ﴿مولا هم﴾ الذي يتولى أمرهم، ﴿الحق﴾ أي: المتحقق وجوده، وما سواه باطل، ﴿ألا له الحكم﴾ يومئذ، لاحكم لغيره فيه، ﴿وهو أسرع الحاسبين﴾؛ يحاسب الخلائق في مقدار حلب شاة، لا يشغله حساب عن حساب، ولا شأن عن شأن، سبحانه لا إله إلا هو.

الإشارة: وهو الذي يتوفاكم، أي: يخلصكم بليل القبض، ويعلم ما كسبتم في نهار البسط، ثم يبعثكم من ليل القبض إلى نهار البسط، وهكذا؛ ليُقضى أجل مسمى للإقامة فيهما، ثم إليه مرجعكم بالخروج عنهما؛ لتكونوا لله لأشياء دونه، وفي الحكم: «بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما، كي لا تكون لشيء دونه».

وقال فارس رضي الله عنه: القبض أولاً ثم البسط، ثم لا قبض ولا بسط؛ لأن القبض والبسط يقعان في الوجود؛ أي: في وجود النفس، وأما مع الفناء والبقاء فلا. هـ. أي: فلا قبض ولا بسط؛ لأن العارف الواصل مقبوض في بسطه، مبسوط في قبضه، لا تؤثر فيه هواجم الأحوال؛ لأنه مالك غير مملوك. والله تعالى أعلم.

ومن علم أن الله قاهر فوق عباده، انسلخ من حوله وقوته، وانعزل عن تدبيره واختياره؛ لإحاطة القهرية به، ومن تحقق عموم قهاريته تعالى، علم أنه لا حجاب حسي بينه وبينه، إذ لو حجبته شيء لستره ما حجبته، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، (وهو القاهر فوق عباده)، وإنما المحجوب: العبد عن ربه بوجود وهمه وجهله، ومن تحقق أن الملائكة تحفظ أعماله استحيا من ارتكاب القبائح، لئلا تعرض على رؤوس الأشهاد.

ثم أمر بالرجوع إليه عند الشدائد، فقال:

﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مَنْ ظَلَمْتَ الْبِرَّ وَالْبَحْرَ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيِّنَ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ ٦٣ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ٦٤ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل من ينجيكم ﴾ أى: يخلصكم ﴿ من ظلمات البر والبحر ﴾ أى: من شدائدهما، استعير الظلمة للشدّة؛ لمشاركتها في الهول، فقليل لليوم الشديد: يوم مظلم، أو: من الخسف في البر والغرق في البحر، حال كونكم ﴿ تدعونه تضرعاً وخفية ﴾ أى: جهراً وسراً، قائلين: ﴿ لن أنجيتنا من هذه ﴾ (١) الظلمة، أى: الشدة، ﴿ لنكونن من الشاكرين ﴾ بإقرارنا بوحداانيتك، ﴿ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ﴾ أى: غم سواها، ﴿ ثم أنتم تشركون ﴾ أى: تعودون إلى الشرك ولا توفون بالعهد، وهذا شأن النفس اللئيمة؛ في وقت الشدة ترجع إلى الحق وتوحده، وفي وقت السعة تنساه وتشرك معه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٢)

الإشارة: ظلمات البر هو ما يخوض القلب ويظلمه؛ من أجل ما يدخل عليه من حس الظاهر، الذي هو بر الشريعة، وظلمات البحر هو ما يدهش الروح ويحيرها من أجل ما يدهشها من علم الحقائق، عند الاستشراق عليها، أو ما يشكل عليها في علم التوحيد، فإذا رجع إلى الله فيهما، وتمسك بشيخ كامل في علم الحقائق - أنجاه الله منهما، فإذا شكر الله وأقرّد النعمة إليه دامت نجاته، وإن التفت إلى غيره خيف عليه العود إلى ما كان عليه. وبالله التوفيق. ثم هدد أهل الشرك، أو: هم مع غيرهم، فقال:

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أُنْظِرْ كَيْفَ نَصْرِيفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴾ ٦٥ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿ ٦٦ ﴾ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ٦٧ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل ﴾ يا محمد: ﴿ هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ ، كما فعل بقوم نوح ولوط وأصحاب الفيل، ﴿ أو من تحت أرجلكم ﴾ ، كما أغرق فرعون وخسف يقارون، وقيل: من فوقكم:

(١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (أنجيتنا) بالياء والتاء بعد الجيم من غير ألف.. وقرأ الباقون (أنجانا) بألف بعد الجيم من غير ياء ولا تاء. انظر الإنعاف (١٦/٢).

(٢) الآية ٢٣ من سورة الروم.

بتسليط أكابرهم وحكامهم عليكم، ومن تحت أرجلكم: سفلكم وعبيدكم، ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ﴾ أي: يخلطكم ﴿شِعْرًا﴾ أي: فرقا متحزبين على أهواء شتى، فينشئ القتال بينكم، ﴿وَيَذِيقَ بَعْضُكُم بِأَمْسِ بَعْضٍ﴾، يقتال بعضكم بعضا.

وفي الحديث عنه عليه السلام: أنه لما نزلت: ﴿أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ قال: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ»، ولما نزلت: ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجَلِكُمْ﴾ قال أيضا: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ»، ولما نزلت: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِعْرًا﴾ قال: «هَذَا أَهْوَنُ»^(١)، فقضى الله على هذه الأمة بالقتل والقتال إلى يوم القيامة، نعوذ بالله من الفتن.

قال تعالى: ﴿انْظُرْ كَيْفَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ﴾ أي: نُقلِّبها بورود الوعد والوعيد ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ ما نزل إليهم.

﴿وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ﴾ أي: بالعذاب، أو بالقرآن، ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾ أي: الواقع لا محالة، أو الصدق في أخباره وأحكامه، ﴿قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي: وكل إلى أمركم فأمنعكم من التكذيب، أو أجازيكم، إنما أنا منذر، والله هو الحفيظ. ﴿لِكُلِّ نَبَأٍ﴾ أي: خبر عذاب أو إيعاد به، ﴿مُسْتَقَرٌّ﴾ أي: وقت استقراره ووقوعه، يعرف عند انقضائه - صدقه من كذبه، ﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ما يحل بكم عند وقوعه في الدنيا والآخرة.

الإشارة: الخطاب للمريدين السائرين، أو الواصلين. خوفهم بأن يحول بينهم وبين شهود عظمتهم الفوقية والتحتية، فينزل عليهم عذاب الفرق من جهة العلو أو السفل، فلا يشهدون إلا الأكوان محيطة بهم، أو يخالف بين وجوههم ويلبسهم شيعا، فإذا تفرقت الوجوه تفرقت القلوب غالبا، والعياذ بالله، لأن الفتح والنصر مرتب على الجمع، قال تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾^(٢). قال القشيري: فيه إشارة إلى أن الجمع مؤذن بالفتح. هـ. فينبغي للمريد أن يشهد الصفاء في الجميع، ويتوحد إلى الجميع، حتى لا يبقى معه فرق. والله تعالى أعلم.

ثم حذر من صحبة أهل الخوض، فقال:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنْقُوتُونَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِى لَعَلَّهُمْ يَنْقُوتُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا...﴾

(١) أخرجه البخارى فى: (تفسير سورة الأنعام، باب: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا) من حديث جابر رضي الله عنه.

(٢) الآية ٢٦ من سورة سبأ.

قلت: ﴿ولكن ذكرى﴾: مفعول بمحذوف، أى: يذكرونهم ذكرى، أو مبتدأ، أى: عليهم ذكرى.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا﴾ أى: القرآن؛ بالكذب والاستهزاء بها والطعن فيها ﴿فأعرض عنهم﴾ ولا تجالسهم، بل قم عنهم ﴿حتى يخوضوا فى حديث غيره﴾ أى: غير القرآن، ﴿وإما ينسبك الشيطان﴾ النهى عن مجالستهم، وجلسات نسياناً، ﴿فلا تعد بعد الذكرى﴾ أى: بعد أن تذكر النهى، ﴿مع القوم الظالمين﴾، ونسبة النسيان إلى الشيطان أدباً مع الحضرة، ﴿قل كل من عند الله﴾^(١)، ووضع المظهر موضع المضمّر، أى: معهم، للدلالة على أنهم ظلموا بوضع الكذب والاستهزاء موضع التصديق والتعظيم.

﴿وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء﴾ أى: ما على المتقين الذين يجالسونهم شيء من حسابهم، بل عقابهم على الخوض خاصٌ بهم، ﴿ولكن﴾ عليهم ﴿ذكرى﴾ أى: تذكيرهم وعظهم ومنعهم من الخوض إن قدروا، وكراهية ذلك إن لم يقدروا، فيعظونهم ﴿لعلهم يتقون﴾، فيجتنبون ذلك الخوض؛ حياءً أو كراهية مساءتهم، وإنما أبيح للمؤمنين القعود مع الكفار الخائضين ومخالطتهم؛ لأن ذلك يشق عليهم، إذ لا بد لهم من مخالطتهم فى طلب المعاش وفى الطواف، وغير ذلك، بخلافه - عليه الصلاة والسلام -؛ لأن الله أغناه عنهم به، فنهاه عن مخالطة أهل الخوض مطلقاً.

ثم قال له: ﴿وذّر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا﴾ أى: بنوا أمر دينهم على التشهى، وتدّينوا بما لا يعود عليهم بنفع، عاجلاً وآجلاً، كعبادة الأصنام واتخاذ البحائر والسواكب، أو اتخذوا دينهم الذى كلفوا بالدخول فيه لعباً ولهواً، حيث سخرُوا به، أى: أعرض عنهم ولا تبال بأفعالهم وأقوالهم. ومن جعله منسوخاً بآية السيف حملة على الأمر بالكف عنهم، وترك التعرض لهم، ﴿وغرّتهم الحياة الدنيا﴾ وزخرفها، حتى نسوا البعث وأنكروه، والعياذ بالله.

الإشارة: قد تقدم مراراً التحذير من مخالطة أهل الخوض وصحبة العوام، وكل من ليس من جنس أهل النسبة، فإن ألجأ الحال إلى صحبتهم - فليذكرهم، ويعظهم، ويتهضهم إلى الله بمقاله أو حاله ما استطاع. وبالله التوفيق.

ثم أمر نبيه - عليه الصلاة والسلام - بالتذكير، فقال:

(١) من الآية: ٧٨ من سورة النساء.

﴿... وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَلَ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾﴾

قلت: (تبسل): تحبس وتسلم للهلكة، وفي البخاري: «تبسل: تفضح، أبسلوا: فضحوا وأسلموا» (١).

يقول الحق جل جلاله لنبيه - عليه الصلاة والسلام -: ﴿وَذَكَّرْ﴾ بالقرآن الناس، مخافة ﴿أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾ أي: لئلا تحبس كل نفس وترتبهن بما كسبت أو تسلم للهلكة، أو لئلا تفضح على رؤوس الأشهاد بما كسبت، ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ يدفع عنها العذاب، ﴿وَإِنْ تَعَدَلَ كُلُّ عَدْلٍ﴾ أي: وإن تفد كل فداء ﴿لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا﴾ أي: لا يقبل منها.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا﴾ أي: أسلموا للعذاب بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائغة، أو افتضحوا بما كسبوا ﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ﴾ وهو الماء الحار، ﴿وَعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ كانوا يكفرون ﴿، والمعنى: هم بين ماء مغلي يتجرجر في بطونهم، ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم، والعيان بالله﴾

الإشارة: لا ينبغي للشيخ أو الواعظ أن يمل من التذكير، ولو رأى من أصحابه غاية الصفاء، ولا ينبغي للمريد أن يمل من التصفية والتشمير، ولو بلغ من تصفية نفسه ما بلغ، أو أظهرت له من الاستقامة ما أظهرت، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدَلَ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا﴾.

قال أبو حفص الديسابوري رحمته الله: من لم ينهم نفسه على دوام الأوقات، ولم يخالفها في جميع الأحوال، ولم يجرها إلى مكروها في سائر أيامه، كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها، وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه، والكريم بن الكريم بن الكريم، يقول: ﴿وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسُ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (٢). وقال أيضا: منذ أربعين سنة اعتقادي في نفسي - أن الله ينظر إلى نظر السخط، وأعمالي تدل على ذلك. وقال الجنيد رحمته الله: لا تسكن إلى نفسك، وإن دامت طاعتها لك في طاعة ربك. وقال أبو سليمان الداراني رحمته الله: (ما رضيت عن نفسي طرفة عين). إلى غير ذلك من مقالاتهم التي تدل على عدم الرضا عن النفس وعدم القناعة منها بالتصفية التي أظهرت.

ويحكى عن القطب ابن مشيش أنه لما بلغ في تلاوته هذه الآية، تواجد وأخذ حالاً عظيماً اقتطعه عن حسه، حتى كان يتميل الجبل معه يميناً وشمالاً. نفعا الله بذكرهم آمين.

(١) أخرجه البخاري في (تفسير سورة الأنعام) من قول ابن عباس. رحمته الله.

(٢) من الآية ٥٣ من سورة يوسف.

فإن قلت: العارف لم تبق له نفس بينهما، لفنائها في شهوده وانطوائه في وجوده؟ قلت: العارف الكامل هو الذي لا يحجبه جمعه عن فرقه، ولا فرقه عن جمعه، فإذا رجع إلى شهود فرقه، رأى نفسه عبداً متصفاً بنقائص العبودية التي لا نهاية لها، ولذلك قالوا: للنفس من النقائص ما لله من الكمالات. فلو تطهرت كل التطهير لم يقبل منها، وإذا نظر إلى نعت جمعه رأى نفسه مجموعاً في الحضرة، متصفاً بالكمالات التي لا نهاية لها، فيغيب عن شهود عبوديته في عظمة ربوبيته، لكنه لا يحجب بجمعه عن فرقه؛ لكماله، وإلى هذا المعنى أشار في الحكم بقوله: «لأنهاية لذاتك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مذاتك إن أظهر جوده عليك». وبالله التوفيق.

ثم أمر نبيه - عليه الصلاة والسلام - بالتبرؤ من الشرك مطلقاً، تشريعاً، فقال:

﴿ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوهُ إِلَى الْهُدَى اثْنَا قُلْ إِنَّا هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمَّا الْيُتْلَسَمُونَ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾ ﴾

قلت: (ونرد): عطف على (ندعو) والهمزة للإنكار، والرد على العقب: الرجوع إلى وراء، لعل في المشي، واستعير للمعاني، (وكالذي استهوته): الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في (نرد) أي: كيف نرجع مشبهين بمن استهوته الشياطين، أو نعت لمصدر محذوف، أي: رداً كرد الذي... إلخ. واستهوى: استفعل، من هوى في الأرض إذا ذهب، وقال الفارسي: استهوى بمعنى أهوى، مثل استزل بمعنى أزل، (و(حيران): حال من مفعول استهوى.

وأن أقيموا: عطف على «لتسلم»، أو «أمرنا». «قوله الحق»: مبتدأ، ويوم يقول: خبر مقدم، أي: قوله الحق حاصل يوم يقول: كن فيكون، وفاعل «يكون»: ضمير فاعل كن، أي: حين يقول للشيء: كن فيكون ذلك الشيء، ويوم ينفخ: ظرف لقوله: «الملك»، كقوله: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ (١).

(١) من الآية ١٦ من سورة غافر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد ﴿أندعو من دون الله﴾ أى: نعبد ﴿مالا ينفعنا ولا يضرنا﴾ من الأصنام الجامدة، ﴿ونُردُّ على أعقابنا﴾ أى: نرجع إلى الشرك ﴿بعد إذ هدانا الله﴾ وأنقذنا، ورزقنا الإسلام، وهذه على الصحابة. وأما النبي ﷺ فلم يتقدم له شرك؛ لعصمته، أى: كيف نرد على أعقابنا رداً ﴿كالذي استهوت الشياطين﴾، أى: أضلته مرَّةً الجن عن الطريق المستقيم، فذهب ﴿فى الأرض حيران﴾؛ متحيراً ضالاً عن الطريق، ﴿له أصحاب﴾ أى: رفقة ﴿يدعونه إلى الهدى﴾ أى: إلى الطريق المستقيم، يقولون له: ﴿اتنا﴾ وكرر معنا ثلثا تغلف. وهو مثال لمن ترك الإسلام وضل عنه.

﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿إن هدى الله﴾، وهو الإسلام، ﴿هو الهدى﴾ وحده، وما عداه ضلال. ﴿و﴾ قد ﴿أمرنا لنسلم لرب العالمين﴾ نكون على الجادة من الهدى، ﴿و﴾ أمرنا ﴿أن أقيموا الصلاة واتقوا﴾ أى: أمرنا بإقامة الصلاة والتقوى، روى أن عبد الرحمن بن أبى بكر دعا أباه إلى عبادة الأوثان، فنزلت، وعلى هذا أمر الرسول بهذا القول إجابة عن الصديق تعظيماً لشأنه، وإظهاراً للاتحاد الذى كان بينهما. قاله البيضاوى. وقال ابن جزى: ويبطل هذا قول عائشة: ما نزل فى آل أبى بكر شيء من القرآن إلا برأتى. هـ. قلت: ليس بحجة؛ لصغر سنّها وقت نزول الآية بمكة، والإسلام يمحو ما قبله. ثم قال جل جلاله: ﴿وهو الذى إليه نحشرون﴾ يوم القيامة؛ فيظهر من تبيين الحق من الباطل.

﴿وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق﴾، أى: قائماً بالحق والحكمة، فهو أحق بالعبادة وحده، ﴿ويوم يقول﴾ كن فيكون قوله الحق ﴿أى: قوله العدل حاصل يوم يقول للبعث والحشر: كن فيكون﴾، ﴿وله الملك يوم ينفخ فى الصور﴾ أى: انفرد الملك له يوم ينفخ فى الصور فيقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجاب، فيقول: لله الواحد القهار ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ أى: هو عالم بما غاب وما ظهر، ﴿وهو الحكيم﴾ فى صنعته، ﴿الخبير﴾ بأمر عباده.

الإشارة: إذا توجه العبد إلى مولاه، وانقطع بكيته إلى الله، طالباً منه معرفته ورضاه، قد يمتحن بشيء من شدائد الزمان؛ كالفاقة وإيذاء الخلق والأحزان، فيقال اختباراً له: تعلق فى دفع ما نزل بك بشيء من السوء، فيجب عليه أن يقول: ﴿أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونردُّ على أعقابنا﴾ بالالتفات إلى غير ربنا، بعد إذ هدانا الله إلى توحيدهِ ومعرفته، ونكون كالذى استهوته الشياطين فى الأرض، حيران بالتفاته إلى غير الكريم المنان، ﴿قُلْ﴾ إن هدى الله ﴿أى: هدايته الخاصة، وهى الانقطاع إليه وحده فى الشدائد﴾، ﴿هو الهدى﴾، وقد أمرنا بالانقياد بكيته إلى ربنا، وأمرنا إذا حزبتنا شيء بإقامة الصلاة؛ لأنها مفتاح الفرج، وبالتقوى؛ لأنها سبب النصر، ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾، وآخر أمرنا الموت والحشر إلى ربنا، والاستراحة إلى الروح والريحان. وبالله التوفيق.

ثم ذكر قصة إبراهيم إبطالاً لدعوى الشرك، فقال:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا ءِلَٰهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾ ﴾

قلت: آزر: عطف بيان، أو بدل من أبيه، ومنع من الصرف؛ للعلمية والعجمة. وقرأ يعقوب بالضم. على النداء، وقيل: إن آزر اسم صنم؛ لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارخ. فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به؛ لملازمته له، وقيل: هما علماؤ له كإسرائيل ويعقوب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ واذكر ﴾ إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، حين دعاه إلى التوحيد: ﴿ اتَّخِذْ أَصْنَامًا ءِلَٰهَةً ﴾ تعبدوها من دون الله، وهي لا تنفع ولا تضر، ﴿ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾: بين الضلالة، ظاهر الخطأ.

الإشارة: كل من سكن إلى شيء دون الله، أو مال إليه بالعشق والمحبة، فهو صنم في حقه، فإن لم يزرع عن محبته، ولم يقطع عن السكون إليه، كان حجاباً بينه وبين شهود أسرار التوحيد. وفي الحكم: «ما أحببت شيئاً إلا وكنت عبداً له، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبداً». وفي الحديث: «نفس عبد الدينار والدرهم... أي: خاب وخسر، فإذا اطلع الحق تعالى على قلب عبده فرآه مائلاً لغيره، حجب عنه أنوار قدسه، وفي ذلك يقول الششتري رحمته الله :

لي حبيب إنما هو غيور، يطل في القلب كطير حذور،

إذا رأى شيئاً امتنع أن يزور.

وبالله التوفيق.

ثم ذكر احتجاج إبراهيم على قومه، وتبصره بأمر ربه، فقال:

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّارُ ءَاكُوْكَأَ قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّ أَفْلَقَ قَالَ لَا أَحِبُّ ٱلْأَفْلَاقَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّأَرَأَ الْقَمَرَ بَارِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّ أَفْلَقَ لَيْنَ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّأَرَأَ الشَّمْسَ بَارِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّ أَفْلَقَتْ قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾ ﴾

قلت: الملك: ما ظهر في عالم الشهادة من المحسوسات، والملكوت: ما غاب فيها من معاني أسرار الربوبية، والجبروت: ما لم يدخل عالم التكوين من أسرار المعاني الأزلية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك التبصر الذي بصرنا به إبراهيم حتى اهتدى للرد على أبيه، نريه ﴿ملكوت السموات والأرض﴾ أي: تكشف له عن أسرار التوحيد فيهما، حتى يشاهد فيهما صانعهما، ولا يقف مع ظاهر حسهما، وإنما فعلنا له ذلك ﴿ليكون من الموقنين﴾ بمعرفتنا، عارفاً بأسرار قدسنا.

ولما كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والكواكب والقمر والشمس، أراد أن يرشدهم إلى التوحيد من طريق النظر والاستدلال؛ ﴿فلما جن عليه الليل﴾ أي: ستره بظلامه، ﴿رأى كوكباً﴾ وهو الزهرة أو المشتري، ﴿قال هذا ربي﴾ على سبيل التنزل إلى قول الخصم، وإن كان فاسداً؛ فإن المستدل على فساد قول يحكيه على ما يقوله الخصم، ثم يكرّ عليه بالفساد؛ لأن ذلك أدعى إلى الحق، وأقرب إلى رجوع الخصم، ﴿فلما أفل﴾ أي: غاب، ﴿قال لا أحب الآفلين﴾؛ فضلاً عن عبادتهم؛ فإن التغير بالاستتار والانتقال يقتضي الإمكان والحدوث وينافي الألوهية.

﴿فلما رأى القمر بازغاً﴾: مبتدئاً في الطلوع، ﴿قال هذا ربي﴾، فلما أفل قال لمن لم يهديني ربي لأكون من القوم الضالين. استعجز نفسه واستعان ربه في ترك الحق، وأنه لا يهتدى إليه إلا بتوقيفه؛ إرشاداً لقومه، وتنبيهاً لهم على أن القمر أيضاً؛ لتغير حاله، لا يصلح للألوهية، وأن من اتخذها إلهاً، فهو ضالٌّ.

﴿فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي﴾، إنما ذكر الإشارة لتذكير الخبر، وصيانة للرب عن شبهة التأنيث ﴿هذا أكبر﴾ لكبر النور وسطوعه أكثر، ﴿فلما أفلت قال يا قوم إني برئ مما تشركون﴾ من الأجرام المحدثّة المحسوسة، المحتاجة إلى محدث يحدثها، ومخصص بخصصها.

ولما تبرأ من عبادتها توجه إلى موجدتها ومبدعها، فقال: ﴿إني وجهت وجهي للذي فطر﴾ أي: أبدع ﴿السموات والأرض﴾ حال كوني ﴿حنيفاً﴾ أي: مائلاً عن دينكم ﴿وما أنا من المشركين﴾ مثلكم. وإنما احتج بالأقول دون البزوغ، مع أنه تغير؛ لأن الأقول أظهر في الدلالة؛ لأنه انتقال مع اختفاء واحتجاب. ولأنه رأى الكوكب الذي يعبدونه في وسط السماء حين حاول الاستدلال. وقيل: إن هذا الاستدلال والاحتجاج كان في حال طفولته قبل التكليف. فقد روى أنه لما ولدته أمه في غار، خوفاً من نمرود؛ إذ كان يقتل الأطفال؛ لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي يولد في هذا العصر، فكان يستدل بما رأى على توحيد ربه، وهو في الغار، وهذا ضعيف لأن قوله: ﴿إني برئ مما تشركون﴾ يقتضي المحاجة والمخاصمة لقومه.

وقوله ﴿هذا ربي﴾ مع قوله ﴿إني سقيم﴾^(١) و ﴿فعله كبيرهم هذا﴾^(٢)، ليس بكذب؛ للعصمة، وإنما هو تورية. وفي الحديث: «ليس بكاذب من كاذب ظالماً، أو دفع ضرراً، أو رعى حقاً، أو حفظ قلباً». وفي

(١) من الآية ٧٩ من سورة الصافات.

(٢) من الآية ٦٣ من سورة الأنبياء.

رواية أخرى: «ليس بكاذب، من قال خيراً أو نواه». وأما اعتذاره في حديث الشفاعة؛ فلهول المطلع، فيقع الحذر من أدنى شيء. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لما كشف إبراهيم بعالم الملكوت، رأى الله في الأشياء كلها، كما ورد في بعض الأثر: (ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه). وإنما قال: ﴿لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ﴾؛ حذراً من الوقوف مع الحس دون شهود المعنى، إذ بحر المعاني متصل دائم ليس فيه تغيير ولا انتقال. وإنما تتغير الأواني دون المعاني، فشمس المعاني مشرقة على الدوام، ليس لها مغيب ولا تغير ولا انتقال، ولذلك قيل:

طَلَعَتْ شَمْسٌ مِنْ أَحِبِّ بَلِيلٍ   وَأَسْتَنَارَتْ فَمَا تَلَاهَا غُرُوبٌ
إِنَّ شَمْسَ النَّهَارِ تَقْرُبُ بِاللَّيْلِ   وَشَمْسُ الْقُلُوبِ لَيْسَ لَهَا مَغِيبٌ

أي: طلعت شمس نهار عرفانهم على ليل وجودهم، فامتحت ظلمة وجودهم في شهود محبوبهم، وفي الحكم: «أنار الظواهر بأنوار آثاره، وأنار السرائر بأنوار أوصافه، لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر، ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر».

قال الجوزي: لما بدا لإبراهيم نجم العلم، وطلع قمر التوحيد، وأشرقت شمس المعرفة. قال: «إني برىء مما تشركون إني وجهت وجهي...» الآية. هـ. قيل: لما نظر إبراهيم عليه السلام بعيون رأسه إلى نور النجم والشمس والقمر الحسى، نودي في سره: يا إبراهيم، لا تنظر ببصرك إلى الجهة الحسية، وانظر ببصيرتك إلى الحقيقة المعنوية؛ لأن الوجود كله عين الأحدية، قافهم معاني الأسماء، ولا تقف مع جرم الأرض والسماء، فإن الوقوف مع الحس حجاب عن المعنى. فقال إبراهيم: ﴿إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين﴾. هـ. وفي ذلك يقول الششتري أيضاً:

لَا تَنْظُرْ إِلَى الْأَوَانِي   وَخُضْ بِحَرِّ الْمَعَانِي
لَعَلَّكَ تَرَانِي .

ولما احتج إبراهيم عليه السلام على قومه خاصموه في ذلك، كما قال تعالى:

﴿وَحَاجَّهٖ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ...﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَحَاجَّهٖ قَوْمُهُ﴾ أي: خاصموه في التوحيد، فقال لهم: ﴿أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ﴾ أي: في وحدانيته، أو في الإيمان به، وقد هداني إلى توحيدهِ وأرشدني إلى معرفته، فلا ألنفت إلى غيره، ولا أصبأ بمن خاصمني فيه، والأصل: تحاجرتني، فحذف نافع وابن عامر نون الرفع، وأبقى نون الوقاية، وقيل: العكس، وأدغم الباقون إحدى النونين في الأخرى.

الإشارة: مخاصمة العموم لأهل الخصوصية سنة ماضية؛ (ولان تجد لسنة الله تبديلاً)؛ لأن من أنكر شيئاً عاداه، فأهل الخصوصية يعذرون من أنكر عليهم؛ لأن ذلك مبالغ من العلم، والعامة لا يعذرون أهل الخصوصية؛ لخروجهم عن بلادهم؛ فلا يعرفون ما هم فيه. والله تعالى أعلم.

ولما خاصموا إبراهيم عليه السلام فلم يلتفت إليهم، خوفاً بأصنامهم، فقال لهم:

﴿... وَلَا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾﴾

قلت: الاستثناء في قوله: (إلا أن يشاء) : منقطع . قاله ابن جزى . وظاهر كلام البيضاوى: أنه متصل، وهو المتبادر، أى: ولا أخاف ما تشركون فى حال من الأحوال إلا أن يشاء ربى أن يصيبنى بمكروه من جهنم؛ استدراجاً لكم، وفتنه . وقال الواحدى: لا أخاف إلا مشيئة ربى أن يعذبنى .

يقول الحق جل جلاله، حاكياً عن خليله إبراهيم: ﴿ولا أخاف ما تشركون به﴾ أى: لا أخاف معبوداتكم أن تصيبنى بشيء؛ لأنها جوامد لا تضر ولا تنفع، ﴿إلا أن يشاء ربى شيئاً﴾ يصيبنى بقدره وقضائه، فإنه يصيبنى لا محالة، لا بسببها، ﴿وسيع ربى كل شيء علماً﴾، كأنه علة الاستثناء، أى: لا أخاف إلا ما سبق فى مشيئة الله، لأنه أحاط بكل شيء علماً، فلا يبعد أن يكون فى علمه وقدره أن يحقق بى مكروه من جهنم، ﴿أفلا تتذكرون﴾ فتميزوا بين الصحيح والفاقد، والقادر والعاجز؟ .

﴿وكيف أخاف ما أشركتم﴾ وهو جامد عاجز لا يتعلق به ضرر ولا نفع؟ ﴿ولا تخافون أنكم أشركتم بالله﴾ وهو أحق أن يخاف منه كل الخوف، لأنه القادر على الانتقام ممن أشرك معه غيره، وسوى بينه وبين مصنوع عاجز، لا يضر ولا ينفع، فأنتم أحق بالخوف؛ لأنكم ﴿أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً﴾ أى: لم ينزل بإشراكه كتاباً، ولم ينصب عليه دليلاً، ﴿فأى الفريقين أحق بالأمن﴾: أهل التوحيد والإيمان، أو أهل الشرك والعصيان؟ ﴿إن كنتم تعلمون﴾ ما يحق أن يخاف منه .

ثم أجاب عن الاستفهام: الحق تعالى أو خليله، فقال: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا﴾ أى: يخلطوا ﴿إيمانهم بظلم﴾ أى: بشرك، بل آمنوا بالله ولم يعبدوا معه غيره، ﴿أولئك لهم الأمن﴾ فى الآخرة، ﴿وهم مهتدون﴾ فى الدنيا، أما الطائع فأمنه ظاهر، وأما العاصى فيؤمن من الخلود وتحريم الجنة عليه .

ولما نزلت الآية أشفق منها أصحاب رسول الله ﷺ، فقالوا: أينما لم يظلم نفسه؟ لأنهم فهموا عموم الظلم؛ فقال رسول الله ﷺ: «ليس ما تظنون، إنما هو ما قال لقمان لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ﴾» (١)،

(١) الآية ١٣ من سورة لقمان .... والحديث أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة...) ومسلم فى (الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه) من حديث ابن مسعود روى عنه .

وقد كان المشركون يَقْرُونُ بالصانع ويخلطون معه التصديق بربوبية الأصنام، فقد آمنوا بوجود الصانع، ولكنهم لبسوا إيمانهم بالشرك، فلا أمن لهم ولا هداية. وبهذا يرد جهالة الزمخشري في إنكاره الحديث الصحيح، ولو بقي الظلم على عمومته - أي: ولم يخلطوا إيمانهم بمعصية - لصَحَّ، ويكون المراد بالأمن أمناً خاصاً وهداية خاصة، لكن ما قاله - عليه الصلاة والسلام - يُوَقِّفُ عنده.

الإشارة: العارف بالله، المتحقق بالوحدانية الله، لا يسكن خوف الخلق في قلبه، ولا ينظر إلا إلى ما يبرز من عند ربه، فإن وعده بالعصمة أو الحفظ لم يدرك بذلك التضرع والالتجاء إلى ربه؛ لسعة علمه تعالى، وقد يكون ذلك متوقفاً على أسباب وشروط، أخفاها الحق تعالى إظهاراً لقهرينه، ولذلك قال الخليل عليه السلام: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾. وقال سيدنا شعيب عليه السلام: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (١). فالعارف لا يزول اضطرابه، ولا يكون مع غير الله قراره، وأما الأمن من التحويل والانقلاب، فاختلف فيه؛ فقال بعضهم: يحصل للولي الأمن، إذا تحقق بمقام القرب، وحصل له الفناء والبقاء، متمسكاً بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾. وقال بعضهم: لا يحصل الأمن إلا للأنبياء - عليهم السلام -؛ للعصمة.

قال النور تجي: مقام الأمن لا يحصل لأحد، مادام هو بوصف الحدئية، وكيف يكون آمناً منه وهو في رق العبودية ويعرف نفسه بها، ويعرف الحق بوصف القدم والبقاء وقهر الجبروت؟ وقال تعالى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (٢). فإذا رأى الله تعالى بوصف المحبة والعشق والشوق، وذاق طعم الدنو، وانصف بصفات الحق، بدا له أوائل الأمن، لأن في صفة القدم لا يكون علة الخوف والرجاء، لأن هناك جنة القرب والوصال، وهم فيها آمنون من طوارق القهر، وهم مهتدون ماداموا متصفين بصفاته، وإن كانوا في تسامح من مناقشة الله بدقائق خفايا مكرهه.

فظاهر كلامه، أن المتحقق بمقام الفناء والبقاء، يحصل له الأمن من الشقاء، وكذلك قال أبو المواهب: من رجع إلى البقاء آمن من الشقاء. وقال في نوارد الأصول: مَنْ حَظَّهُ مِنْ أَهْلِ التَّقَرُّبِ: الجلال والجمال، وقد أقيم في الهيبة والأنس، قد غاب عن خوف العقوبة، ولكنه يخاف التحويل والهوى والسقوط، لما ركب في نفوس بني آدم من الشهوات، فهن أبداً يهوين بصاحبهن عن الله إلى الإخلاق والبطء، وإنما يسكن خوف التحويل إذا خلص إلى الفردانية وتعلق بالوحدانية؛ لتلاشي الهوى منه والشهوة؛ بكشف الغطاء، ولا يذهب خوف ذلك بالكليّة عنه، وإن

(١) الآية ٨٩ من سورة الأعراف.

(٢) الآية ٩٩ من سورة الأعراف.

سكن؛ لبقاء خيال ذلك في حق غير الأنبياء. وأما هم فلم يبق لهم ظلُّ الهوى، فبشروا بالنجاة؛ فلم تغرهم البشري؛ لأنهم لم يبق لهم نفوس، فتستبد وتجرور إذا أمّنت السقوط، ومن بعدهم بقي لهم في نفوسهم شيء فمدعوا البشري، وأبهم عليهم الأمر؛ صنعاً بهم؛ ونظراً لهم، لتكون نفوسهم منقعة بخوف الزوال. هذا هو الأصل فافهمه. هـ.

وحاصل كلامه: أن غير الأنبياء لا ينقطع عنه خوف التحويل، بل يسكن خوفه فقط، ولا يبشر بالأمن إلا الأنبياء، وهو الصواب، لبقاء قهر الربوبية فوق ضعف العبودية، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَرْقٌ عِبَادِهِ﴾ (١). والله تعالى أعلم.

ثم مدح خليله بما أظهر على يديه من الحجة والعلم، فقال:

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾

قلت: (على قومه): متعلق بحجتنا، إن جعل خبراً عن (تلك)، وبمحدوف، إن جعل بدله، أى: وتلك الحجة آتيناه إبراهيم حجة على قومه. ومن قرأ: درجات: بالثنتين؛ فمن نشاء: مفعول، ودرجات: تمييز.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾، إشارة إلى ما تقدم من استدلاله على وحدانيته تعالى بأقول الكوكب والقمر والشمس، واحتجاجة بذلك على قومه، وإتيانه إياها؛ وإرشاده لها وتعليمه إياها، قال تعالى: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ﴾ في العلم والحكمة، أو في اليقين والمعرفة، ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ﴾ في رفعه وخفضه، ﴿عَلِيمٌ﴾ بحال من يرفعه ويخفضه، وبحال الاستعداد لذلك.

الإشارة: رفع الدرجات في جنات الزخارف يكون بالعلم والعمل وزيادة الطاعات، ورفع الدرجات في جنة المعارف يكون بكبر اليقين، والترقى في شهود رب العالمين. وذلك بحسب التبطل والانقطاع، والتفرغ من شواغل الحس ودوام الأنس. والله تعالى أعلم.

ومما خص به إبراهيم عليه السلام وكان زيادة في درجته، أن الأنبياء جلهم من ذريته، كما قال تعالى:

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ

دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾

وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوشَعَ وَلُوطًا وَكُلًّا

فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ

﴿٨٧﴾ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْ لَهُمْ أَقْتَدَةُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

قلت: الضمير في (ذريته) لإبراهيم عليه السلام؛ لأن الحديث عليه، أو لنوح عليه السلام؛ لذكر لوط، وليس من ذرية إبراهيم، لكنه ابن أخيه فكانه ابنه، و(داود): عطف على (نوح)؛ أي: وهدينا من ذريته داود، و(من آبائهم): في موضع نصب، عطف على (نوح)؛ أي: وهدينا بعض آبائهم، والهاء في (اقتده): للسكت، فتحذف في الوصل، ومن أثبتها راعى فيها خط المصحف، وكأنه وصل بنية الوقف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ووهبنا﴾ لإبراهيم ﴿إسحاق﴾ ابنه، ﴿ويعقوب﴾ حفيده، ﴿كُلًّا﴾ منهما ﴿هدينا﴾ ﴿ونوحاً﴾ قد هديناه ﴿من قبل﴾ إبراهيم، وعده نعمة على إبراهيم؛ من حيث إنه أبوه، وشرف الوالد يتعدى إلى الولد، ﴿ومن ذريته﴾ أي: إبراهيم، ﴿داود﴾ بن أيشا، ﴿وسليمان، وأيوب﴾ بن قوص بن رازح بن عيصو بن إسحاق ﴿ويوسف﴾ بن يعقوب بن إسحاق، ﴿وموسى وهارون﴾ ابنا عمران بن بصهر بن فاهث بن لاوى بن يعقوب. ﴿وكذلك نجزي المحسنين﴾ أي: نجزي المحسنين جزاء مثل ما جازينا إبراهيم؛ برفع درجاته وكثرة أولاده، وجعل الثبوة فيهم.

﴿وزكريا﴾ بن آذن بن بركيا، من ذرية سليمان، ﴿ويحيى﴾ بن زكريا، ﴿وعيسى﴾ بن مريم بنت عمران، وفيه دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنات، ﴿والياس﴾ بن نسي بن فنحاص بن إلغاز بن هارون. وقيل: هو إدريس جد نوح، وفيه بُعد. ﴿كل من الصالحين﴾ الكاملين في الصلاح، وهو الإتيان بما ينبغي والتحرز مما لا ينبغي.

﴿وإسماعيل﴾ بن إبراهيم، قد هدينا أيضاً، وهو أكبر ولد إبراهيم، وهو ابن هاجر، ﴿واليسع﴾ بن أخطوب بن العجوز، وقرئ: ﴿والليسع﴾ بالتعريف، كأن أصله: ليسع، وهـ، أل، فيه: زائدة، لا تفيد التعريف؛ لأنه علم، ﴿ويونس﴾ بن متى، اسم أبيه، وهو من ذرية إبراهيم، خلافاً للبيضاوى، قال القرطبي: لم يبعث الله نبياً من بعد إبراهيم إلا من صلبه. هـ. ويونس مثلث النون كيوسف، يعنى بثلاث المسين. ﴿ولوطاً﴾ هو ابن هاران أخى إبراهيم، فهو ابن أخيه، وقيل: ابن أخته، فقد يطلق على العم أب مجازاً، ﴿وكُلًّا فضلنا على العالمين﴾ أي: عالمي زمانهم بالنبوة والرسالة. فكل واحد فضل على أهل زمانه.

﴿ومن آباءهم وذرياتهم وإخوانهم﴾ أى: فضلنا هؤلاء وبعض آباءهم وذرياتهم، أو هدينا هؤلاء وبعض آباءهم وذرياتهم وإخوانهم، ﴿واجتبناهم﴾ أى: اخترناهم للرسالة واصطفيناهم للحضرة، ﴿وهديناهم إلى صراط مستقيم﴾ الذى يوصل إلى حضرة قدسنا. ﴿ذلك هدى الله﴾ أى: ذلك الدين الذى دانوا به هو هدى الله ﴿يهدى به﴾ أى: بسببه، ﴿من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون﴾، تحذيراً من الشرك، وإن كانوا معصومين منه.

﴿أولئك الذين آتيناهم الكتاب﴾ أى: جنس الكتب، ﴿والحكم﴾ أى: الحكمة، أو الفصل بين العباد، على ما يقتضيه الحق، ﴿والنبوة﴾، الرسالة، ﴿فإن يكفر بها هؤلاء﴾: أهل مكة، ﴿فقد وكلنا بها﴾ أى: بالإيمان بها والقيام بحقوقها، ﴿قوماً ليسوا بها بكافرين﴾: وهم الأنبياء المذكورون، وتابعوهم، وقيل: الصحابة المهاجرون والأنصار، وهو الأظهر. وقيل: كل مؤمن، وقيل: الفرس. والأول أرجح؛ لدلالة ما بعده عليه، وهو قوله: ﴿أولئك الذين هدى الله﴾، الإشارة إلى الأنبياء المذكورين، ﴿فبهدهم اقتده﴾ أى: اتبع آثارهم، والمراد بهديهم؛ ما وافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين، دون الفروع المختلف فيها، فإنها ليست هدى مضافاً إلى الكل، ولا يمكن التأسي بهم جميعاً؛ فليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله. قاله البيضاوى.

﴿قل لا أسألكم عليه﴾ أى: التبليغ أو القرآن، ﴿أجراً﴾ أى: جعلاً من جهنم، كحال الأنبياء قبلى؛ اقتداء بهم فيه، فهو من جملة ما أمر بالافتداء بهم فيه، ﴿إن هو﴾ أى: ما هو، أى: التبليغ أو القرآن، ﴿إلا ذكرى للعالمين﴾؛ إلا تذكرة وموعظة لهم.

الإشارة: فضل هؤلاء السادات على أهل زمانهم بما هداهم إليه من أنوار التوحيد وأسرار التفريد، وبما خصهم به من كمال العبودية والآداب مع عظمة الربوبية. وفى قوله لحبيبه: ﴿فبهدهم اقتده﴾ فتح لباب اكتساب التفضيل، فكل من اقتدى بهم فيما ذكر شرف على أهل زمانه، وقد جمع فى حبيبه ﷺ ما افترق فيهم، وزاد عليهم بالمحبة ورفع الدرجات، فكان هو سيد الأولين والآخرين، فكل من اقتدى به فى أفعاله وأقواله وأخلاقه نال من السيادة بقدر اقتدائه، وأمره سبحانه له بالافتداء بهم، إنما هو فى الآداب، وكان ذلك قبل أن يترقى عنهم إلى مقامه الذى خصه الله به. فإن للأنبياء سيرا وترقىاً يليق بهم. كما للأولياء سير وترقى يليق بهم.

قال الورعجي: أمر حبيبه - عليه الصلاة والسلام - بالافتداء بالأنبياء والرسل قبله فى آداب الشريعة، لأن هناك منازل الوسائط، فإذا أوصله بالكلفة إليه، وكحل عيون أسرار به كحل الربوبية، جعله مستقلاً بذاته مستقيماً بحاله، وخرج عن حد الإرادة إلى حد المعرفة والاستقامة، وأمره بإسقاط الوسائط، حتى قال: «لو كان موسى حياً ما رعبه إلا أتباعي»، وغير ذلك. وقال الشاذلى رحمه الله: أمره بالافتداء بهم فيما شاركوه فيه، وإن انفرد عنهم بما خص به. هـ.

ولما ذكر مشاهير الرسل، وما أتحفهم به من الهداية وإنزال الوحي، ردّ على من أنكر ذلك، فقال:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَن تَسْأَلُوا آبَاءَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله في الرد على اليهود: ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ أي: ما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على العباد بالوحي وغيره، إذ لو عرفوه لهابوا أن ينكروا بعثة الرسل، أو ما جسروا على هذه المقالة، أو ما عظموه حق تعظيمه. حيث كذبوا رسله وأنكروا أن يكون أنزل عليهم كتاباً، إذ لو عظموه حق تعظيمه لصدقوا الرسول الوارد عنه، وهو معنى قوله: ﴿ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ﴾، والقاتلون هم اليهود، كفناص ومالك بن الصيف وغيرهما، قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن ونبوة محمد ﷺ، فردّ الله عليهم بما لا بدّ لهم من الإقرار به وهو إنزال التوراة على موسى، فقال: ﴿ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس ﴾، فالنور للبواطن، والهداية للظواهر، ﴿ تجعلونه ﴾ أي: التوراة، ﴿ قراطيس ﴾ أي: تجزؤونه أجزاء متفرقة، ماوافق أهواءكم أظهرتموه وكتبتموه في رقات متفرقة، وماخالف أهواءكم كتبتموه وأخفيتموه.

رَوَى أَنَّ مَالِكَ بْنَ الصَّيْفِ قَالَ، لَمَّا أَغْضَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ: «أُنْشَدَكَ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى، هَلْ تَجِدُ فِيهَا أَنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْخَبَرَ السَّمِينَ، فَأَنْتَ الْخَبَرُ السَّمِينُ»، فَغَضِبَ، وَقَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا تَقْدِمُ (١). وَقِيلَ: الْقَاتِلُونَ ذَلِكَ: الْمُشْرِكُونَ، وَالزَّامَهُمْ بِإِنزَالِ التَّوْرَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا عِنْدَهُمْ يَقْرُونَ بِهِ، وَلِذَلِكَ قَالُوا: ﴿ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ ﴾ (٢).

﴿ وَعُلِّمْتُمْ ﴾ على لسان محمد ﷺ ﴿ ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ﴾، زيادة على ما في التوراة، وبياناً لما التبس عليكم وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم منكم. ونظيره: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (٣) أو: وعلمتم من التوراة ما لم تكونوا تعلمتم أنتم ولا آباؤكم قبل إنزاله، وإن كان الخطاب لقريش؛ فالذي علموه: ما سمعوا من النبي ﷺ من القصص والأخبار.

(١) أخرجه الطبري في التفسير، وذكره الواحدي في أسباب النزول، عن سعيد بن جبير مرسلًا.

(٢) الآية ١٥٧ من السورة نفسها.

(٣) الآية ٧٦ من سورة النمل.

ثم أجاب عن استفهامه بقوله: ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ أي: أنزله الله، أو الله أنزله. قال البيضاوي: أمره بأن يجيب عنهم؛ إشعاراً بأن الجواب بهذا متعين لا يمكن غيره، وتبليهاً على أنهم بهتوا بأنهم لا يقدرين على الجواب هـ. ﴿ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ في أباطيلهم. فلا عليك بعد التبليغ والإزام بالحجة، وأصل الخوض في الماء، ثم استعير للمعاني المشككة، وللقلوب المتفرقة في أودية الخواطر.

الإشارة: يفهم من الآية أن من أقر بأنزال الكتب وآمن بجميع الرسل، فقد قدر الله حق قدره وعظمه حق تعظيمه. وهذا باعتبار ضعف العبد وعجزه وجهله؛ وإلا فتعظيم الحق حق تعظيمه، ومعرفته حق معرفته، لا يمكن انتهائها، ولا الوصول إلى عشر العشر منها. قال تعالى ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾ (١)، وقال: ﴿كَأَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾ (٢) فلو بقي العبد يترقى في المعرفة أبداً سرمداً، ما عرف الله حق معرفته، حتى ينتهي إلى غايتها، ولو بقي يعبد أبد الأبد ما قام بواجب حقه.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ استشهد به الصوفية، في طريق الإشارة، على الانفراد والانقطاع إلى الله، وعدم الالتفات إلى ما عليه الناس من الخوض والاشتغال بالأغيار والأكدار، والخروج عنهم إلى مقام الصفا، وهو شهود الفردانية، والعكوف في أسرار الوجدانية. قال ابن عطاء الله - لما تكلم على أهل الشهود - قال: (لأنهم لله لا لشيء دونه، ﴿قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾). وقد ينكر عليهم من لم يفهم إشارتهم؛ تجمداً ووقوفاً مع الظاهر، وللقرآن ظاهر وباطن لا يعرفه إلا الريانيون. نفعا الله بهم، آمين.

ثم قرر صحة إنزال كتابه، فقال:

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (٩٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك﴾ أي: كثير البركة، حساً ومعنى؛ لكثرة فوائده وموم نفعه، أو: كثير خيره، دائم منفعته، قال القشيري: مبارك: دائم باق، لا ينسخه كتاب، من قولهم: برك الطير على الماء هـ. ﴿مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من الكتب المتقدمة، ﴿ولتُنذر﴾ أنت ﴿أُمَّ الْقُرَى﴾ أي: مكة،

(١) من الآية ١١٠ من سورة طه.

(٢) الآية ٢٣ من سورة عبس.

﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ من المشرق والمغرب أو لينذر القرآن أم القرى ومن حولها أي: أنزلناه للبركة والإنذار، وإنما سميت مكة أم القرى؛ لأنها قبلة أهل القرى وحجهم ومجمعهم، وأعظم القرى شأنًا. وقيل: لأن الأرض دحيت من تحتها أو لأنها مكان أول بيت وضع للناس.

﴿والذين يؤمنون بالآخرة﴾ هم الذين ﴿يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون﴾؛ لأن من صدق بالآخرة، وخاف عاقبتها، تحرى لنفسه الصواب، وتفكر في صدق النجاة، فأمن بالنبى ﷺ وصدق بما جاء به، وحافظ على مراسم الشريعة، وأهمها: الصلاة؛ لأنها عماد الدين وعلم الإيمان، من حافظ عليها حفظ ما سواها، ومن ضيعها ضيع ما سواها.

الإشارة: مفتاح القلوب هو كتاب الله، وهو عنوان السير، فمن فتح له في فهم كتاب الله، عند سماعه والتدبر في معانيه، فهو علامة فتح قلبه، فلا يزال يزداد في حلاوة الكلام، حتى يشرف على حلاوة شهود المتكلم من غير واسطة؛ وذلك غاية السير، وابتداء الترقى في أنوار التوحيد وأسرار التفريد، التي لانهاية لها. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر وعيد من كذب به أو عارضه، فقال:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾﴾

قلت: (كما خلقناكم): بدل من (فُرَادَى)، أو حال ثانية، و(لقد تقطع بينكم): من قرأ بالرفع، فهو فاعل، أي: تقطع وصلكم، ومن قرأ بالنصب، فظرف، على إضمار الفاعل، أي: تقطع الاتصال بينكم، أو على حذف الموصول؛ لقد تقطع ما بينكم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ فزعم أنه يوحى إليه، كمسيلة الكذاب والأسود العنسى، أو: غير الدين، كعمرو بن لحي وأمثاله، ﴿أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ كابن أبي سرح

ومن تقدم، إلا من تاب، كابن أبي سرح. ﴿ومن قال سأُنزل مثل ما أنزل الله﴾ كالذين قالوا: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ (١) كالنصر بن الحارث وأشباهه .

﴿ولو ترى إذ الظالمون﴾ من اليهود والكذابين والمستهزئين، حين يكونون ﴿في غمرات الموت﴾ : شدائد ﴿والملائكة باسطو أيديهم﴾ لقبض أرواحهم، أو بالضرب لوجوههم وأدبارهم، قائلين لهم: ﴿أخرجوا أنفسكم﴾ من أجسادكم؛ تغليظاً عليهم، ﴿اليوم﴾ وما بعده ﴿تَجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ أى: الهوان، يريد العذاب المتضمن للشدّة والهوان، وإضافته للهوان لتمكّنه فيه. وذلك العذاب ﴿بما كنتم تقولون على الله غير الحق﴾ . كادعاء النبوة كذباً، وادعاء الولد والشريك لله، ﴿وكنتم عن آياته تستكبرون﴾ فلا تستمعون لها، ولا تؤمنون بها فلو أبصرت حالهم ذلك الوقت لرأيت أمراً فظيماً وهولاً شديداً .

يقول الحق سبحانه لهم: ﴿ولقد جئتمونا﴾ للحساب والجزاء، ﴿فُرَادَى﴾ . متفردين عن الأعوان والأوثان أو عن الأموال والأولاد، وهذا أولى بقوله: ﴿كما خلقناكم أول مرة﴾ أى: على الهيئة التى ولدتم عليها من الانفراد والتجريد حفاة عراة غرلاً (٢) ﴿وتركتم ما خولناكم﴾ أى: تفضّلنا به عليكم من الدنيا فشغلتكم به عن الآخرة، ﴿وراء ظهوركم﴾ ، فلم تقدموا منه شيئاً، ولم تحملوا معكم منه نقيراً، ﴿وما نرى معكم شفعاءكم﴾ أى: أصنامكم ﴿الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء﴾ أى: أنهم شركاء مع الله فى ربوبيتكم واستحقاق عبادتكم ﴿لقد تقطع بينكم﴾ أى: تفرّق وصلّكم وتشتت شملكم، ﴿وضل﴾ أى: غاب ﴿عنكم ما كنتم ترعمون﴾ أنتم شفعاءكم، أو لا بعث ولا حساب لظهور كذبكم .

الإشارة: كل من ادعى حالاً أو مقاماً، يعلم من نفسه أنه لم يدركه ولم يتحقق به، فالآية تجرّ ذيلها عليه. وفى قوله: ﴿ولقد جئتمونا فرادى...﴾ إلخ، إشارة إلى أن الدخول على الله والوصول إلى حضرته، لا يكون إلا بعد قطع العلائق والعوائق والشواغل كلها، وتحقيق التجريد ظاهراً وباطناً؛ إذا لا تتحقق الفردانية إلا بهذا .

وقال المرتضى: ولّى هنا لطيفة أخرى، أى: ولقد جئتمونا موحدّين بوجدانيّتى، شاهدين بشهادتى، بوصف الكشف والخطاب، كما جئتمونا من العدم فى بدء الأمر، حين عرفّكم أنفسى بقولى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ (٣)، بلا إشارة التشبيهية وغلط التعطيل، كما وصفهم نبيه ﷺ: ﴿كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ﴾، يعنى: على

(١) من الآية ٣١ من سورة الأنفال.

(٢) أى غير مختونين .

(٣) من الآية ١٧٢ من سورة الأعراف

فطرة الأزل بلزوم سمة العبودية بلا علة الاكتساب، عند سبق الإرادة. انتهى. قلت: وحاصل كلامه: أن مجيئهم فرادى، كناية عن دخولهم الحضرة القدسية بعد تقديس الأرواح وتطهيرها، حتى رجعت لأهلها، كما خلقها أول مرة، أعنى: مقدسة من شواهد الحس، مطهرة من لوث الأغيار، على فطرة الأزل، فشبه مجيئها الثانى بعد التطهير ببروزها الأول، حين كانت على أصل التطهير، كأنه قال: ولقد جئتمونا فرادى من الحس وشهود الغير كما خلقناكم كذلك فى أول الأمر. والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم﴾ أى: من العلوم الرسمية، والطاعات البدنية والكرامات الحسية، قال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن القاسى العارف: كنت أعرف أربعة عشر علماً، فلما علمت علم الحقيقة سرطت ذلك كله، فلم يبق لى إلا التفسير والحديث والمنطق هـ. وقوله تعالى: ﴿وما نرى معكم شفعاءكم﴾ إشارة إلى أنهم دخلوا من باب الكرم لا من باب العمل. والله تعالى أعلم.

ثم شرع يذكر دلائل توحيده وتعريف ذاته، فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَى ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ تُوَفَّكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾﴾

قلت: (ومُخْرِجُ): معطوف على (فالق)، على المختار؛ لأنَّ (يُخْرِجُ الْحَى) - واقع موقع البيان له، و(سكنا): مفعول بفعل محذوف، أى: جعله سكناً، إلا أن يريد بجاعل: الاستمرار، فحينئذ ينصب المفعول.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ أى: يفلق الحب تحت الأرض لخرج النبات منها، ويفلق النوى لخرج الشجر منها، ﴿يُخْرِجُ الْحَى﴾ أى: كل ما ينمو من الحيوان والنبات؛ ليطابق ما قبله، ﴿مِنَ الْمَيِّتِ﴾ مما لا يدمو كالنطف والحب. ﴿وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَى﴾ أى: ومخرج الحب والنطف من الحى، ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ﴾ أى: ذلكم المخرج والمحيى المميت هو الله المستحق للعبادة دون غيره، ﴿فَأَنَّى تُؤَفَّكُونَ﴾: تصرفون عنه إلى غيره.

﴿فالق الإصباح﴾ أى: شاق عمود النهار عن ظلمة الليل، ﴿وجاعل^(١) الليل سكناً﴾ أى: يسكن فيه من تعب النهار للاستراحة، ﴿وجعل﴾ الشمس والقمر حُسْبَانًا أى: على أدوار مختلفة، يعلم بها حساب

(١) قرأ عاصم وحزمة والكسائي - وكذا خلف - : (جَعَلَ) فعلاً ماضياً. وقرأ باقي السبعة (جَاعَلَ) باسم الفاعل مضافاً إلى الليل.

الأزمنة والليل والنهار، أو حُسباناً كحسبان الرُّحا يدور بهما الفلك دورة بين الليل والنهار، ﴿ ذلك ﴾ التفسير بالحساب المعلوم، هو ﴿ تقدير العزيز العليم ﴾ الذي قهرهما بعزته، وسبرهما على ذلك السير البديع بعلمه وحكمته. الإشارة: إذا أحب الله عبداً فلق حبة قلبه بعشقه ومحبته، وخلق نواة عقله بالتبصر في عجائب قدرته، فلا يزال قلبه يميل إلى حضنائه، وعقله يتشبعشع أنواره بازدياد تفكره في عجائب عظمته، حتى تشرق عليها شمس العرفان، فيفلق عمود فجرها عن ظلمة ليل وجود الإنسان، فيصير حياً بمعرفته، بعد أن كان ميتاً بجهله وغفلته، فيميتته عن شهود نفسه، ثم يحييه بشهود ذاته، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، جاعل ليل العبودية سكناً، وشمس العرفان وقمر الإيمان حُسباناً، تدور الفكرة بأنوارهما، كما يدور الفلك بالشمس والقمر الحسيين، ذلك تقدير العزيز العليم.

ثم ذكر برهاناً آخر، فقال:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ٩٧ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ﴾ أي: ببعضها ﴿ في ظلمات البر والبحر ﴾ أي: في ظلمات الليل في البر والبحر، وأضاف الظلمات إليهما؛ لملابستها بهما، أو في مشتبهات الطرق في البر والبحر، وسماها ظلمات على الاستعارة، ﴿ قد فصلنا الآيات ﴾؛ بينهاها ﴿ لقوم يعلمون ﴾ فإنهم المنتفعون بها.

الإشارة: جعل الحق - جل جلاله - نجوم العلم يهتدى السائرون بها في مشكلات أمور الشريعة وأمور الحقيقة، فلبر الشريعة علم يسير به أهله إلى جنته ورضوانه، ولبحر الحقيقة علم يسير به أهلها الطالبون لها إلى معرفة ذاته وصفاته، وشهودها في حال جلاله وجماله، ولله در المجدوب عليه السلام، حيث قال:

العلم مرايا من هند، والجهل صندوق راشي
من لا قرأيش يعرف الله ما هو مبني على شي (١)

ثم ذكر دليلاً آخر، فقال:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ ٩٨ ﴿

(١) زجل بلهجة مغربية.

قلت : من قرأ (مستقر) بفتح القاف، فمصدر، أو اسم مكان ومن قرأه بالكسر؛ فاسم فاعل، وعلى كل - هو مبتدأ، حذف خبره؛ الجار والمجرور، أى: لكم مستقر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة﴾ آدم عليه السلام ﴿فمستقر ومستودع﴾ أى: فلکم استقرار فى الأصلاب أو فوق الأرض، واستيداع فى الأرحام أو تحت الأرض، أو موضع استقرار واستيداع فيهما، أو: فمَنكم مُستَقَرٌّ فى الأصلاب أو فى الأرض، أى: قارٌّ فيهما، ومنكم مستودع فى الأرحام أو تحت الأرض.

وقيل : الاستقرار: فى الأرحام، والاستيداع: فى الصلب، بدليل قوله: ﴿وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ (١).

﴿قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون﴾ أى: يفهمون دقائق أسرار القدرة، ذكر مع النجوم: ﴿يعلمون﴾؛ لأن أمرها ظاهر، وذكر مع تخليق بنى آدم: ﴿يفقهون﴾؛ لأن إنشاءهم من نفس واحدة، وتصريفهم على أحوال مختلفة، دقيق يحتاج إلى زيادة تفهم وتدقيق نظر.

الإشارة: بعض الأرواح مستقرها الفناء فى الذات، ومستودعها الفناء فى الصفات، وهم العارفون من أهل الإحسان، وبعضها مستقرها الفناء فى الصفات، ومستودعها الاستكشاف على الفناء فى الذات، وهم أهل الإيمان بالغيب. وقال الورتجبي: بعض الأرواح مستقرها الصفات، ومستودعها الذات، بنعت البقاء فى الصفات، والفناء فى الذات؛ لأن القدم منزه أن يحل فيه الحدث. هـ.

ثم ذكر برهاناً آخر، فقال:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾

قلت : الضمير فى (منه) : يعود على النبات، و(خضراً) : نعت لمحدوف، أى: شيئاً خضراً، و(قِنْوَانٌ) : مبتدأ، و(من النخل) : خبر، و(من طلْعِها) : بدل، والطلع: أول ما يخرج من التمر فى أكمامه، والقنوان: جمع قنوة، وهو العنقود من التمر، و(مُشْتَبِهًا) : حال من الزيتون والرمان، أو من كل ما تقدم من النبات، و(جَنَّاتٍ) : عطف على (نبات كل شيء). و(ينعه) أى: نضجه وطيبه، يقال: ينعت الثمرة، إذا أدركت وطابت.

(١) من الآية ٥ من سورة الحج.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وهو الذي أنزل من السماء﴾ أي: السحاب أو جانب السماء، ﴿ماء﴾ فأخرجنا، ﴿فيه الالتفات من الغيبة إلى التكلم، ﴿به﴾ أي: بذلك الماء، ﴿نبات كل شيء﴾ أي: نبات كل صنف من النباتات على اختلاف أنواعه، فالماء واحد والزهر ألوان، ﴿فأخرجنا منه﴾ أي: من النباتات، شيئاً ﴿خضيراً﴾ وهو ما يتولد من أصل النبات من الفراخ، ﴿نُخرج منه﴾ أي: من الخضر، ﴿حَباً مُتَرَاكِباً﴾ وهو السنبُل؛ لأن حبه بعضه فوق بعض، وكذلك الرمان والذرة وشبهها، ﴿ومن النخل من طلعها قنوان دانية﴾ أي: ويخرج من طلع النخل عناقيد متدانية قريبة من المتناول، أو ملتفة، قريب بعضها من بعض، وإنما اقتصر على المتداني دون العالي؛ لزيادة النعمة والتمكن من النظر فيه، دون ضده.

﴿و﴾ أخرجنا أيضاً بذلك الماء، ﴿جنات﴾ أي: بساتين، ﴿من أعناب﴾ مختلفة الألوان والأصناف، ﴿و﴾ أخرجنا به ﴿الزيتون والرمان﴾ على اختلاف أصنافها، ﴿مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾ أي: من النباتات والثمار ما يشبه بعضه بعضاً، في اللون والطعم والصورة، ومنه ما لا يشبه بعضه بعضاً، وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد، ولذلك أمر بالنظر والاعتبار فقال: ﴿انظروا إلى ثمره﴾ أي: انظروا إلى ثمرة كل واحد من ذلك ﴿إذا أثمر﴾، ﴿و﴾ انظروا إلى ﴿ينبع﴾؛ إذا نبع، أي: طاب ونضج، والمعنى: انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفاً لا منفعة فيه، ثم ينتقل من طور إلى طور، حتى يينع ويطيب.

﴿إن في ذلكم لآيات﴾ دالة على وجود الحكيم ووحدانيته، فإن حدوث الأجناس المختلفة والأنواع المتفننة، ونقلها من حال إلى حال، لا يكون إلا بإحداث قادر، يعلم تفاصيلها، ويرجح ما تقتضيه حكمته مما يمكن من أحوالها، ولا يعوقه عن فعله ند يعارضه، أو ضد يعانده، ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك فقال: ﴿وجعلوا لله شركاء...﴾ إلخ. قاله البيضاوي.

الإشارة: مَنْ كَحُلِّ عَيْنِهِ بِأَثْمَدِ التَّوْحِيدِ، غَرِقَ الْكَائِنَاتُ كُلُّهَا فِي بَحْرِ التَّوْحِيدِ وَالتَّفَرِيدِ، فَكُلُّ مَا يَبْرُزُ لَنَا مِنَ الْمَظَاهِرِ وَالْمَطَالِعِ، فَفِيهِ نُورٌ مِنْ جَمَالِ الْحُضْرَةِ سَاطِعٍ، وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْفَارُضِ رَحِمَهُ اللهُ:

عَيْنِي لِغَيْرِ جَمَالِكُمْ لَا تَنْظُرُ   وَسِرَّاكُمْ فِي خَاطِرِي لَا يَخْطُرُ

وَقَالَ الشَّشْتَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:

انْظُرْ جَمَالِي شَاهِدًا	فِي كُلِّ إِنْسَانٍ
كَالْمَاءِ يَجْرِي نَسَافِدًا	فِي أَسْنِ الْأَغْصَانِ
يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ	وَالزُّهْرُ أَلْوَانُ

وقال صاحب العينية:

تَجَلَّى حَبِيبِي فِي مَرَاتِي جَمَالِهِ   فَفِي كُلِّ مَرْنِي لِلْحَبِيبِ طَلَائِعُ
فَلَمَّا تَبَدَّى حُسْنُهُ مَلَوَّعاً   نَسَمَى بِأَسْمَاءٍ فَهْنُ مَطَالِعُ

فما برز في عالم الشهادة هو من عالم الغيب على التحقيق، فرياض الملكوت فائضة من بحر الجبروت، (كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان)، ولا يعرف هذا ذوقاً إلا أهل البعان، الذين وحدوا الله في وجوده، وتخلصوا من الشرك جليه وخفيه، الذي أشار إليه بقوله:

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ (١٠٠) بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أُنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١٠١ ﴾ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ ١٠٢ ﴾

برزخية تكبيرية

قلت: (الجن): مفعول أول لجعلوا، و(شركاء): مفعول ثانٍ، وقَدِّمَ لاستعظام الإشراك، أو (شركاء): مفعول أول، و(له): في موضع المفعول الثاني، و(الجن): بدل من شركاء، وجملة (خلقهم): حال، و(بديع): خبر عن مضمَر، أو مبتدأ وجملة (أُنَّى): خبره، وهو من إضافة الصفة إلى مفعولها أي: مبدع السموات، أو إلى فاعلها: أي: بديع سمواته، من بدع؛ إذا كان على نمط عجيب، وشكل فائق، وحسن لائق.

يقول الحق جل جلاله، توبيخاً للمشركين: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ﴾ في عبادته، وهم ﴿ الْجِنُّ ﴾ أي: الملائكة؛ لاجتماعهم أي: استتارهم، فعبدوهم واعتقدوا أنهم بنات الله، أو الجن حقيقة، وهم الشياطين؛ لأنهم أطاعوه كما يطاع الله تعالى، أو: عبدوا الأوثان بتسويلهم وتحريضهم، فقد أشركوا مع الله، ﴿ وَ ﴾ الحال أن الله قد ﴿ خَلَقَهُمْ ﴾ أي: الجن أي: عبدوهم وهم مخلوقون، أو الضمير للمشركين، أي: عبدوا الجن، وقد علموا أن الله قد خلقهم دون الجن لعجزه، وليس من يخلق كمن لا يخلق.

﴿ وَخَرَقُوا لَهُ ﴾ أي: اختلقوا وافتروا، أو زوروا برأيهم الفاسد له ﴿ بَنِينَ ﴾ كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، ﴿ وَبَنَاتٍ ﴾ كقول العرب في الملائكة: إنهم بنات الله - تعالى الله عن قولهم - قالوا ذلك ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ أي: بلا دليل ولا حجة، بل مجرد افتراء وكذب، ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴾ أي: تنزيهاً له، وتعظيم قدره ﴿ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ من أن له ولداً أو شريكاً.

وكيف يكون له الولد أو الشريك، وهو ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ٩. أى: مبدعهما ومخترعهما بلا مثال يحتذيه، ولا قانون ينتحيه، والمعنى: أنه تعالى مبدع لقطرى العالم العلوى والسفلى بلا مادة؛ لأنه تعالى منزّه عن الأفعال بالمادة. والوالد عنصر الولد، ومنفصل بانتقال مادته عنه، فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ ولذلك قال: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ﴾ أى: من أين، أو كيف يكون له ولد، ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾ يكون منها الولد، فإن انتفاء صاحبة مستلزم لانتفاء الولد، ضرورة استحالة وجود الولد بلا والد في العادة، وانتفاء صاحبة مما لا ريب فيه، وكيف أيضا يكون له ولد ﴿و﴾ قد ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾، فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أى: أحاط بما من شأنه أن يعلم كائناً ما كان، فلا تخفى عليه خافية مما كان، ومما سيكون من الذوات والصفات، ومن جملتها: ما يجوز عليه تعالى وما يستحيل كالولد والشريك.

﴿ذَلِكُمْ﴾ المنعوت بما ذكر من جلائل الصفات، هو ﴿اللَّهُ﴾ المستحق للعبادة خاصة، ﴿رَبُّكُمْ﴾ أى: مالك أمركم لا شريك له أصلاً، ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، مما كان وسيكون، ولا تكرار مع ما قبله؛ لأن الاعتبار فيما تقدم خالقيته لما كان فقط، كما تقتضيه صيغة الماضي، بخلاف الوصف يصلح للجميع، وإذا تقرر أنه خالق كل شيء ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾؛ فإن من كان خالقاً لكل شيء، جامعاً لهذه الصفات، هو المستحق للعبادة وحده، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أى: هو متولى أمور جميع عبادته ومخلوقاته، التي أنتم من جملتها، فكلوا أمركم إليه، وتوسلوا بعبادته إلى جميع مآربكم الدنيوية والأخروية، فإنه يكفيكم أمرها بقدرته وحفظه.

الإشارة: كل من خضع لمخلوق في نيل حظ دنيوى، إنسياً أو جنياً، أو أطاعه في معصية الخالق، فهو مشرك به مع ربه، ﴿وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (١)، فلذلك عمل الصوفية على مجاهدة نفوسهم في مخالفة الهوى؛ لئلا تميل بهم إلى شيء من السوء، وتحذروا من ريق الطمع، وتوجهوا بهمتهم إلى الحق وحده، لينتبرأوا من أنواع الشرك كلها، جليها وخفيها. حفظنا الله بما حفظهم به. آمين.

ثم عرّف بذاته المقدسة، فقال:

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١٠٣)

يقول الحق جل جلاله: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ أى: لا تحيط به، ولا تناله بحقيقته، وعن ابن عباس: (لا تدركه في الدنيا، وهو يرى في الآخرة)، ومذهب الأشعرية: أن رؤية الله في الدنيا جائزة عقلاً، لأن موسى عليه السلام سألها، ولا يسأل موسى ما هو محال، وأحالاته المعتزلة مطلقاً، وتمسكوا بالآية، ولا دليل فيها؛ لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية، ولا النفس في الآية عاماً في الأوقات، فاعله مخصوص ببعض الحالات، ولا في الأشخاص؛ فإنه في قوة قولنا: لا كل بصر يدركه، مع أن النفس لا يوجب الامتناع. قاله البيضاوى.

(١) الآية ١١٦ من سورة النساء

ثم قال تعالى: ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ أى: يحيط علمه بهاء؛ إذ لا تخفى عليه خافية، ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ فيدرك مالا تدركه الأبصار، ويجوز أن يكون تعليلاً للحُكْمَيْنِ السابقين على طريق اللف، أى: لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف، وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير، فيكون اللطيف مقابلاً للكثيف، لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها. قاله البيضاوى وأبو السعود.

الإشارة: اعلم أن الحق جل جلاله قد تجلى لعباده فى مظاهر الأكوان، لكنه لحكمته وقدرته، قد تجلى بين الضدين، بين الأنوار والأسرار، بين الحس والمعنى، بين مظهر الربوبية وقالب العبودية. فالأنوار ما ظهر من الأوانى، والأسرار ما خفى من المعانى، فالحس ما يدرك بحاسة البصر، والمعنى ما يدرك بالبصيرة. فالحس رداء للمعنى، فمن فتح الله بصيرته استولى نور بصيرته على نور بصره، فأدرك المعانى خلف رقة الأوانى، فلم تحجبه الأوانى عن المعانى، بل تمتحق فى حقه الأوانى، ولا يرى حينئذ إلا المعانى. لذلك قال الحلاج، لما سئل عن المعرفة، قال: (استهلاك الحس فى المعنى)، فإذا قُتِيَ العبد عن شهود حسه بشهود معناه، غاب وجوده فى وجود معبوده، فشاهد الحق بالحق. فالعارفون لما قنوا عن أنفسهم، لا يقع بصرهم إلا على المعانى، فهم يشاهدون الحق عياناً. ولذلك قال شاعرهم:

مَذَّعَرْتُ الْإِلَهَ لَمْ أَرْ غَيْرًا   وَكَذَا الْغَيْرُ عِنْدَنَا مَمْنُوعٌ

وقال فى الحكَم: «ما حجبك عن الحق وجود موجود معه؛ إذ لا شئ معه، وإنما حجبك توهم موجود معه».

وقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ أى: الأبصار الحادثة، وإنما تدركه الأبصار القديمة فى مقام القضاء. وقال الورتجى: لا تدركه الأبصار، إلا بأبصار مستفادة، من أبصار جلاله، وكيف يدركه الحدثان؟ ووجود الكون عند ظهور سطوات عظمتهم عدم هـ. أو لا تحيط به، إذ الإحاطة بكنه الربوبية متعذرة. وعلى هذا حمل الآية فى نوادر الأصول، قال: إدراك الهوية ممتنع، وإنما يقع التجلى بصفة من صفاته.

وقال ابن عبد الملك فى شرح مشارق الصفات، ناقلًا عن المشايخ: إنما يتجلى الله لأهل الجنة، ويربهم ذاته تعالى، فى حجاب صفاته، لأنهم لا يطيقون أن يروا ذاته بلا حجاب مرتبة من مراتب الصفات. وقال الورتجى: التجلى لا يكون بكلية الذات، ولا بكلية الصفات، وإنما يكون على قدر الطاقات، فيستحيل أن يقال: تجلى كل الهوى لذرة واحدة، وإنما يتجلى لها على قدرها هـ.

وتفاوت الناس فى لذة النظر يوم القيامة على قدر معرفتهم فى الدنيا، وتدوم لهم النظرة على قدر استغراقهم هنا، فمن كان هنا محجوباً لا يرى إلا الحس، كان يوم القيامة كذلك، إلا فى وقت مخصوص، يغيبه الحق تعالى

عن حسه، فيشاهد معاني أسرار الربوبية في مظاهر أنوار صفاته. ومن كان هنا مفتوحاً عليه في شهود المعاني، كان يوم القيامة كذلك، لا تغيب عنه مشاهدة الحق ساعة.

قال الغزالي في كتاب الأربعين: إذا ارتفع الحجاب بعد الموت انقلبت المعرفة بعينها مشاهدة. قلت: ومعنى كلامه: أن ما عرفه به هنا من التجليات، صار بعينه هناك مشاهدة؛ لأن المعنى هناك غالب على الحس، بخلاف دار الدنيا، الحس فيها غالب، إلا لمن غاب عنه واستهلكه. ثم قال: ويكون لكل واحد على قدر معرفته، ولذلك تزيد لذة أولياء الله تعالى في النظر على لذة غيرهم، ولذلك يتجلى الله تعالى لأبي بكر خاصة، ويتجلى للناس عامة.

وقال في الإحياء: ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلي على درجات متفاوتة، ثم ذكر حديث التجلي لأبي بكر المتقدم. ثم قال: فلا ينبغي أن يظن أن غير أبي بكر، ممن هو دونه، يجد من لذة النظر والمشاهدة ما يجده أبو بكر، بل لا يجده، إلا عشر عشره، إن كانت معرفته في الدنيا عشر عشره، ولما فضل الناس بسر وقر في صدره، فضل لا محالة يتجلّ الفرد به.

وقال أيضاً: يتجلى الحق للعبد، تجلياً يكون انكشاف تجليه، بالإضافة إلى ما علمه، كانكشاف تجلي المرئيات بالإضافة إلى ما تخيله. أي: إلى ما وصفه له الواصف. ثم قال: وهذه المشاهدة والتجلي هي التي تسمى رؤية، ثم قال: المعرفة الحاصلة في الدنيا هي التي تستكمل، فتبلغ كمال الكشف والوضوح وتقلب مشاهدة، ولا يكون بين المشاهدة في الآخرة والمعلوم في الدنيا اختلاف، إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح. وقال أيضاً: وبحر المعرفة لا ساحل له، والإحاطة بكنه جلاله محال، وكلما كثرت المعرفة وقويت؛ كثر النعيم في الآخرة، وعظم، كما أنه كلما كثر البذر وحسن؛ كثر الزرع وحسن، ولا يمكن تحصيل هذا البذر إلا في الدنيا، ولا يزرع إلا في صعيد القلب، ولا حصاد إلا في الآخرة هـ.

قال شيخنا مولاي العربي رحمته: بل الرجال زرعوا اليوم وحصدوا اليوم. وفي تفسير الأقلشي لقوله: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ (١): ليس لهذه الهداية - مادام العبد في الدنيا - نهاية، حتى إذا حصل في جوار الجبار، ونظر إلى وجهه العظيم، كان حظه من النعيم بقدر ما هداه في الدنيا لصراطه المستقيم هـ. وقال في نوادر الأصول: في الحديث: «إن من أهل الجنة من ينظر إلى الله عز وجل غدوة وعشيا». وروى عن معاذ أنه قال: «صنف من أهل الجنة من ينظر إلى الله عز وجل، لا يستر الرب عنهم ولا يحتجب، ثم قال: وذكر أن الرضوان آخر ما ينال أهل الجنة، ولا شيء أكبر منه، وكل عبد من أهل الجنة حظه من الرضوان هناك فيها على قدر جوده بنفسه على الله في الدنيا هـ.

(١) الآية ٦ من سورة الفاتحة.

وقوله تعالى: «وهو اللطيف الخبير»، قال الورعجي: هو بلطف ذاته ممتنع عن مطالعة خلقه، مع علو شأن علمه وإحاطته بجميعهم، وجوداً وعدمًا، أي: وإنما يرى بنوره، لا بالحواس الخفاشية، فإنها تضعف عن مقاومة شعاعه، وتتخلس عند انكشاف سبحاته هـ. على نقل الحاشية الفاسية. والله تعالى أعلم.

ولما كان الاطلاع على هذه الأسرار، به تفتتح البصائر، أشار إلى ذلك بقوله:

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ

بِحَفِیْظٍ ﴿١٠٤﴾

قلت: البصائر: جمع بصيرة، وهي عَيْنُ القلب، كما أن البصر عين البدن، فالبصيرة ترى المعاني القديمة، والبصر يرى الحسيات الحادثة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قد جاءكم﴾ أيها الناس ﴿بصائر من ربكم﴾ أي: براهين توحيده، ودلائل معرفته، حاصلة من ربكم، تفتتح بها البصائر، وتبصر بها أنوار قدسه، ﴿فمن أبصر﴾ الحق، وآمن به، واستعمل الفكر فيه حتى عرفه، ﴿فلنفسه﴾ أبصر، ولها نفع، ﴿ومن عمي﴾ عنها، ولم يرفع بها رأساً، وضل عن الحق، ﴿فعليها﴾ وباله وضرره، ولا يتضرر بها غيره، ﴿وما أنا عليكم بحفيظ﴾ أرقب أعمالكم وأجازيكم، وإنما أنا منذر، والله هو الحفيظ عليكم، يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها.

الإشارة: البصيرة كالbصر، أدنى شيء يقع فيها يضُرُّ بناظرها، وهي على أقسام: منها ما تكون عمياء، والعياذ بالله، وهي التي قسد ناظرها بفساد الاعتقاد، كبصيرة الكفار ومن قاربهم، ومنها ما تكون مريضة فقط، لاتقاوم شعاع شمس التوحيد الخاص، وهي بصيرة أهل الغفلة، ومنها ما يخف مرضها فيكون لها شعاع، تدرك قرب نور الحق منها؛ وهي بصيرة المتوجهين من العباد والزهاد ونهاية الصالحين.

ومنها ما تكون قريبة البرء والصحة، قد انفتحت، لكنها حيرى؛ لما فاجأها من النور، وهي بصيرة المريدين السائرين من أهل الفناء، ومنها ما تكون صحيحة قوية، قد تمكنت من شهود الأنوار، ورسخت في بحر الأسرار، وهي بصيرة العارفين المتمكنين في مقام البقاء، وقد أشار في الحكم إلى الثلاثة فقال: «شعاع البصيرة يشهدك قرب الحق منك، وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده، وحق البصيرة يشهدك وجود الحق لعدمك ولا وجودك، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان».

وذكر هذه الآيات، سبب لضلal أهل الشقاء وهداية أهل العناية، كما بين ذلك بقوله:

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَلِيُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾

قلت: تصريف الشيء: إجراؤه على أحوال متعاقبة وجهات مختلفة، ومنه: تصريف الريح ليهربها من جهات مختلفة، ولما كانت آيات القرآن تنزل على أنواع مختلفة في أوقات متعاقبة، شبهت بتصريف الرياح على أضاء مختلفة، (وليقلوا): متعلق بمحذوف، أي: وليقلوا: درست، صرفنا الآيات، واللام للعاقبة، وكذلك: (ولنبينه): المتعلق واحد.

يقول الحق جل جلاله: ومثل ذلك التصريف الذي صرفنا من الآيات، من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَأَنْثَى﴾ (١) إلى قوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٢). ﴿نُصْرِفُ الْآيَاتِ﴾ في المستقبل لتكون عاقبة قوم الشقاء بها بتكذيبهم إياها، ﴿وليقلوا﴾ لك: ﴿دارست﴾ (٣) أهل الكتاب، وتعلمت ذلك منهم، وليس بوحى، أو ﴿درست﴾ هذه الأخبار وعفت، وأخبرت بها من إملاء غيرك عليك، كقولهم: أساطير الأولين، وليكون عاقبة قوم آخرين الاهتداء، وإليهم الإشارة بقوله: ﴿ولنبينه لقوم يعلمون﴾ أي: وليتضح معناه عند قوم آخرين، فيهدتوا به إلى معرفتى وتوحيدي ومحل رضوانى وكرامتى، فالخطاب متحد، والأثر مختلف على حسب السابقة.

الإشارة: ظهور الآيات على يد أهل الخصوصية كالعلوم الدنية والمواهب الربانية - لا يوجب لهم التصديق لجميع الخلق، فلو أمكن ذلك لكان النبى ﷺ أولى به، بل لا بد من الاختلاف، فقوم قالوا: هذه العلوم... دارس فيها وتعلمها، وقوم قالوا: بل هى من عند الله لا كسب فيها، قال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (٤).

ثم أمر نبيه بالإعراض عن أهل الإنكار، فقال:

﴿اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٠٦) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (١٠٧)

يقول الحق جل جلاله: ﴿اتبع ما أوحى إليك من ربك﴾ بالدوام على التمسك به، والاهتداء بهديه، ودم على توحيدى، ﴿لا إله إلا هو﴾: فلا تصنع إلى من يعبد معه غيره، ﴿وأعرض عن المشركين﴾، فلا تحتفل بأقوالهم، ولا تلتفت إلى رأيهم، وهذا محكم، أو: أعرض عن عقابهم وقتالهم، وهو منسوخ بآية السيف، ﴿ولو شاء الله ما أشركوا﴾: لكن سبقت مشيئته بإشراكهم، ولو أراد إيمانهم لآمَنوا، وهو حجة على المعتزلة، ﴿وما جعلناك عليهم حفيظًا﴾: رقيبًا، ﴿وما أنت عليهم بوكيل﴾ تقوم بأمرهم، وتلجئهم إلى الإيمان؛ ﴿إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ (٥).

(١) الآية ٩٥ من سورة الأنعام.

(٢) الآية ١٠٤ من السورة نفسها.

(٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (دارست) بألف، وقرأ ابن عامر ويعقوب (درست) أى: قديمت وبليت، وقرأ الباقر (درست) أى: حفظت وقرأت.. انظروا: إتخاف فضلاء البشر.

(٤) الآية ١١٨ من سورة هود.

(٥) الآية ٢٣ من سورة فاطر.

الإشارة: الإعراض عن الخلق والاكتفاء بالملك الحق ركن من أركان الطريق، قال الشيخ زروق رحمته الله: أصول الطريقة خمسة أشياء: تقوى الله في السر والعلانية، واتباع الرسول في الأقوال والأفعال، والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، والرجوع إلى الله في السراء والضراء، والرضا عن الله في القليل والكثير. ثم نهى عن التعرض لأصنامهم، فقال:

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زِينَا

لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا تَسُبُّوا﴾ أصنامهم ﴿الذين﴾ يدعونها آلهة، ويخضعون لها ﴿من دون الله﴾ أي: ولا تذكروا آلهتهم بسوء، ﴿فَيَسُبُّوا الله عَدْوًا﴾ أي: ظلمًا وتجاوزًا عن الحق إلى الباطل، ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: على جهالة بالله تعالى، وبما يجب أن يذكر به من التعظيم، روى أنه عليه السلام كان يطعن في آلهتهم، فقالوا: لتنتهين عن آلهتنا أو لنهجون إلهك، فنزلت. وقيل: كان المسلمون يسبون آلهتهم، فنهوا؛ لئلا يكون سبهم سبباً لمسب الله تعالى، واستدل المالكية بهذا على سدِّ الدرائع، قال البيضاوي: وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت لمعصية راجحة وجب تركها، فإن ما يؤدي إلى الشر شر. وقال ابن العربي: وقاية العرض بترك سنة واجب في الدين. هـ.

قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ زِينَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ﴾ من الخير والنشر، نحملهم على ما سبق لهم توفيقاً أو تخذيباً، أو يكون مخصوصاً بالنشر، أي: زيناً لكل أمة من الكفرة عملهم السوء؛ كسب الله تعالى وغيره من الكفر، ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من الخير فيجازيهم عليه، أو من الشر فيعاقبهم عليه.

الإشارة: العارف الكامل لا ينقص شيئاً من مصنوعات الله، ولا يصغر شيئاً من مقدورات الله، بل يتأدب مع كل شيء؛ لرؤية صنعة الله في كل شيء، وكذلك المرید اللبيب، يتأدب مع كل من ظهر بالخصوصية في زمنه، كان صادقاً أو كاذباً؛ لئلا يؤدي إلى تنقيص شيوخه، حين يذكر غيره بنقص أو غرض. وفي الحديث: «لعن الله من يسب والدیه»، فقالوا: وكيف يسب والدیه يا رسول الله؟ قال: يسبُّ أبا الرجل فيسبُّ الرجل أباه وأمه^(١) أو كما قال عليه السلام.

ثم رد عليهم في اقتراح الآيات، فقال:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ

وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنَقَلِبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

(١) أخرجه البخاري في (الأدب، باب: لا يسب الرجل والدیه) ومسلم في (الإيمان، باب: بيان الكبائر) عن عبدالله بن عمرو. ولفظ البخاري: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدیه، قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والدیه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسبُّ أباه، ويسبُّ أمه فيسبُّ أمه».

قلت: (جهد): مصدر لعامل محذوف، أي: واجتهدوا جهد أيمانهم، وهو حال، أي: وأقسموا جاهددين أيمانهم، ومن قرأ: (أنها): بالفتح، فهو مفعول يشعركم، أي: وما يدريك أن الآيات إذا جاءت لا يؤمنون، وقيل: (لا): مزيدة، أي: وما يدريك أنهم لا يؤمنون إذا رأوها، وقيل: أن، هنا، بمعنى لعل. ومن قرأ بالكسر فهو استئناف، وتم الكلام في قوله: (وما يشعركم) أي: وما يشعركم ما يكون منهم، فعلى القراءة بالكسر، يوقف على: (ما يشعركم)، وأما على القراءة بالفتح، فإن كانت أن - مصدرية لم يوقف عليه؛ لأنه عامل فيها، وإن كانت بمعنى: لعل، فأجاز بعض الناس الوقف، ومنعه بعضهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَقْسَمُوا﴾ أي: المشركون، ﴿بِاللَّهِ﴾ واجتهدوا في أيمانهم، ﴿لئن جاءتهم آية﴾ ظاهرة يشاهدونها، ﴿ليؤمنن بها﴾ ويمن جاء بها، ﴿قل﴾ لهم: ﴿إنما الآيات عند الله﴾ وفي قدرته وإرادته، يظهرها حيث شاء، وليس في قدرتي منها شيء، ﴿وما يشعركم﴾ أي: وما يدريك أيها المومنون، ﴿أنها إذا جاءت لا يؤمنون﴾ بها، لما سبق لهم من الشقاء، وقد كان المؤمنون يتمنون إنزالها طمعاً في إيمانهم، وفيه تنبيه على أنه تعالى إنما لم ينزلها؛ لعلمه بأنها ﴿إذا جاءت لا يؤمنون﴾ بها. وقيل: الخطاب للمشركين، ويتأتى هذا على كسر، إن، أو على قراءة ابن عامر وحمزة: ﴿لا يؤمنون﴾؛ بناء الخطاب، وقرئ: ﴿وما يشعرهم﴾ بالغيبة، فيكون إنكاراً لهم على حلفهم.

ترجمة تفسير سورة الأنعام

ثم ذكر سبب عدم إيمانهم فقال: ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم﴾ عند نزول الآية، أي: نصرف قلوبهم ونحولها عن الحق، فلا يفقهون بها، ونقلب أبصارهم عن النظر والتفكير، فلا يبصرون بها الحق، فيصرفون عن الإيمان بما أنزل إليك ﴿كما لم يؤمنوا به﴾ أي: بما أنزل من الآيات، ﴿أول مرة ونذرهم في طغيانهم﴾ أي: في كفرهم وجحدهم ﴿يعمّهون﴾ أي: يتحIRON، فلا نهديهم هداية المؤمنين.

الإشارة: سألتني بعض العوام، فقال لي: ليس لكم ولا لأصحابكم كرامات تظهر فيمن آذاكم، فقد كان أصحاب سيدي فلان وفلان يظهر الكرامات، وينفذون في من آذاهم؟! فقلت له: نحن على قدم نبينا ﷺ، أرسله الله رحمة للعالمين، فقد أودى وضرب، فلما خيره ملك الجبال في أن يطبق عليهم الأخشبين - أي الجبلين - قال: «لا، لعل الله تعالى يخرج منهم من يعبد الله»، وقال حين أكثروا إيذاه: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»، فالأولياء المحققون: رحمة للعباد، يتحملون آذاهم، ويتوجهون لمن آذاهم في الدعاء له بالهداية والتوفيق، فهم قوم لا يشقى جليسهم، جالسهم بالإنكار أو بالإقرار، وقد ظهرت الكرامات على بعض الأولياء ولم ينقطع عنهم الإنكار، فإن الإيمان أو التصديق بالنبي أو الولي إنما هو محض هداية من الكبير العلي، كما بين ذلك بقوله:

﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكُوكَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ (١١١)

قلت: (قبلاً): بكسر القاف؛ معاينة، وبضمقتين: جمع [قبيل] (١)، أى: ضمناً، وهو حال.

يقول الحق جل جلاله، فى الرد على المشركين، حين أقسموا: لنن رأوا آية ليؤمنن بها، فقال تعالى: ﴿ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة﴾ تشهد لك بالنبوة كما اقترحوا، ﴿وكلمهم الموتى﴾ كما طلبوا بقولهم: ﴿فأتوا بآبائنا﴾ (٢)، وقالوا: إن قصياً كان شيخ صدق، فابعثه لنا يكلمنا ويشهد لك بما تدعى.

﴿و﴾ لو ﴿حشرنا عليهم﴾ أى: جمعنا عليهم، ﴿كل شيء﴾ من الحيوانات والجمادات، معاينة، أو ضمناً، تشهد لك بالرسالة والنبوة، ﴿ما كانوا ليؤمنوا﴾ بك فى حال من الأحوال، ﴿إلا أن يشاء الله﴾ إيمانهم فيمن لم يسبق له الشقاء، ﴿ولكن أكثرهم يجهلون﴾ أنهم لو أوتوا بكل آية لم يؤمنوا، فكيف يقسمون بالله جهد إيمانهم على ما لا يعلمون ١٢، فالجهل بهذا المعنى حاصل لأكثرهم، ومطلق الجهل حاصل لجميعهم، أو: ولكن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون، فيتمنون نزول الآية طمعاً فى إيمانهم. قاله البيضاوى.

الإشارة: فى الآية تسكين لقلوب الأولياء الداعين إلى الله، حين يرون الخلق قد حادوا عن باب الله، وتعلقت همهم بالدنيا الدنية، وتشتت قلوبهم، وضاعت عليهم أعمارهم، فيتأسفون عليها، فإذا تفكروا فى هذه الآية وأمثالها سكنوا ورددوا أمر عباد الله إلى مشيئته وإرادته، فلو شاء الله لهدى الناس جميعاً، ولا يزالون مختلفين: (ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله). وبالله التوفيق.

ومما تعلقت به المشيلة، وجرت به الحكمة، أنه لا بد أن يبقى للنبى من يحركه إلى ربه، كما أبان ذلك بقوله:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾﴾

قلت: (شياطين): بدل من (عدو)؛ إذ هو بمعنى الجمع، أو مفعول أول لجعلنا، و(عدو): مفعول ثان، والضمير فى (فعلوه): للوحى، أو للعداوة، و(غرورا): مفعول له، أو مصدر فى موضع الحال (لتصغى): عطف على غرورا، أو متعلق بمحذوف، أى: فعلنا ذلك لتصغى... إلخ.

يقول الحق جل جلاله، فى تسلية نبيه - عليه الصلاة والسلام -: وكما جعلنا لك أعداء من الكفار، ﴿جعلنا لكل نبي عدوا﴾ من شياطين ﴿الإنس والجن﴾ أى: من مرادة القرىقين، وشياطين الإنس أقيح؛ لأنه يأتى فى

(٢) كما جاء فى الآية ٣٦ من سورة الدخان

(١) فى الأصول: قبل.

صورة ناصح، لا يدفع بتعود ولا غيره. ﴿يُوحَى﴾ أى: يوسوس، ﴿بعضهم إلى بعض﴾، فيوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس، ثم يوسوس شياطين الإنس إلى من يريد الحق اختباره وابتلاءه، يلقي إليه ذلك الشيطان ﴿زخرف القول﴾ أى: أباطيله، أى: قولاً مزخرفاً مزوراً ﴿غرورا﴾ أى: لأجل الغرور، فإن أراد الله خذلان ذلك العبد غره ذلك الشيطان بزخرف ذلك القول فيتبعه، وإن أراد ترفيقه وزيادته أيده وعصمه، وكل شيء بقدره وقضائه، ﴿ولو شاء ربك﴾ هدايتهم ما فعلوا ذلك الوحي، أو ما ذكر من المعادة للأنبياء، ﴿فذرهم وما يفترون﴾ على الله من الكفر وغيره، فلا تهتم بشأنهم.

وإنما فعلنا ذلك الإحياء ﴿لتصفى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾ فيفتروا به، ﴿وليَرْضَوْهُ﴾ لأنفسهم، ﴿وليقتربوا ما هم مقتربون﴾ أى: وليكتسبوا من الإثم والكفر ما هم مكتسبون بسبب ذلك الوحي من الجن أو الإنس، وفي الآية دليل لأهل السنة في أن الله خالق الكفر والإيمان، والطاعة والمعصية، فالمعصية خلقها وقدرها، ولم يَرْضَها، ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ (١).

الإشارة: كما جعل الله لكل نبي عدواً من شياطين الإنس والجن؛ جعل للأولياء كذلك؛ تحويشاً لهم إليه، وتطهيراً لهم من البقايا ليصلحوا لحضرته، قال في الحكم: «إنما أجرى الأذى عليهم كي لا تكون ساكناً إليهم، أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء». وقال في لطائف المنن: اعلم أن أولياء الله حكمهم في بدايتهم أن يسلط الخلق عليهم ليطهروا من البقايا، وتكمل فيهم المزايا، كي لا يساكنوا هذا الخلق باعتماد، أو يميلوا إليهم باستناد، ومن آذاك فقد أعنتك من ريق إحسانه، ومن أحسن إليك فقد استرقك بوجود امتنانه، ولذلك قال ﷺ: «من أسدى إليكم نعماً فكافلوه، فإن لم تقدروا فادعوا له». كل ذلك ليخلص القلب من ريق إحسان الخلق، ويتعلق بالملك الحق. هـ.

وقال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: أذاني إنسان فضقت به ذرعاً، فرأيت يقال لى: من علامة الصديقية كثرة أعدائها ثم لا يبالي بهم. وقال بعضهم: الصيحة من العدو، سوط من الله يزجر بها القلوب إذا ساكنت غيره، وإلا رقد القلب في ظل العز والجاه، وهو حجاب عن الله تعالى عظيم. هـ.

وقال شيخ شيوخنا سيدى على الجمل رحمه الله: (عداوة العدو حقاً؛ اشتغالك بمحبة الحبيب حقاً، وأما إذا اشتغلت بعداوة العدو نال مراده منك، وفانتك محبة الحبيب). وقال بعض أشياخ الشعراتى فى بعض وصاياهم له: لا تشتغل قط بمن يؤذيك، واشتغل بالله يردك عنك؛ فإنه هو الذى حركه عليك؛ ليختبر دعواك فى الصديق، وقد غلط فى هذا الأمر خلق كثير، فاشتغلوا بأذى من آذاهم، فدام الأذى مع الإثم، ولو أنهم رجعوا إلى الله لردهم عنهم وكفاهم أمرهم. هـ.

(١) الآية ٢٣ من سورة الأنبياء.

وهذا كله إنما يكون في البدايات، كما قال الشاذلي رحمه الله: (اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا) .. فإذا تمت أنوارهم وتطهرت من البقايا أسرارهم، حكمهم في العباد، وأذلهم لهم، فيكون العبد المجتنب سيفاً من سيف الله، ينتصر الله به لنفسه؛ كما نبه على ذلك في لطائف المنن. وذلك من أسرار عدم مشروعية الجهاد من أول الإسلام؛ تشريعاً لما ذكرنا، وتحذيراً من الانتصار للنفس، وعدم تمحض النصرة للحق. وعند الرسوخ في اليقين، والأمن من مزاحمة الصدق غيره، وقع الإذن في الجهاد، هذا بالنسبة إلى الصحابة الكرام، وأما النبي ﷺ فكامل من أول نشأته، وإنما ذلك تشريع لغيره، وترفيه لربته. والله تعالى أعلم.

ولما طلبوا من يحكم بينهم وبينه ﷺ، أنزل الله:

﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ﴾

قلت: (غير): مفعول، و(حكماً): حال، وهو أبلغ من حاكم، ولذلك لا يوصف به غير العادل، و(صدقاً وعدلاً): تمييز، أو حال، أو مفعول له.

يقول الحق جل جلاله: قل يا محمد: ﴿ أفغير الله ﴾ أطلب ﴿ حكماً ﴾ يحكم بيني وبينكم، ويفصل المحق من المبتطل، ﴿ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب ﴾ أي: القرآن المعجز، ﴿ مفصلاً ﴾: مبيناً، قد بين فيه الحق من الباطل، بحيث انتفى به الالتباس، فهو الحاكم بيني وبينكم، فلا أطلب حاكماً غيره، وفيه تنبيه على أن القرآن بإعجازه مغم عن سائر الآيات. ﴿ والذين آتيناهم الكتاب ﴾ كأخبار اليهود، ﴿ يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ﴾؛ لتصديقه ما عندهم، وموافقته له في كثير من الأخبار، ﴿ فلا تكونن من الممترين ﴾ في أنهم يعلمون ذلك، أو في أنه منزل من ربك، والمراد غيره - عليه الصلاة والسلام - ممن يطرقه ارتياب، والمعنى: أن الأدلة تعاضدت على صحته، فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه.

﴿ وتمت كلمة ربك ﴾؛ آيات القرآن، بلغت الغاية في التمام والكمال، ﴿ صدقاً وعدلاً ﴾ أي: من جهة الصدق والعدل، صدقاً في الأخبار والمواعيد، وعدلاً في الأقضية والأحكام، فلا أصدق منها فيما أخبرت، ولا أعدل منها فيما حكمت، ﴿ لا مبدل لكلماته ﴾ أي: لا أحد يقدر أن يبدل منها شيئاً بما هو أصدق وأعدل، ولا أن يحرف شيئاً منها، كما فعل بالتوراة، فهو ضمان من الحق لحفظ القرآن، كما قال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١)

(١) الآية ٩ من سورة الحجر.

أو: لا نبي ولا كتاب بعدها يتسخها ويبدل أحكامها، ﴿وهو السميع﴾ لكل ما يقال، ﴿العليم﴾ بكل ما يضمن، فمن ألد أو بدل قاله عليم به.

الإشارة: من قواعد أهل التصوف: الرجوع إلى الله في كل شيء، والاعتماد عليه في كل نازل، والتحاكم إلى الله في كل أمر، إن توقفوا في حكم رجعوا إلى كتاب الله، فإن لم يجدوه نصاً، رجعوا إلى سنة رسول الله، فإن لم يجدوه، استفتوا قلوبهم، وفي الحديث عنه: «استفت قلبك وإن أفنأك المفتون وأفنوك». وفي بعض الآثار قالوا: يارسول الله؛ أرايت إن اختلفنا بعدك، ولم نجد نصاً في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ قال: «ردوه إلى صلحائكم، واجعلوه شورى بينهم ولا تتعدوا رأيهم». أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

ثم نهى عن الركون إلى الجهال، فقال:

﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ﴿١١٦﴾ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴿١١٧﴾﴾

قلت: (من يضل): موصولة، أو موصوفة في محل نصب بفعل دل عليه «أعلم»، أي: يعلم من يضل، فإن أفل التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعاً. أو مبتدأ، والخبر: «يضل» على أن (من) استفهامية، والجملة: معلق عليها الفعل المقدر، كقوله تعالى: ﴿لنعلم أي الحزبين أحصى﴾ (١).

يقول الحق جل جلاله لرسوله - عليه الصلاة والسلام - ولمن كان على قدمه: ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض﴾، من الكفار أو الجهال أو من اتبع هواه ﴿يضلوك عن﴾ طريق ﴿الله﴾، الموصلة إلى معرفته، وحلول رضوانه، فإن الضال لا يأمر إلا بما هو فيه، مقالاً أو حالاً. والمراد بهم: من لا يقين عندهم، بل ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾، وهو ما استحسنته عقولهم، إما تقليداً، كظنهم أن آباءهم كانوا على الحق، أو ما ابتدعوه برأيهم الفاسد من العقائد الزائفة والآراء الفاسدة، ﴿وإن هم إلا يخرصون﴾ أي: يكذبون على الله فيما يدسبون إليه؛ كاتخاذ الولد، وجعل عبادة الأوثان وصلة إلى الله، وتحليل الميتة وتحريم البحائر، أو يقدرون في عقولهم أنهم على شيء، وكل ذلك عن تخمين وظن لا يقين فيه، ثم قال لنبيه: ﴿إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين﴾ أي: هو عالم بالفريقين، لا يخفى عليه أهل الحق من أهل الباطل.

الإشارة: مخالطة العموم والركون إليهم والمعاملة معهم سموم قاتلة، قال بعض الصوفية: قلت لبعض الأبدال: كيف الطريق إلى التحقيق والوصول إلى الحق؟ قال: لا تنظر إلى الخلق، فإن النظر إليهم ظلمة، قلت: لا بد لي،

(١) من الآية ١٢ من سورة الكهف.

قال: لا تسمع كلامهم؛ فإن كلامهم قسوة، قلت: لأبد لي، قال: فلا تعاملهم، فإن معاملتهم خسران وحسرة ووحشة، قلت: أنا بين أظهرهم، لأبد لي من معاملتهم، قال: لا تسكن إليهم؛ فإن السكن إليهم هلكة، قلت: هذا لعله يكون، قال: يا هذا، تنظر إلى اللاعبين، وتسمع إلى كلام الجاهلين، وتعامل البطالين، وتسكن إلى الهلكى، وتريد أن تجد حلاوة المعاملة في قلبك مع الله عز وجل!! هيهات، هذا لا يكون أبدا. هـ.

وفي الخبر المروى عن رسول الله ﷺ: «أُخُوفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي ضَعْفُ الْيَقِينِ»^(١). وإنما يكون برؤية أهل الغفلة ومخالطة أرباب البطالة والقسوة، وتربية اليقين وصحته إنما تكتسب بصحبة أهل اليقين واستماع كلامهم، والتودد إليهم وخدمتهم. وفي بعض الأخبار: (تعلموا اليقين بمجالسة أهل اليقين)، وفي رواية: «فإنني أتعلمه»، والحاصل: أن الخير كله في صحبة العارفين الراسخين في عين اليقين، أو حق اليقين، وما عداهم يجب اعتزالهم، كيئفا كانوا، إلا بقصد الوعظ والتذكير، ثم يغيب عنهم، وإلى هذا أشار ابن الفارض رحمه الله بقوله:

تَمَسَّكَ بِأَذْيَالِ الْهَوَىٰ وَاخْلَعِ الْحَيَاةَ
وَهَلْ سَبِيلَ النَّاسِكِينَ إِنْ جَلَا

برزخية تكبيرية

وبالله التوفيق.

وأصل تنوير القلب باليقين والمعرفة: هو أكل الحلال وتجنب الحرام، كما بيّنه الحق تعالى بقوله:

﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِبَيِّنَاتٍ مُّؤْمِنِينَ ۖ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۖ وَذَرُوا أَظْهَرَ الْآثِمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْآثِمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخُونَ إِلَىٰ أُولِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۖ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ عند ذبحه، ولا تتورعوا منه، ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾، فإن الإيمان يقتضى استباحة ما أحل الله تعالى، واجتناب ما حرمه، ﴿ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ أى: ما يمنحكم منه، وأى غرض لكم فى التحرج عن أكله؟ ﴿ وقد فصل لكم ﴾ فى الكتاب،

(١) ذكره بدعوه السيوطى فى الجامع الصغير، وعزاء للطبرانى فى الصغير والبيهقى فى الشعب، من حديث أبى هريرة، وحسنه.

أَوْ فَصَّلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ مِمَّا لَمْ يَحْرَمْ بِقَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ...﴾ (الآية (١))
﴿إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ حَالِ الضَّرُورَةِ.

﴿وَأِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ﴾ بِتَحْلِيلِ الْحَرَامِ وَتَحْرِيمِ الْحَلَالِ ﴿بِأَهْوَائِهِمْ﴾ أَي: بِمَجْرَدِ أَهْوَائِهِمْ ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾
وَلَا دَلِيلٍ، بَلْ بَتَشْهَى أَنْفُسِهِمْ، ﴿إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ الْمَجَاوِزِينَ الْحَقَّ إِلَى الْبَاطِلِ، وَالْحَلَالِ إِلَى الْحَرَامِ،
﴿وَذَرُّوا﴾ أَي: أَتْرَكُوا ﴿ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ أَي: سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، أَوْ مَا يَحْتَطِقُ بِالْجَوَارِحِ وَالْقُلُوبِ، ﴿إِنَّ الَّذِينَ
يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ﴾ سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً، ﴿سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾؛ يَكْتَسِبُونَ.

وَلَمَّا أَمَرَهُمْ بِأَكْلِ الْحَلَالِ نَهَاَهُمْ عَنِ الْحَرَامِ، فَقَالَ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، بِأَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ
عَلَيْهِ عَمْدًا لِاسْهَوَا؛ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ^(٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَوَكَّلْ مُطْلَقًا، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -:
«ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»^(٣)، وَقَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُدُ: لَا تَوَكَّلْ إِنْ تَرَكَتَ مُطْلَقًا، عَمْدًا
أَوْ سَهْوًا.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إِنَّمَا جَاءَ الْكَلَامُ فِي سِيَاقِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا ذُبِحَ لِلنُّصَبِ، فَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ
يَكُنْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وَجوبِ التَّسْمِيَةِ فِي ذَبَائِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى عُمومِهِ كَانَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ
عَطَاءُ: هَذِهِ الْآيَةُ أَمَرَ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَى الذَّبْحِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ هـ.

﴿وَإِنَّهُ﴾ أَي: الْأَكْلَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿لِفَسْقٍ﴾ أَوْ: وَإِنَّهُ - أَي: عَدَمَ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَى الذَّبِيحَةِ،
لِفَسْقٍ وَمِنْ تَزْيِينِ الشَّيَاطِينِ، ﴿إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ﴾؛ لِيُوسَّوْسُونَ ﴿إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾ مِنَ الْكُفَّارِ
﴿لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ بِقَوْلِهِمْ: إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مَا قَتَلْتُمْ أَنْتُمْ وَجَوَارِحَكُمْ وَتَدْعُونَ مَا قَتَلَهُ اللَّهُ. وَهَذَا يُؤَيِّدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا لَمْ
يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ هُوَ الْمَيْتَةُ، ﴿وَإِنْ أَطْعَمْتُمُوهُمْ﴾ فِي اسْتِحْلَالِ مَا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ، ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ مِثْلَهُمْ،
لَأَنَّ مِنْ أَهْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرُوا، وَالْجَوَابُ عَنْ شِبْهَتِهِمْ: أَنَّ الذَّكَاءَ تَطْهِيرَ لَخَبِثِ الْمَيْتَةِ، مَعَ ضَرْبٍ مِنَ التَّعْبُدِ.

الإشارة: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ مَجْرَدُ اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ حَضُورُ الْمُسَمَّى، وَهُوَ شَهُودُ
الْمَنْعَمِ فِي تِلْكَ النِّعْمَةِ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ حِظُّ النَّفْسِ، يَنْبَغِي لِلذَّاكِرِ الْمُتَيَقِّظِ أَنْ يَغْلِبَ فِيهِ جَانِبُ الْحَقِّ،

(١) الْآيَةُ ٣ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ.

(٢) فَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ الْعَامِدِ وَالنَّاسِي.

(٣) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاتِبِهِ (بَابُ فِي الضَّحَايَا وَالذَّبَائِحِ) مِنْ حَدِيثِ الصَّلْتِ السُّدُوسِيِّ. وَهَذَا الْمَرْمَلُ يَعْضُدُهُ مَا رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ
فِي السَّنَنِ: (الصَّيْدُ وَالذَّبَائِحُ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (إِذَا ذُبِحَ الْمُسْلِمُ وَلَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ).
وَيُزِيدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: (الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، بَابُ ذَبِيحَةِ الْأَعْرَابِ) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنْ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: «سَمُوا أَنْتُمْ وَكَلُوا». قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدَ بِالْكَفَرِ. رَاجِعُ تَفْسِيرِ:
الْقُرْطُبِيُّ وَابْنُ كَثِيرٍ.

فيكون تناوله لذلك النعمة بالله من الله إلى الله، وهذا هو المقصود من الأمر بذكر اسم الله، لأن الاسم عين المسمى في التحقيق، فإن كان الأكل أو غيره مما شرعت التسمية في أوله، على هذا التيقظ، فهو طائع لله وعابد له في أكله وشربه، وسائر أحواله، وإن كان غافلاً عن هذا، فأكله فسق، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾، سبب ذلك: غلبة الغفلة. والغفلة من وحى الشيطان، ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم﴾. أو: ولا تنظروا إلى الأشياء بعين الفرق والغفلة، بل اذكروا اسم الله عليها وكلوها بفكرتكم ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ﴾ عليه من الأشياء؛ فإنه غفلة وفسق في الشهود، وقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ﴾؛ هو ما ظهر على الجوارح من الذنوب، وقوله: ﴿وباطنه﴾؛ هو ما كمن في السرائر من العيوب، والله تعالى أعلم.

ثم حذر من الشرك والكفر، فقال:

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٢٢)

قلت: (كَمَنْ) : موصولة، و(مَثَلُهُ) : مبتدأ، و(في الظلمات) : خبره، وقيل: مثل - هنا - زائدة، أي: كمن هو في الظلمات، و(ليس بخارج) : حال من الضمير في الخبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا﴾ (١) بالكفر والجهل ﴿فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ بالإيمان والعلم، ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا﴾ في قلبه أي: نور الإيمان والعلم، ﴿يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾، فيذكرهم بالله، ويدلهم على الله، ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ﴾ غريق ﴿في الظلمات﴾ في ظلمة الكفر والجهل والتقليد والذنوب، ﴿لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ أي: لا يفارق ضلاله بحال. ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: كما زين الإيمان لهؤلاء ﴿زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

قال البيضاوي: مثل به من هداه الله تعالى وأنقذه من الضلال، وجعل له نور الحجج والآيات يتأمل بها في الأشياء، فيميز بين الحق والباطل، والمحق والمبطل، ثم قال: والآية نزلت في حمزة وأبي جهل، وقيل: في عمار وعمر وأبي جهل، هـ. ولفظها أعم، وفي الآية من أنواع البيان: الطباق؛ في قوله: ﴿مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾.

الإشارة: الروح تكون أولاً على الفطرة التي فطرها الله عليها، من العلم والإقرار بالربوبية، فإذا بلغت قد تطرأ عليها موتات، ثم تحيا من كل واحدة على حسب المشيئة، فقد تموت بالكفر، ثم تحيا بالإيمان، وقد تموت بالذنوب والجرائم، ثم تحيا بالتوبة، وقد تموت بالحظوظ والشهوات، ثم تحيا بالزهد والورع والرياضة، وقد تموت بالغفلة والبطالة ثم تحيا باليقظة والإنابة، وقد تموت بروية الحس وسجن الأكوان والهيكل، ثم تحيا بروية المعاني وخروج الفكرة إلى فضاء الشهود والعيان، ثم لا موت بعد هذا إلى أبد الأبد. والله تعالى أعلم.

(١) قرأ نافع: «ميتاً» بالتشديد، وقرأ الآخرون: «ميتاً» بالتخفيف.

وسبب هذه الموتات: صحبة الغافلين؛ الموتى، وطاعتهم حتى يمكروا بصاحبهم، كما قال تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾﴾

قلت: (جعلنا) بمعنى صيرنا، يتعدى إلى مفعولين، (و) (مجرميها): مفعول أول، مؤخر، و(أكابر): مفعول ثان، وفيه ضعف من جهة الصداقة؛ لأن أكابر جمع أكبر، وهو من أفعال التفضيل، فلا يستعمل إلا بالإضافة، أو مقروناً بمن. قاله ابن جزي. قلت: ويجاب بأنه لم يقصد به المفاضلة، وإنما المراد مطلق الوصف، أي: جعلناهم كبراء، فلا يلزم إفراده ولا اقترانه بمن. فتأمل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وكذلك﴾ أي: كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها، ليمكروا فيها بأهلها، ﴿جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها﴾ أي: مجرميها أكابر، ﴿ليمكروا فيها﴾ بمن فيها، فيمكروا بالناس فينبعوه على ذلك المكر، لأنهم أكابر تصعب مخالفتهم، فيحملونهم على الكفر والعصيان، ويخذلونهم عن الإسلام والإيمان، ﴿وما يمكرون إلا بأنفسهم﴾؛ لأن وبال مكرهم راجع إليهم، ﴿وما يشعرون﴾ بذلك.

الإشارة: إذا أراد الله بقرم خيراً جعل الخير في أكابرهم، فيجعل أمراءهم عدولاً حُلَمَاء، وعلماءهم زهاداً أَعْفَاء، وأغنياءهم رحماء أسخياء، وصلحاءهم قانعين أغنياء، وإذا أراد بهم شراً جعل الشر في كبرائهم، فيجعل أمراءهم قجاراً يحكمون بالهوى، وعلماءهم هراساً جامعين للدنيا، وأغنياءهم أشحاء قاسية قلوبهم، وصلحاءهم طماعين في الناس، منتظرين لما في أيديهم، فبهؤلاء يصلح الدين إذا صلحوا، ويفسد إذا فسدوا، وفي ذلك يقول ابن المبارك رحمه الله:

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَخْبَارُ سُوءٍ وَرَهْبَانُهَا

وقد تقدم تمامه في تفسير سورة البقرة^(١). وبالله التوفيق.

ثم بين حال تلك الأكابر المجرمين، فقال:

﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾﴾

قلت (حيث): مفعول بفعل مقدر، لا بأعلم؛ لأن أفعال التفضيل لا ينصب المفعول به، أي: يعلم حيث يجعل رسالته، أي: يعلم المكان الذي يصلح للرسالة، إلا إن أول أفعال تفضيل فيه، فينصب المفعول به، ويحتمل أن

(١) راجع إشارة الآية (١٥٩) وما بعدها من سورة البقرة.

يكون هذا منه، قال أبو حيان: ويحتمل أن تكون حيث على بابها من الظرفية المجازية، ويضمن أعلم معنى يتعدى إلى الظرف، والتقدير: الله أنفذ علما حيث يجعل رسالته. انظر المحشى.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ﴾ أى: هؤلاء المجرمين الأكابر، ﴿آيَةٌ﴾ نزلت على نبي، ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ﴾ بها ﴿حَتَّى تَأْتِي﴾ من النبوة ﴿مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ﴾، فنكون أنبياء مثلهم، والقائل لهذه المقالة أبو جهل، قال: تزاحمتا: بنو عبد مناف الشرف مع بنى هاشم، حتى إذا صرنا كفرسى رهان، قالوا: منا نبي يوحى إليه، والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحى كما يأتيه، فنزلت الآية. وقيل: فى الوليد بن المغيرة، قال: أنا أولى بالنبوة من محمد^(١). فرد الله على من قال ذلك بقوله: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾. فعلم أن محمداً ﷺ أهل للرسالة، فخصه بها، وعلم أنهم ليسوا بأهل لها، فحرمهم إياها، فإن النبوة ليست بمجرد النسب والمال، وإنما هى بفضائل نفسانية يخص الله بها من يشاء من عباده، بل بمحض الفضل والكرم، فيجئى لرسالته من علم أنه يصلح لها، وهو أعلم بالمكان الذى فيه يضعها.

ثم ذكر وعيد المنكرين، فقال: ﴿سَيَصِيبُ الَّذِينَ أَحْرَمُوا صَغَارَ اللَّهِ﴾ أى: ذل وحقارة يوم القيامة، بعد تكبرهم وارتفاعهم فى الدنيا. روى أنهم يبعثون فى صورة الذر، يطوهم الناس فى المحشر. ﴿وَيَصِيبُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ أى: بسبب كفرهم، أرجاء كفرهم. كما تدين ندان.

الإشارة: ما حرم الناس من الخير إلا خصلتان: التكبر والحسد، فمن طهر قلبه من الحسد، وتواضع لكل أحد، نال الرفعة والشرف عند الله فى الدنيا والآخرة، ولا يضع الله سر الخصوصية إلا فى قلب ماهر متواضع، يحط صاحبه رأسه لأقدام الرجال، ويذل نفسه لأهل الصفاء والكمال، وفى ذلك يقول الشاعر:

يَا مَنْ يَلُومُ خَمْرَةَ الْمُحَبَّةِ	قُولُوا لَهُ عَنِّي هِيَ حَلَالُ
وَمَنْ يُرِدُّ يَسْقَى مِنْهَا غِبَاً	خَذْ يَضَعُ لِأَقْدَامِ الرَّجَالِ
رَأْسِي حَطَطْتُ بِكُلِّ شَيْءٍ	هُمُ الْمَوَالِي سَقَوْنِي زَلَالُ

فكما أن الحق تعالى علم حيث يجعل رسالته، علم حيث يجعل سر ولايته، وهى النفوس المتواضعة المتطهرة من رذائل النفوس؛ كالحسد والكبر وسائر الأوصاف المذمومة.

(١) ذكره البغوى فى التفسير عن مقاتل.

ثم ذكر علامة الهداية والشفاء، فقال:

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يُمْشِرْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾ ﴾

قلت: من قرأ «حرجا»؛ بالفتح، فهو مصدر وصف به للمبالغة، ومن قرأ بالكسر، فوصف، أي: شديد الضيق، ومن قرأ «يصعد»؛ بالشد والقصر، فأصله: يتصعد، أدغم التاء في الصاد، ومن قرأ: «يصاعد»؛ فأصله: يتصاعد، فأدغم أيضا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ ﴾ أي: يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان ﴿ يُمْشِرْ صَدْرَهُ ﴾ أي: يوسعه ﴿ لِلْإِسْلَامِ ﴾، فيتسع له، ويقبله، ويغلب به، ويبتهج، فرحاً وسروراً. والشرح: كناية عن جعل النفس قابلة للحق، مهياًة لحلوله فيها، مصفاة عما يمنعها منه، وإليه أشار النبي ﷺ، حين سئل عنه، فقال: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن، فينشرح له وينفصح، قالوا: هل لذلك أمارة يعرف بها؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل المړول» (١).

ثم ذكر ضده، فقال: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾؛ شديد الضيق، بحيث يثبو عن قبول الحق، فلا يدخله الإيمان، ولا ينشرح صدره له، بل يفر منه، ويثقل عليه ﴿ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ أي: يتكلف الصعود فيه، شبهة - على وجه المبالغة - بمن يحاول ما لا يقدر عليه، فإن صعود السماء غاية فيما يبعد عن الاستطاعة، تنبيهاً على أن الإيمان تمنع عليه كما يمنع عليه الصعود إلى السماء، ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: كما يضيق صدر الكافر ويبعد قلبه عن الحق، ﴿ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ ﴾ أي: العذاب والخذلان، ﴿ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾، ووضع الظاهر موضع المضمّر للتعليل.

﴿ وهذا ﴾ البيان الذي جاء به القرآن، أو ما سبق من التوفيق والخذلان، ﴿ صِرَاطُ رَبِّكَ ﴾ أي: الطريق الذي ارتضاه، إن قلنا: الإشارة للبيان، أو عادته وطريقه الذي اقتضته حكمته، إن قلنا ما سبق من التوفيق والخذلان، حال كونه ﴿ مُسْتَقِيمًا ﴾ لا عوج فيه، أو عادلاً مطرداً لا جور فيه، ﴿ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ ﴾ أي: بيّناها ﴿ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴾ فيعلمون أن الفاعل هو الله وحده، وأن كل ما يحدث من خير وشر، أو إيمان وكفر، بقضائه وخلقه، فإنه عالم بأفعال العباد، حكيم عادل فيما يفعل بهم من تقريب أو إبعاد.

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٧٧/٣/٢) وابن جرير في تفسير الآية، والحاكم في المستدرک (١١/٤)، وسكت عنه وتعقبه الذهبي. من حديث ابن مسعود موصولاً. وأخرجه مرسلًا من حديث أبي جعفر: ابن جرير في التفسير، وابن المبارك في الزهد/ ١٠٦ والبيهقي في الأسماء/ ١٥٦.

الإشارة: فمن يرد الله أن يهديه لسر الخصوصية ونور الولاية يشرح صدره للدخول في طريقها، ويوفقه لبذل نفسه وروحه في تحصيلها، ويصبره على حمل لأوائها^(١)، وينهضه إلى السير في ميدانها، بعد أن يسقطه على شيخ كامل عارف بطريقها، فيحققه بخصوصيته، ويطلعه على سر ولايته، حتى يلقي القياد إليه بكليته، فلا يزال يسأيره حتى يقوله له: ها أنت وريك. ومن يرد أن يضلّه عنها يجعل صدره ضيقاً عن قبولها، حرجاً عن الدخول فيها، حتى يثقل عليه حمل أعبائها، أو ينكر وجود أهلها، كذلك يجعل الله رجس حجابيه على الذين لا يؤمنون بطريق الخصوصية، فإنه طريق مستقيم يوصل إلى حضرة النعيم في الدنيا والآخرة. وبالله التوفيق.

ثم ذكر ما أعد لأهل التوفيق، فقال:

﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ﴾ التي هي الجنة. والسلام اسم الحق تعالى، وأضافها إلى نفسه تعظيماً لها، أو دار السلامة من المكاره، أو دار التحية؛ ﴿تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾^(٢)، ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ذخيرة لهم عنده حين يقدمون عليه، لا يعلم كنهها غيره، أو في ضمانه وكفاله، ﴿وَهُوَ وَلِيُّهُمْ﴾ أي: مولاهم وناصرهم في الدارين، ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: بسبب أعمالهم، أي: ثوابهم بسبب أعمالهم الصالحة، فيحفظهم في الدنيا، هم وذريتهم، ويحفظهم في الآخرة كذلك.

الإشارة: من هداه الله لطريق الخصوصية، واستعمله في الوصول إليها، ووصله إلى من يسيره إليها، فقد دخل دار السلام قبل موته، فله جنتان؛ جنة المعارف وجنة الزخارف، [من دخل جنة المعارف لم يشق إلى جنة الزخارف]^(٣)، لأن الله تولاه وأغناه عما سواه.

ثم ذكر ما أعد لأهل الخذلان، فقال:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّدُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾﴾

(٢) من الآية ١٠ من سورة يونس.

(١) أي: شدتها.

(٣) ودبت لو أن الشيخ المفسر - رحمه الله - ترك هذه العبارة المشعرة بدونية ما أطلق عليه جنة الزخارف، وهي الدار التي سماها الله عز وجل دار السلام، وفيها يتحقق للمؤمن رؤية النبي ﷺ وفوق هذا: رؤية الله تعالى. فكيف لا يشتاق المؤمن إلى هذه الجنة!.

قلت: (خالدين): حال مقدرة من الكاف، والعامل فيه: «مثواكم»، إن جعل مصدراً، أو معنى الإضافة، إن جعل مكاناً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿يوم نحشرهم﴾ (١) أي: الثقلين، ﴿جميعاً﴾ ونقول: ﴿يا معشر الجن﴾ أي: الشياطين ﴿قد استكثرتم من الإنس﴾ أي: من إغوائهم وإضلالهم، أو استكثرتم منهم بأن جعلتموهم في أتباعكم، فحشروا معكم، ﴿وقال أولياؤهم من الإنس﴾ الذين أطاعوهم في الكفر: ﴿ربنا استمتع بعضنا ببعض﴾ أي: انتفع الإنس بالجن، بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليها، وانتفع الجن بالإنس بأن أطاعوهم وحصلوا مرادهم، وقيل: استمتع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في المفاز وعند المخاوف، كان الرجل إذا نزل وادياً يقول: أعوذ بصاحب هذا الوادي، يعني كبير الجن، واستمتعهم بالإنس: اعترفهم بأنهم يقدرين على إجارتهن، ﴿وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا﴾ وهو الموت أو البعث والحشر، وهو اعتراف بما فعلوا من طاعة الشياطين واتباع الهوى، وتكذيب البعث، وتحسر على حالهم، وإظهار للاستكانة والضعف. أقرأوا بذنبهم لعله ينفعهم.

﴿قال النار مثواكم﴾: منزلكم، ﴿خالدين فيها إلا ما شاء الله﴾: إلا أوقات، ينتقلون فيها من النار إلى الزمهرير، وقيل: ليس المراد بالاستثناء هنا الإخراج، وإنما هو على وجه الأدب مع الله وإسناد الأمور إليه. وسيأتي في الإشارة تكميله إن شاء الله، ﴿إن ربك حكيم﴾ في أفعاله، ﴿عليم﴾ بأعمال الثقلين.

﴿وكذلك﴾ أي: كما ولينا الشياطين على الكفرة، ﴿نؤلي بعض الظالمين بعضاً﴾ أي: نكل بعضهم إلى بعض، أو نجعل بعضاً يقول بعض فيقويهم، أو: أولياءهم وقرناءهم في العذاب، كما كانوا قرناء في الدنيا، وذلك التولي والتسليط ﴿بما كانوا يكسبون﴾ من الكفر والمعاصي.

الإشارة: ليست الآية خاصة بالكفار، بل كل من عرق الناس عن طريق الخصوص، واستكثر من العموم؛ بأن أباقهم في حزيه، يقال له: يا معشر أهل الرياسة قد استكثرتم من العموم، فيقول أهل اليمين من العموم: ربنا استمتع بعضنا ببعض فتبعناهم في الوقوف مع الحظوظ والعوائد، وتمنعوا بتكثير سوادهم بنا وتنعيش رياستهم، مع ما يلحقهم من الارتفاق من قبلنا، فيقول الحق تعالى: نار القطيعة والحجاب مثواكم خالدين فيها، إلا وقت الرؤية مع عوام الخلق، وهذه عادته تعالى: يولي بعض الغافلين بعضاً بسبب غفلتهم.

وفي قوله تعالى: ﴿إلا ما شاء الله﴾ - إرشاد إلى استعمال الأدب، ورد الأمور كلها إلى رب الأرباب، وعدم التحكيم على غيب مشيئته وعلمه، ووفقاً مع ظاهر الوعد أو الوعيد، فالأكابر لا يقفون مع وعد ولا وعيد، (١) قرأ حفص (يحشرهم) بالياء، وقرأ الباقون (نحشرهم) بالنون.

كقول عيسى عليه السلام: ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١)، وكقول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ (٢) الآية، وكقوله: ﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣)، وكقول شعيب عليه السلام: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ (٤) وكاستغفار نبينا ﷺ للمنافقين قبل نزول النهي، وبعد نزوله، ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً...﴾ (٥) الآية. وكقوله، يوم بدر: «إِنْ تَهَلَكَ هَذِهِ الْعَصَابَةُ لَنْ تَعْبُدَ»، مع تقدم الوعد بالنصر، وكخوف موسى بعد قوله: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا...﴾ (٦) الآية.

ومنه: خوف الأكابر بعد تأمينهم؛ لأن ظاهر الوعد والوعيد لا يقضى على باطن المشيئة والعلم، ومثله يجرى في سورة هود في قوله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ (٧)، وفي سورة يوسف: ﴿وَضُفُّوا أُنْهُمُ قَدْ كَذَبُوا﴾ (٨) بالتخفيف، وغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة، وانظر الورعجي. فقد انفرد بمقالة، بعد حكاية اتفاق مذاهب المسلمين جميعاً على عدم غفران الشرك، ولكن قول عيسى عليه السلام: ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ...﴾ الآية، يشير إلى ما أشار إليه ابن عباس وابن مسعود في قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ قال (٩): تؤمر النار أن تأكلهم وتفنيهم، ثم يجدد خلقهم، ويرجى من كرم الله ولطفه إدخالهم بعد ذلك الجنة، قال: وهذا مرجو، ليس بمعتقد أهل السنة هـ.

قال في الحاشية: وهو يرجع عند التحقيق إلى طرح الأسباب وعدم الوقوف معها، نظراً إلى أن الحق تعالى لا يتقيد في وعيد ولا وعد، فمن غلبه النظر إليه، سرى إليه الرجاء في عين التخريف، كما أنه يسرى الخوف في عين الرجاء، لكونه اقتطع من الوقوف مع خصوص وصف، ولما كانت تلك الحالة هي عين الأدب اللائق بالعبودية مع الله تعالى أرشد تعالى إليها بقوله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾، ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾، وهو حال أهل الحقيقة، والوقوف مع خصوص الوعد أو الوعيد حال أهل الشريعة. انتهى ببعض اختصار. وقد رد الثعالبي هذه المقالة التي حكاها الورعجي.

ثم ويختم على عدم الإيمان بالرسول، فقال:

﴿يَمَعْشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ الَّذِينَ يَأْتِيَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَفْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُذَرُّوكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾﴾

(٣) الآية ٣٦ من سورة إبراهيم.

(٦) الآية ٤٦ من سورة طه.

(٩) أي: الورعجي.

(٢) الآية ٨٠ من سورة الأنعام.

(٥) الآية ٨٠ من سورة التوبة.

(٨) من الآية ١١٠

(١) الآية ١١٨ من سورة المائدة.

(٤) الآية ٨٩ من سورة الأعراف.

(٧) من الآية ١٠٧.

وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رُبُّكَ بَغْفِيلٌ عَمَّا يُعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخِرِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّكَ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِيَّ وَمَا أَنَا بِمُفْعِزٍ ﴿١٣٤﴾

قلت: (ذلك أن لم يكن ربك) : خبر عن مضمر، وأن على حذف لام العلة، أي: الأمر ذلك، لأجل أن لم يكن ربك متصفاً بالظلم .

يقول الحق جل جلاله، يوم القيامة في توبيخ الكفار: ﴿يامعشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم﴾ أي: من مجموعكم، أو رسل الجن: نذره الذين يبلغون لهم شريعة الإنس؛ إذ ليس في الجن رسل على المشهور. وروى الطبري من طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك، واحتج بأن الله تعالى أخبر أن من الجن والإنس رسلاً أرسلوا إليهم، يعنى ظاهر هذه الآية. وأجاب الجمهور بأن معنى الآية: أن رسل الإنس رسل من قبل الله إليهم، ورسل الجن يبلغون كلام رسل الإنس إليهم، ولهذا قال قائلهم: ﴿إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى﴾ الآية (١)، فالرسالة إلى الجن خاصة بنبينا محمد ﷺ، أي: مع الإنس.

حال كون الرسل الذين أتوكم ﴿يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا﴾ يعنى يوم القيامة، قالوا في الجواب: ﴿شهدنا على أنفسنا﴾ بالكفر والعصيان، وهو اعتراف منهم بما فعلوا.

قال تعالى: ﴿وغرتهم الحياة الدنيا﴾ : ألهمهم بزخرفها عن النظر والتفكر، ﴿وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين﴾ ، وهذا ذم لهم على سوء نظرهم وخطأ رأيهم، فإنهم اغتروا بالحياة الدنيوية واللذات الفانية، وأعرضوا عن الآخرة بالكلية، حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد؛ تحذيراً للسامعين وإرشاداً لهم. قاله البيضاوي.

ثم ذكر حكمة إرسال الرسل فقال: ﴿ذلك﴾ الإرسال حكمته لـ ﴿أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون﴾ أي: إنما أرسل الرسل لئلا يكون ظالماً لهم بإهلاكهم بسبب ظلم فعلوه، وهم غافلون عن الإنذار، بحيث لم ينذره أحد، أو: لم يكن مهلك القرى ملتبساً بظلم حيث أهلكهم من غير إنذار، ففاعل الظلم، على الأول: القرى، وعلى الثاني: الله تعالى، على تقدير إهلاكهم من غير إنذار. والأول يتمشى على مذهب المعتزلة، والثاني على مذهب أهل السنة. انظر ابن جزى.

(١) الآية ٣٠ من سورة الأحقاف.

﴿ولكلٍّ﴾ من الإنس والجن ﴿درجات﴾ مراتب، ﴿فما عملوا﴾ من أجل أعمالهم بالخير والشر، فهم متفاوتون في النعيم والعذاب، وظاهر الآية: أن الجن يثابون ويعاقبون؛ لأنهم مكلفون، وهو المشهور، واختلف: هل يدخلون الجنة أم لا؟ فروى الطبري وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء موقوفاً: أنهم يكونون تراباً كسائر الحيوانات، وروى عن أبي حنيفة مثله، وذهب الجمهور - وهو قول الأئمة الثلاثة والأوزاعي وأبي يوسف، وغيرهم؛ أنهم يثابون على الطاعة ويدخلون الجنة. ثم اختلفوا، هل يدخلون مدخل الإنس، وهو الأكثر، أو يكونون في ريعن الجنة، وهو عن مالك وطائفته، أو أنهم أصحاب الأعراف، أو التوقف عن الجواب؟ في هذا أربعة أقوال، والله تعالى أعلم بغيبه. ﴿وما ربك بغافل عما يعملون﴾ فيخفى عليه عمل أو قدر ما يستحق عليه من ثواب أو عقاب.

﴿وربك الغني﴾ عن العباد وعبادتهم، ﴿ذو الرحمة﴾ يرحم عليهم بالتكليف، تكميلاً، ويمهلهم على المعاصي حليماً، وليس له حاجة في طاعة ولا معصية، ﴿إن يشأ يذهبكم﴾ أيها العصاة، ﴿ويستخلف من بعدكم ما يشاء﴾ من الخلق، ﴿كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين﴾؛ فأنشأكم قرناً بعد قرن، لكنه أبقاكم رحمة بكم، ﴿إن ما توعدون﴾ من البعث وما بعده، ﴿لآت﴾ لا محالة، ﴿وما أنتم بمعجزين﴾؛ تعجزون قدرة الله الطالب لكم بالبعث والحساب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإشارة: كما أن الحق تعالى لم يعذب الكفار إلا بعد إرسال الرسل، كذلك لا يعاقب أهل الإصرار إلا بعد بعث الأطباء؛ وهم أهل التربية النبوية، فكل من لم يصحبهم وينتقد إليهم مات مصراً على الكبائر - أي: كبائر القلوب - وهو لا يشعر، فيلقى الله بقلب سقيم، فيعاقبه الحق تعالى على عدم صحبتهم، ومعاقبته له: بعده عن مشاهدته وعن مقام المقربين، فإذا رأى مقام المقربين وقربهم من الحضرة، قال: غرتنا الحياة الدنيا وزخارفها، وجأها ورياستها، وشهد على نفسه أنه كان غافلاً.

فحكمة وجود الأولياء في كل قرن؛ لتقوم الحجة على أهل الغفلة، فإذا وقع البعد لقوم لم يكن الحق ظالماً لهم، فالدرجات على حسب المقامات، والمقامات على حسب الأعمال، وأعمال القلوب هي التي تقرب إلى حضرة علام الغيوب، بها يقع القرب، وبالخلو عنها يقع البعد. وعليها دلت الأولياء بعد الأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا بالشرعية الظاهرة والحقيقة الباطنة، فمن رآه أهلاً لسر الحقيقة دلوه عليها، فكان من المقربين، ومن رآه ضعيفاً عنها دلوه على الشريعة، فكان من أصحاب اليمين. وبالله التوفيق.

ثم أمره بتهديد قريش وتخويفهم، فقال:

﴿قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مِن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾

قلت: «من تكون»: إما مفعول (تعلمون)، أو مبتدأ، وهى إما موصولة أو استفهامية، والمكانة: التمكن أو الجهة، يقال: مكان ومكانة كمقام ومقامة .

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل ﴾ يا محمد: ﴿ يا قوم اعملوا على مكانتكم ﴾ أى: تمسككم من هواكم وشهواتكم التى أنتم عليها، أو على ناحيتكم وجهتكم التى أنتم عليها من الكفر والهوى، والمعنى: اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة، ﴿ إني عامل ﴾ على ما أنا عليه من المصابرة والثبات على الدين الحق، والتهديد بصيغة الأمر مبالغة فى الوعيد، كأن الذى يهدده يريد تعذيبه لا محالة، فيحمله بالأمر على ما يفضى به إليه، وتسجيل بأن المهدد لا يأتى منه إلا الشر، كالمأمور به الذى لا يقدر أن ينفضى عنه. قاله البيضاوى.

ثم صرح بالتهديد فقال: ﴿ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ﴾ أى: أننا تكون له العاقبة الحسنى التى خلق الله لها هذه الدار، أى: وهى الدار الآخرة، أو: فسوف تعرفون الذى تكون له عاقبة سكنى الدار الآخرة والنعيم المقيم، أو: من تكون له عاقبة هذه الدار بالنصر والظهور على الأديان - أنا أو أنتم، وفيه إنصاف فى المقال حال الإنذار، وحسن الأدب، وتنبيه على وثوق المنذر لأنه محقق. قال تعالى ﴿ إنه ﴾ ، أى: الأمر والشأن، ﴿ لا يفلح الظالمون ﴾ ، والظلم أعم من الكفر، ولذلك وضع موضعه؛ لعمومه.

الإشارة: إذا انكب الناس على الدنيا، وأخذتهم الغفلة، وغلب عليهم الهوى، ثم وقع الوعظ والتذكير من أهل الإنذار، فقابلوهم بالإبعاد والإنكار، يقول لهم المذكر والواعظ: ﴿ يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ... ﴾ الآية.

ثم ذكر جهالة الجاهلية وحمقهم، فقال:

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (١٣٦)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وجعلوا ﴾ أى: مشركو العرب، ﴿ لله مما ذرأ ﴾ أى: خلق، ﴿ من الحرث والأنعام نصيباً ﴾ ، وهم حى من خولان، يقال لهم: الأديم، كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم وأنعامهم نصيباً، ﴿ فقالوا هذا لله بزعمهم ﴾ أى: بدعواهم من غير دليل، وأكثر ما يستعمل الزعم فى الكذب، ﴿ وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ﴾ .

رَوَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُعِينُونَ شَيْئًا مِنْ حَرْثٍ أَوْ نَتَاجٍ إِلَى اللَّهِ، فَيَصْرِفُونَهُ إِلَى الضُّعِيفَانِ وَالْمَسَاكِينِ، وَشَيْئًا مِنْهَا إِلَى آلِهَتِهِمْ، فَيُلْفِقُونَهُ عَلَى سِدَنَتِهِمْ - أَيْ: خُدَامِهِمْ، وَالْقِيَامَ بِأَصْنَامِهِمْ، وَيَذْبَحُونَ عِنْدَهَا، ثُمَّ إِذَا رَأَوْا مَا عِينُوا لِلَّهِ أَزْكَى وَأَكْثَرَ، يَدْلُوهُ لآلِهَتِهِمْ وَقَالُوا: اللَّهُ غَنَى عَنْهُ، وَإِذَا رَأَوْا مَا لآلِهَتِهِمْ أَزْكَى تَرَكُوهُ لَهَا، حَبًّا لآلِهَتِهِمْ، وَإِذَا هَبَّتْ رِيحٌ فَحَمَلَتْ شَيْئًا مِنَ الَّذِي لِلَّهِ إِلَى الَّذِي لِلْأَصْنَامِ أَقْرُوهُ، وَإِنْ حَمَلَتْ شَيْئًا مِنَ الَّذِي لِلْأَصْنَامِ إِلَى الَّذِي لِلَّهِ رَدُوهُ، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ، أَكَلُوا نَصِيبَ اللَّهِ وَتَحَامُوا نَصِيبَ شُرَكَائِهِمْ، تَعْظِيمًا لَهَا.

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿مَّا ذَرَأُ﴾: تَنْبِيْهِ عَلَى فِرَاطِ جَهَالَتِهِمْ، فَإِنَّهُمْ أَشْرَكُوا الْخَالِقَ فِي خَلْقِهِ، جَمَادًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ رَجَحُوهُ عَلَيْهِ بِأَن جَعَلُوا الزَّكَاءَ لَهُ، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿بِزَعْمِهِمْ﴾: تَنْبِيْهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا اخْتَرَعُوهُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ. «سَاءَ» أَيْ: قَبِيْحٌ، ﴿مَّا يَحْكُمُونَ﴾ حُكْمُهُمْ هَذَا الَّذِي اخْتَرَعُوهُ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ.

الإشارة: مما يَنْخَرِطُ فِي سَلَكِ الْآيَةِ، وَتَجَرُّ ذَيْلُهَا عَلَيْهِ، مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ التَّسَاهُلِ فِي حَقْقِ اللَّهِ الْوَاجِبَةِ، وَالْمَسَارَعَةِ إِلَى حَقْقِ النَّاسِ الَّتِي لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَيْهِ، فَتَرَى بَعْضَ الْعَوَامِ يَقْدُمُونَ مَدَّ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّبْتِيِّ، وَيَتَسَاهَلُونَ فِي الزَّكَاةِ، وَتَرَى بَعْضَ النَّاسِ يُسَارِعُ إِلَى إِطْعَامِ الطَّعَامِ وَقَرَى الْأَضْيَافِ، وَهُوَ لَا يَفِي زَكَاتِهِ. وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُونَ لِلصَّالِحِينَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِتَصْلَحَ وَتَنْمُو وَيَعْتَنِي بِشَأْنِهَا، وَقَدْ لَا يَعْتَنِي بِزَكَاتِهِ وَلَا يَخْرِجُهَا، وَهَذَا كُلُّهُ شُعْبَةٌ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الشَّرْكِ، وَعَلَامَةُ اتِّبَاعِ الْهَوَى. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

ثم ذكر نوعاً آخر من كفرهم، فقال:

﴿وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائُهُمْ لِيَرَدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ (١٣٧)

قلت: قرأ الجمهور: «زَيْنٌ»؛ بالبناء للفاعل ونصب قتل، على أنه مفعول به، وخفض (أولادهم) بالإضافة، ورفع (شركائهم)؛ فاعل (زَيْن)، فالشركاء على هذه القراءة هم الذين زينوا القتل، وقرأ ابن عامر: بضم الزاي؛ على البناء للمفعول، ورفع «قتل»؛ على النيبابة عن الفاعل، ونصب «أولادهم» على أنه مفعول بقتل، وخفض «شركائهم» بالإضافة إلى قتل، إضافة المصدر إلى فاعله، أَيْ: زَيْنَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلَ شُرَكَائِهِمْ أَوْلَادَهُمْ، فَفَصَلَ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ بِأَوْلَادِهِمْ، وَهُوَ مَعْمُولٌ لِلْمَصْدَرِ، وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي الْأَلْفِيَّةِ:

فَصَلَ مُضَافٌ شِبْهُ فِعْلِ مَا نَصَبَ مَفْعُولًا أَوْ ظَرْفًا أَجْزُ، وَلَمْ يُعَبْ

وهذا من فصل المفعول، فهو جائز في السعة؛ خلافاً للزمخشري ومن تبعه، وقد شنع عليه الشاطبي في حرز

الأماني.

يقول الحق جل جلاله: ومثل ذلك التزيين الذى وقع لهم فى الحرث والأنعام، ﴿زَيْنٌ لَكثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ﴾؛ زَيْنٌ لَهُمْ ذَلِكَ شُرَكَائِهِمْ مِنَ الْجَنِّ، أَوْ مِنَ السُّنَّةِ، وَحَمَلُوهُمْ عَلَيْهِ، خَوْفًا مِنَ الْجُوعِ أَوْ مِنَ الْعَارِ، وَكَانُوا يَقْتُلُونَ الْبَنَاتِ دُونَ الْبَنِينَ، زِينُوا لَهُمْ ذَلِكَ ﴿لِيُرُدُّوهُمْ﴾ أَيْ: لِيَهْلِكُوهُمْ بِالْإِغْوَاءِ، ﴿وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ﴾ أَيْ: لِيُخْلَطُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ دِينِ إِسْمَاعِيلَ، أَوْ مَا وَجِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتَدِينُوا بِهِ، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ أَيْ: مَا فَعَلَ الْمُشْرِكُونَ مَا زَيْنَ لَهُمْ، أَوْ مَا فَعَلَ الشُّرَكَاءُ التَّزْيِينَ، أَوْ الْفَرِيقَانِ جَمِيعَ ذَلِكَ، ﴿فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ أَيْ: أَتْرَكَهُمْ مَعَ افْتِرَائِهِمْ، أَوْ: وَالَّذِى يَفْتَرُونَهُ مِنَ الْإِفْكِ، وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ نَسَخَ بِهِ.

الإشارة: مما يلخطر فى سلك الآية: إهانة البنات وتعظيم البنين، وقد نهى الشارع - عليه الصلاة والسلام - عن تخصيص الذكور بالوصية، وقال للذى أراد أن يفعله: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جُورٍ»، وهنا إشارة أرق من هذا، وهو أن يراد بالأولاد ما تنتجه الفكرة الصافية من العلوم والمواهب، وقتلها: إهمال الفكرة عن استخراجها حتى ضاعت عليه، والذى زين له ذلك هو شرك القلب، واشتغاله برسوم الفرق، حتى تعطلت الفكرة، وماتت تلك العلوم من قلبه، وقع ذلك التزيين بأهل الفرق ليسقطوهم عن درجة المقربين: أهل العلوم الدنية والأسرار الربانية، وليلبسوا عليهم دينهم بالخواطر والشكوك، والأوهام، ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً.

ثم ذكر أيضاً نوعاً آخر من جهالتهم، فقال:

﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ﴿١٣٨﴾

قلت: (حِجْرٌ): فعل، بمعنى مفعول، يستوى فيه الواحد والكثير، والمنكر والمؤنث، ومعناه: حرام، و(افتراء): حال، أو مفعول من أجله، أو مصدر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقَالُوا﴾ أيضاً: ﴿هَذِهِ﴾ الأشياء التى جعلوها لأصنامهم، وهى ﴿أَنْعَامٌ وَحَرْتُ﴾، وهى ﴿حِجْرٌ﴾ أَيْ: حَرَامٌ مُحَجَّرٌ، ﴿لَا يَطْعَمُهَا﴾، لا يأكلها ﴿إِلَّا مَنْ نَشَاءُ﴾، وهم خدام الأوثان وسدنتها، والرجال دون النساء. قالوا ذلك ﴿بِزَعْمِهِمْ﴾ وافتراءهم من غير حجة، ﴿وَأَنْعَامٌ﴾ أُخْرَى ﴿حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾، وهى البحائر والسواحب والحوامى، ﴿وَأَنْعَامٌ﴾ أُخْرَى ﴿لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ فى الذبح، وإنما يذكرون عليها اسم الهتهم؛ ﴿افْتِرَاءٌ﴾ عَلَى اللَّهِ، لَأَنَّهُمْ قَسَمُوا أَمْوَالَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْقِسْمَةِ، وَنَسَبُوا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ؛ افْتِرَاءً وَكَذِبًا، ﴿سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ أَيْ: بِسَبَبِهِ فَيُعَذِّبُهُمْ عَلَيْهِ.

الإشارة: ما عاب الله على المشركين إلا الشرك والتحكم على الله، فالواجب على من أراد السلامة أن يُوحد ربه، وينفرد بكُليته إليه، ويخلص أعماله لله، ويصرف أمواله في مرضاة الله، ويقف في أموره كلها عند ما حده له الله، ويبينه رسول الله؛ يكون من أولياء الله. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر جهالة أخرى لهم، فقال:

﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مِّيتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝١٣٩﴾

قلت: «خالصة»: خبر لـ (ما)، وأنه؛ حملاً على المعنى، لأن (ما) واقعة على الأجنة، وذكر (محرم)؛ حملاً على لفظ «ما»، ويحتمل أن تكون التاء للمبالغة، ومن قرأ: (تكن)؛ بالتأنيث، فالمراد: الأجنة، ومن قرأ بالتذكير فراعى لفظ «ما».

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقالوا ما﴾ استقر ﴿في بطون هذه الأنعام﴾، يعني: البحائر والسوائب، من الأجنة، ﴿خالصة لذكورنا﴾ لا يشاركون فيه، ﴿ومحرم على أزواجنا﴾ أي: نساونا، يعني: أن ما يولد للبحائر والسوائب، قالوا هو حلال لذكورهم دون نسايتهم، هذا إن ولد حياً، ﴿وإن يكن ميتة﴾؛ بأن ولد ميتاً ﴿فهم فيه شركاء﴾؛ فالذكور والإناث سواء، ﴿سيجزئهم وصفهم﴾ أي: سيجزيهم على ما وصفوا وافتروا على الله من الكذب في التحليل والتحريم، فهو كقوله: ﴿وتصف ألسنتهم الكذب﴾^(١)، ﴿إنه حكيم﴾ في صناعه، ﴿عليم﴾ بخلقه؛ فيجزى كل على قدر جرمه.

الإشارة: أعلم أن جيفة الدنيا اشترك النساء مع الرجال فيها، لقوله تعالى: ﴿وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء﴾، والزهدي في النساء قليل بالنسبة إلى الرجال، وأعلم أيضاً أن الحق تعالى يجازي عبده جزاء موافقاً لوصفه، فإن كان وصفه التعظيم لكل شيء عظمه الله، ومن كان وصفه التصغير صغره الله، ومن كان وصفه الإحسان أحسن الله إليه، ومن كان وصفه الإساءة أساء الله إليه، ومن كان وصفه الفرق فرقه الله، ومن كان وصفه الجمع جمعه الله، وهكذا: كما تدين تدان، كما تقابل الأشياء تقابلك، قال تعالى: ﴿سيجزئهم وصفهم إنه حكيم عليم﴾.

ثم شنع عليهم قتل الأولاد، فقال:

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝١٤٠﴾

قلت: (سفها): حال أو مصدر، وكذلك: (افتراء).

(١) من الآية ٦٢ من سورة النحل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم﴾؛ يعنى: العرب الذين كانوا يقتلون بناتهم مخافة السبى أو الفقر، «بغير علم» ولا دليل؛ لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله رازق أولادهم كما يرزقهم، وليسوا هم الرازقين لهم، ﴿وحرّموا ما رزقهم الله﴾ من البحائر والسواب ونحوهما؛ ﴿افتراء على الله﴾ من عند أنفسهم، ﴿قد ضلوا وما كانوا مهتدين﴾ إلى الحق والصواب.

الإشارة: قد خسر الذين هنيئوا قلوبهم فلم تنتج لهم شيئاً من أبنكار الحقائق وأسرار العلوم، بل اشتغلوا بالسفه من القول والفعل، بغير علم ولا بصيرة نافذة، وحرّموا ما رزقهم الله من العلوم والأسرار، لو طهروا قلوبهم، وخرّبوا ظواهرهم وخرّقوا عوائدهم، لكنهم حكموا على فعل ذلك بالتحريم، تجمّدوا على علم الرسوم وحفظ المروءة، والمروءة إنما هي التقوى والدين، كما قال الإمام مالك رحمته الله، قد ضلوا عن طريق الوصول، وما كانوا مهتدين إلى طريق الخصوص، ما داموا على ما هم عليه من زى اللصوص.

ثم بين أن الأشياء كلها لله، ليس لأحد فيها شيء حتى يحل منها أو يحرم، فقال:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَاتُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

قلت: (مختلفاً): حال مقدرة؛ لأنه لم يكن كذلك عند الإنشاء، والضمير في «أكله»: يعود على النخل، والزرع مقبس عليه، أو للجميع؛ على تقدير: كل واحد منهما.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وهو الذي أنشأ﴾ أى: خلق ﴿جنان﴾؛ بساتين مشتملة على كروم - أى: دوالى - ﴿معروشات﴾ أى: مرفوعة بالعرشان والدعائم، ﴿وغير معروشات﴾ أى: مبسطة على وجه الأرض، قيل: المعروشات: ما غرسه الناس فى العمران، وغير المعروشات: ما أنبتته فى الجبال والبرارى.

﴿و﴾ أنشأ ﴿النخل والزرع مختلفاً أكله﴾ أى: ثمره الذى يؤكل منه، واختلافه فى اللون والطعم والرائحة والحجم والهيئة والكيفية، وذلك دليل على عظمة القادر المريد، ﴿و﴾ أنشأ ﴿الزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه﴾ أى: تتشابه بعض أفرادهما فى اللون والطعم، ولا يتشابه بعضهما. ﴿كلوا من ثمره﴾ أى: من ثمر كل واحد منهما، ﴿إذا أثمر﴾ وإن لم يطب، قيل: فائدة الأمر بالأكل: رخصة المالك فى الأكل منه قبل أداء حق الله منه قبل الطيب، أى: قبل أن تجب زكاته، وأما إذا طاب فلا بد من التخصيص (١).

(١) خريص النخلة والكرمة بخريصها خريصاً: إذا حُرّ ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، فهو من الخريص أى: الظن؛ لأن الحُرّ إنما هو تقدير بظن. انظر النهاية (مادة: خريص).

﴿وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾؛ يريد: ما كان يتصدق به يوم الحصاد، لا الزكاة المقدرة؛ لأنها فرضت بالمدينة، وكان ذلك واجباً ثم نسخ بالعشر. وقيل: الزكاة حقيقة، والآية مدنية، وقيل: مكية، ولم يعين قدرها إلا بالمدينة، والأمر بإتيانها يوم الحصاد؛ ليهتم به حينئذ، حتى لا يؤخر عن وقت الأداء، خلاف ما يفعله العامة من خزنها مع ماله، حتى يدفعها في نوائب المخزن^(١)، وليعلم أن الوجوب بالإفراك والطيب، لا بالنصفية، ولذلك شرع التخريص، ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ بصرفها في غير محلها، ولا تتعدوا ما أمرتم به فتجعلوا ما أنشأ الله للأصنام، أو: لا تسرفوا في التصديق بالكل، كقوله: ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾^(٢)، ﴿إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ أي: لا يرضى فعلهم.

الإشارة: وهو الذي أنشأ جنات المعارف لمن خرق عوائده، معروشات بشهود أسرار الجبروت، وغير معروشات بشهود أنوار الملكوت، أو معروشات بشهود المعاني مع الأواني، وغير معروشات بشهود الأواني فقط، أو معروشات بشهود المؤثر والأثر، وغير معروشات بشهود المؤثر فقط، وكلها ترجع لمعنى واحد، والمعروش أرفع من غيره وأكمل، والأول: مقام البقاء والصحو، والثاني: مقام الفناء والسكر، والنخل والزرع: الحقيقة والشرعية على اختلاف علومهما، والزيتون والرمان: الأعمال والأحوال، متفقة وغير متفقة، وثمره: حلاوة الشهود، فليأكل منها المرید إذا طاب وقته، ولا تسرفوا في الأحوال، إنه لا يحب المسرفين.

ثم ذكر إنشاء الأنعام، فقال:

﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ كُلُوا مِن مَّارِزِقِكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِيُّنِي يَعْلَمُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيَكُمُ اللَّهُ بِهِذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾﴾

قلت: (حمولة وفرشا): عطف على جنات، و(ثمانية أزواج): بدل من حمولة، و(من الضأن اثنين): بدل من

ثمانية.

(٢) من الآية ٢٩ من سورة الإسراء.

(١) أي: جامع الضرائب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَنْشَأَ آيضًا ﴿۱﴾ مِنَ الْأَنْعَامِ ﴿۲﴾ أَنْعَامًا ﴿۳﴾ حَمُولَةً ﴿۴﴾ مَا يَحْمِلُ الْأَثْقَالَ، كَالْكِبَارِ مِنْهَا، ﴿۵﴾ وَفَرَشًا ﴿۶﴾ مَا لَا يَحْمِلُ، كَالصَّغَارِ لَدُنُوهَا مِنَ الْأَرْضِ. أَوْ حَمُولَةً لِلْإِبِلِ، وَفَرَشًا لِلْغَنَمِ، لِأَنَّهَا تَفْرَشُ لِلذَّبْحِ، وَيُفْرَشُ مَا يَنْسَجُ مِنْ صَوْفِهَا، ﴿۷﴾ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴿۸﴾ أَيْ: كُلُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ مِنْهَا، ﴿۹﴾ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿۱۰﴾ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، ﴿۱۱﴾ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۱۲﴾؛ ظَاهِرُ الْعِدَاوَةِ.

ثم فصلها فقال: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴿۱﴾ ذَكَرٌ وَأُنْثَىٰ مِنْ كُلِّ صَنْفٍ، وَالصَّنْفُ: مَامَعُهُ آخَرُ مِنْ جِلْسِهِ يَزَاوِجُهُ، ثُمَّ بَيَّنَّهَا فَقَالَ: ﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ﴿۲﴾ ذَكَرٌ وَأُنْثَىٰ؛ كَبْشٌ وَنَعْجَةٌ، ﴿۳﴾ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ﴿۴﴾ أَيْ: التَّيْسُ وَهُوَ الذَّكَرُ، وَالْعِزْرُ وَهِيَ الْأُنْثَىٰ، ﴿۵﴾ قُلْ ﴿۶﴾ لَهُمَ ﴿۷﴾ الذَّكَرَيْنِ ﴿۸﴾ أَيْ: ذَكَرُ الضَّأْنِ وَالْعِزْرُ، ﴿۹﴾ حَرَّمَ أُمُّ الْأَنْثَيْنِ ﴿۱۰﴾ مِنْهُمَا؟ ﴿۱۱﴾ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ ﴿۱۲﴾ مِنَ الْأَجْنَةِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ؟ ﴿۱۳﴾ نَبْشُونِي بِعِلْمٍ ﴿۱۴﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، ﴿۱۵﴾ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۶﴾ فِي دَعْوَى التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ.

﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ﴿۱﴾ ذَكَرٌ وَأُنْثَىٰ، ﴿۲﴾ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ﴿۳﴾ كَذَلِكَ. ﴿۴﴾ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمُّ الْأَنْثَيْنِ ﴿۵﴾ أَمْ حَرَّمَ مَا ﴿۶﴾ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ ﴿۷﴾ مِنَ الْجَنِينِ مُطْلَقًا؟ وَهَذَا تَقْسِيمٌ عَلَى الْكُفَّارِ حَتَّى يَتَّبِعِينَ كَذِبَهُمْ عَلَى اللَّهِ، وَتَوْبِيخٌ لَهُمْ، حَيْثُ حَرَّمُوا بَعْضَ الذَّكَورِ مَرَّةً وَبَعْضَ الْإِنَاثِ مَرَّةً، فَأُلْزِمَهُمْ تَحْرِيمَ جَمِيعِ الذَّكَورِ، إِنْ كَانَ عِلَّةُ التَّحْرِيمِ وَصْفُ الذَّكَورَةِ، أَوْ تَحْرِيمُ جَمِيعِ الْإِنَاثِ، إِنْ كَانَتْ عِلَّةُ الْأُنْثَوَةِ، أَوْ تَحْرِيمُ الْجَمِيعِ إِنْ كَانَ الْمَحْرَمُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْأَرْحَامُ، وَلَا وَجْهَ لِلتَّخْصِيسِ، فَالِاسْتِفْهَامُ لِلإِنْكَارِ، وَأَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ﴿۱﴾ حَاضِرِينَ حِينَ ﴿۲﴾ وُصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا ﴿۳﴾ التَّحْرِيمِ، وَلَا طَرِيقَ لَكُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ هَذَا إِلَّا الْمَشَاهِدَةُ وَالسَّمَاعُ، وَلَيْسَ لَكُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ مُقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ.

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿۱﴾ فَتَسَبَّ إِلَيْهِ تَحْرِيمَ مَا لَمْ يَحْرَمْ، وَالْمُرَادُ: كِبَرَاؤُهُمُ الْأَوَائِلَ كَعَمْرُو ابْنِ لَحْيٍ وَأَمْثَالِهِ، أَيْ: لَا أَحَدٌ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، ﴿۲﴾ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۳﴾ إِلَىٰ مَرَاشِدِهِمْ، أَوْ إِلَىٰ مَا يَنْفَعُهُمْ.

الإشارة: وَمِنَ الْأَحْوَالِ مَا تَحْمِلُ صَاحِبِهَا إِلَى مَقَامِ الْحَرِيَّةِ، بِشُهُودِ الرِّيْبِيَّةِ، فَيُغْلِبُ عَلَيْهِ الْعِزُّ وَالِاسْتَظْهَارُ، وَمِنْهَا مَا تَحْمِلُهُ إِلَى مَقَامِ الْعِبُودِيَّةِ، فَيُغْلِبُ عَلَيْهِ الذُّلُّ وَالِانْكَسَارُ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿حَمُولَةً وَفَرَشًا﴾، فَلْيَتَمَتَّعِ الْمُرِيدُ بِمَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا، وَلَا يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فَيَتَعَدَّى طَوْرَهُ، وَلَا يَعْرِفْ قَدْرَهُ.

وهذه الأحوال ثمانية أنواع: أربعة سقلية تناسب العبودية، وأربعة علوية تناسب الرئوبية، فالأربعة السقلية: الذُّلُّ، وَالْفَقْرُ، وَالْعِجْزُ، وَالضَّعْفُ. والأربعة العلوية: الْعِزُّ، وَالْغِنَى، وَالْقُدْرَةُ، وَالْقُوَّةُ. فَمَنْ أَرَادَ التَّحَلُّقَ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ فَلْيَتَدَبَّرْ مِنْ كُوَّةِ الذُّلِّ: يَا عَزِيزٌ مِنَ الذَّلِيلِ سِوَاكَ؟، وَمِنْ كُوَّةِ الْفَقْرِ: يَا غَنِيٌّ مِنَ الْفَقِيرِ سِوَاكَ؟، وَمِنْ كُوَّةِ الْعِجْزِ: يَا قَدِيرٌ مِنَ الْعَاجِزِ سِوَاكَ؟، وَمِنْ كُوَّةِ الضَّعْفِ: يَا قَوِيٌّ مِنَ الضَّعِيفِ سِوَاكَ؟، يَرِ الْإِجَابَةَ طَرِيعَ يَدِيهِ، وَمَنْ أَرَادَ التَّحَقُّقَ بِهَا، فَلْيَتَحَقَّقْ بِذَلِكَ يَمْدَهُ بِعِزِّهِ، وَلْيَتَحَقَّقْ بِفَقْرِهِ يَمْدَهُ بِغِنَاهُ، وَلْيَتَحَقَّقْ بِعِجْزِهِ يَمْدَهُ بِقُدْرَتِهِ، وَلْيَتَحَقَّقْ بِضَعْفِهِ يَمْدَهُ بِقُوَّتِهِ، وَتَحَقَّقْ بِوَصْفِكَ يَمْدَكَ بِوَصْفِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

ثم بين ما حرم عليهم ليقفوا عنده، فقال:

﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٤٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل ﴾ لهم: ﴿ لا أجِدُ فيما أُوحي إلي ﴾ في القرآن أو مطلق الوحي، ﴿ محرماً ﴾ أى: طعاماً محرماً، ﴿ على طاعم يطعمه ﴾، أو يطعم منه غيره، ﴿ إلا أن يكون ﴾ الطعام ﴿ ميتة ﴾، وفى قراءة بالتاء؛ لتأنيث الخبر، ﴿ أو ﴾ يكون ﴿ دماً مسفوحاً ﴾ أى: مصبوحاً كدم المنحر، ﴿ أو لحم خنزير فإنه رجس ﴾ أى: خبيث، قيل: إنه يورث عدم الغيرة بالخاصية ﴿ أو ﴾ يكون ﴿ فسقاً ﴾، من صفته: ﴿ أهلاً لغير الله به ﴾ أى: ذبح لغير الله، وذكر عليه اسم الصنم، وإنما سمي فسقاً؛ لتوغله فى الفسق.

والآية تقتضى حصر المحرمات، فيما ذكر، وقد جاء فى السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا، كلحوم الحمر الإنسية والكلاب، وغيرها، فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر، وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب، فلا تقتضى الحصر، وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر: مكروه.

وقال البيضاوى: والآية محكمة؛ لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أُوحي إليه إلى تلك الغاية محرماً غير هذه، ولا ينافى ورود التحريم فى شيء آخر، فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد، ولا على حل الأشياء غيرها، إلا مع الاستصحاب (١).

ثم استثنى المضطر، فقال: ﴿ فمن اضطر ﴾ إلى تناول شيء من ذلك، ﴿ غير باغ ﴾ على مضطر مثله، ﴿ ولا عاد ﴾ أى: متجاوز قدر الضرورة، ﴿ فإن ربك غفور رحيم ﴾ لا يؤاخذ.

الإشارة: الأحوال كلها تنقوت منها الروح، إلا ما كان غير مباح فى الشرع، فلا سير فيه، والمراد بالأحوال: خرق عوائدها، بكل ما يثقل عليها، وأما ما كان محرماً فى الشرع فلا بركة فى تناوله؛ لأنه رجس، وأجازه بعض الصوفية محتجاً بقضية لص الحمام، وفيه مقال، فمن اضطر إلى تناوله، لغلبة حال عليه، غير قاصد لمخالفة الشرع، فإن الله غفور رحيم، وعليه حمل بعضهم قصة لص الحمام (٢). والله تعالى أعلم.

(١) الاستصحاب - اصطلاحاً: هو الحكم بثبوت أمر فى الزمن الثانى، بناء على ثبوته فى الزمان الأول. (التعريفات/ ٤٤).

(٢) راجع قصة لص الحمام فى التعليق على إشارة الآية ٢٦٧ من سورة البقرة.

ثم ذكر ما حرم على بنى إسرائيل، فقال:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾﴾

قلت: الحوايا هي الأمعاء، أى: المصارين التى فيها البعر، وتسمى المباعر، جمع حوية، فعيلة، فوزنها على هذا: فعائل، فصنع بها ما صنع بهراوا، وقيل: جمع حاوية، فوزنها: فواعل، كقوارب، وهو عطف على ما فى قوله: «إلا ما حملت».

يقول الحق جل جلاله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر﴾؛ ماله أصبع، كالإبل والأوز والنعام، وغيرها من الحيوان، الذى هو غير منفرج الأصابع وله ظفر، وقيل: كل ذى مغلب وحافر، وسمى الحافر ظفراً؛ مجازاً

﴿ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾ كالذروب وشحوم الكلى، ﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾ أى: إلا ما علق من الشحم بظهور البقر والغنم، فهو حلال عليهم، لكنهم اليوم لا يأكلونه، حدثنى شيخى الفقيه الجنوى أنه سأل بعض أعيانهم: هل هو حرام فى كتابكم؟ فقال له: لا، لكنهم قاسوه سدا للذريعة هـ. فلما شددوا شدد الله عليهم، ﴿أو الحوايا﴾ أى: ما احتوت عليه الأمعاء والحشوة مما يتحرى فى البطن من الشحوم، فهو حلال عليهم ﴿أو ما اختلط بعظم﴾ فى جميع الجسد، فإنه حلال عليهم، لكنهم شددوا فحرموا الجميع عقوبة من الله ﴿ذلك﴾ التحريم جزاء ﴿جزيناهم﴾ به بسبب بغْيِهِمْ، أى: ظلمهم، ﴿وإننا لصادقون﴾ فيما أخبرنا به من التحريم، وفى ذلك تعريض بكذب من حرم غير ما حرم الله.

الإشارة: يؤخذ من الآية أن الذنوب والمعاصي تضيق على العبد لئلا يذم متعته، وتقتصر عليه رزق بشريته، وتضيق عليه أيضا حلاوة المعاملة فى قلبه، ولذة الشهود فى روحه وسره، لقوله تعالى: ﴿ذلك جزينهم ببغيهم﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (١)، وقال فى شأن القلب: ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ (٢)، أى: نوراً يفرق بين الحق والباطل، وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ﴾ (٣) أى: علماً لدنيا، فالمعصية كلها تبعد العبد من الحضرة، إن لم يتب، والطاعة كلها تقرب من الحضرة. والتنعيم إنما هو على قدر القرب، ونقصانه على قدر البعد. والله تعالى أعلم.

(٢) الآية ٢٩ من سورة الأنفال.

(١) الآية ٩٦ من سورة الأعراف.

(٣) من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.

ولما كانت المعصية توجب تعجيل العقوبة أخبر تعالى عن سعة حلمه، فقال:

﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ١٤٧

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ ﴾ يا محمد، ﴿ فَقُلْ ﴾ لهم: ﴿ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾ يمهلكم على التكذيب، فلا تغتروا بإمهاله؛ فإنه يمهل ولا يمهل. ولذلك أعقبه بقوله: ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ حين ينزل بهم، أو ذو رحمة واسعة على المطيعين، وذو بأس شديد على المجرمين، فأقام مقامه: ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾، لتضمنه التنبية على إنزال البأس عليهم، مع الدلالة على أنه لا زب لا يمكن رده. قاله البيضاوي. وفي ابن عطية: ولكن لا تغتروا بسعة رحمته، فإن له بأساً لا يرد عن القوم المجرمين. هـ.

الإشارة: يؤخذ من تقديم الرحمة الواسعة على البأس الشديد أن جانب الرجاء أقوى من جانب الخوف؛ لأن حسن الظن بالله مطلوب من العبد على كل حال، لأن الرجاء وحسن الظن يستوجبان محبة العبد وإيحاشه إلى سيده بخلاف الخوف، وهذا مذهب الصوفية: أن تغليب الرجاء هو الأفضل في كل وقت، ومذهب الفقهاء أن حال الصحة ينبغي تغليب الخوف لينزجر عن العصيان، وحال المرض يغلب الرجاء؛ إذ لا ينفع حينئذ، فالصوفية يرون أن العبد معزول عن الفعل، فليس له قدرة على فعل ولا ترك، وإنما ينظر ما تفعل به القدرة، فهو كحال المستشرف على الموت. والفقهاء يرون أن العبد له كسب واختيار. والله تعالى أعلم.

ولا يدفع الاحتجاج بالقدر على كلا المذهبين، كما قال تعالى:

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ ١٤٨ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ١٤٩ قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِأَيْثَانِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ ١٥٠

قلت: (هلم) : اسم فعل، وهو عند البصريين بسيط، وعند الكوفيين مركب. انظر البيضاوي.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ في الاحتجاج لأنفسهم: ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ عدم شركنا ﴿ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ﴾ أشرك ﴿ آبَاؤُنَا، وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾ من البحائر وغيرها، فلو لم تكن على حق مرضى عند الله ما أمهلنا ولا تركنا عليه؛ فإمهاله لنا وتركه لنا على ما نحن فيه دليل على أنه أراد منا.

والجواب عن شبهتهم: أنه خلاف ما أنزل الله على جميع رسله، والحق تعالى لم يتركهم على ذلك، بل بعث لهم الرسل يكلفهم بالخروج عنه، والإرادة خلاف التكليف، وأيضاً: قولهم هذا لم يصدر منهم على وجه الاعتذار؛ وإنما صدر منهم على وجه المخاصمة والاحتجاج. ولا يصح الاحتجاج بالقدر. والحاصل أنهم تمسكوا بالحقيقة ورفضوا الشريعة، وهو كفر وزندقة، إذ لا بد من الجمع بين الحقيقة في الباطن، والتمسك بما جاءت به الرسل من الشريعة في الظاهر، وإلا فهو على باطل.

ولذلك ردّ الله تعالى عليهم بقوله: ﴿كذلك كذب الذين من قبلهم﴾ الرسل، فتمسكوا بالحقيقة الظلمانية، ﴿حتى ذاقوا بأسنا﴾ أى: عذابنا الذى أنزلناه عليهم بتكذيبهم ﴿قل﴾ لهم: ﴿هل عندكم من علم﴾ يدل على أن الله أمركم بالشرك، وتحريم ما أحل، وأنه رضى ذلك لكم، ﴿فتخرجوه﴾ أى: فتظهره ﴿لسا﴾، بل ﴿إن تتبعون﴾ فى ذلك ﴿إلا الظن﴾ ولا تحقيق عندكم، ﴿وإن أنتم إلا تخرصون﴾؛ تكذبون على الله تعالى، وفيه دليل على أن الظن لا يكفى فى العقائد.

﴿قل﴾ لهم: ﴿فالله الحجة﴾ على عباده، ﴿البالغة﴾، حيث بعث الرسل مبشرين ومنذرين، وأمروا بتوحيد الله وطاعته، فكل من خالفهم قامت الحجة عليه، هذا باعتبار التشريع الظاهر، وأما باعتبار باطن الحقيقة، فالأمر كلها بيد الله؛ يضل من يشاء بعذله، ويهدي من يشاء بفضله، ﴿فلو شاء لهداكم أجمعين﴾ ولكن شاء هداية قوم وضلال آخرين، ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ (١) فقول المشركين: ﴿لو شاء الله...﴾ الخ، حق فى نفسه، لكنهم لم يعذروا؛ لإهمالهم الشريعة.

﴿قل هلم﴾ أى: أحضروا، ﴿شهداءكم﴾ أى: كهراءكم وأئمتكم، ﴿الذين يشهدون أن الله حرم هذا﴾، استحضرهم ليلزمهم الحجة، ويظهر بانقطاعهم ضلالهم، وألّا متمسك لهم فى ذلك. ثم قال لتبينه - عليه الصلاة والسلام -: ﴿فإن شهدوا﴾ بشيء من ذلك، ﴿فلا تشهد معهم﴾ أى: لا تصدقهم وبين لهم فسادهم، ﴿ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآيتنا﴾، والأصل أن يقول: ولا تتبع أهواءهم، فوضع الظاهر موضع المضمرة، للدلالة على أن مكذب الآية متبع للهوى لا غير، وأن متبع الحق لا يكون إلا مصدقاً لها. ﴿و﴾ تتبع أيضاً ﴿الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾؛ كعبدة الأوثان، ﴿وهم بربهم يعدلون﴾؛ يجعلون له عديلاً ومثيلاً.

الإشارة: اعلم أن الحق جل جلاله كلف عباده فى هذه الدار، بالقيام بوظيفتين: الشريعة والحقيقة، الشريعة محلها الظواهر، والحقيقة محلها البواطن، الشريعة تقتضى التكليف، والحقيقة تقتضى التعريف، الشريعة شهود الحكمة، والحقيقة شهود القدرة. وجعل الشريعة رداء الحقيقة ولباساً لها، ثم جعل سبحانه فى القلب عينين، وتسمى

(١) الآية ٢٣ من سورة الأنبياء.

البصيرة، إحداها تنظر للحكمة فتقوم بالشرائع، والأخرى تنظر للقدرة فتقوم بالحقائق. فقوم فتحوا عين الحقيقة وأعموا عين الشريعة، وهم أهل الكفر والزندقة، ولذلك قالوا: ﴿لو شاء الله ما أشركنا﴾، وقوم فتحوا عين الشريعة وأهملوا عين الحقيقة، وهم عوام المسلمين من أهل اليمين، فلذلك طال خصمهم للمقادير الأزلية مع إقرارهم بها، فإن أنكروها فقد عميت بصيرتهم.

وقوم أحبهم الله، ففتح لهم عين الحقيقة، فأسندوا الأفعال كلها إلى الله ولم يروا معه سواه، فتأدبوا في الباطن مع الأشياء كلها، وفتح لهم عين الشريعة فقاموا بوظائف العبودية على المنهاج الشرعى، وهم الأولياء العارفون بالله، فمن تمسك بالحقائق العلمية دون الشرائع كان زنديقا، ومن تمسك بالشرائع دون الحقائق كان فاسقا، ومن تمسك بهما كان صديقا، فمن رام التمسك بالشرائع، ولم تسعفه الأقدار، فإن كان عن سكر وجذب فهو معذور، وإن كان عن كسل فهو مخذول، وإن كان عن إنكار لها فهو مطرود معدود من حزب الشيطان، والعياذ بالله.

ثم بين لهم ما حرم عليهم، فقال:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْمِيزَانُ بِالْقِسْطِ لَأَنْكِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ذَلِكَُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾﴾

قلت: (تعالوا): أمر من تعالى، وأصله: أن يقوله من كان في علو لمن كان في سفل، فانتسج فيه بالتعميم في كل أمر بالقدوم، و(الأشركوا): فيه تأويلات؛ أحدها: أن تكون مفسرة لاموضع لها، و(لا): ناهية جازمت الفعل، أو تكون مصدرية في موضع رفع، أى: الأمر ألا تشركوا، و(لا): ناهية حينئذ، أو بدل من «ما»، و(لا): زائدة، أو على حذف الإغراء، أى: عليكم ألا تشركوا.

قال ابن جزى: والأحسن أن يكون ضمَّن «حرم» معنى وصى، وتكون «أن» مصدرية، و«لا» نافية، ولا تفسد المعنى؛ لأن الوصية في المعنى تكون بتحريم وتحليل وبوجوب ونهْي، ويبدل على هذا قوله بعد ذلك:

﴿ذلكم وصاكم به﴾ ولا ينكر أن يريد بالتحريم - الوصية؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص، وتريد به العموم، كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص، فنقدير الكلام على هذا: قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم، ثم أبدل منه، على وجه التفسير والبيان، فقال: ألا تشركوا، ووصاكم بالإحسان بالوالدين، وهكذا .. فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين، وما بعد ذلك، انظر بقية كلامه.

وإنما قال الحق سبحانه: (من إملاق)، وقدم الكاف في قوله (نرزقكم)، وفي الإسراء قال: ﴿خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ (١)، وأخر الكاف؛ لأن ما هنا نزل في فقراء العرب، فكان الإملاق نازلاً بهم وحاصلاً لديهم، فلذلك قال: ﴿من إملاق﴾، وقدم الخطاب لأنه أهم. وفي الإسراء نزلت في أغنيائهم، فكانوا يقتلون خوفاً من حقوق الفقر، لذلك قال: ﴿خَشِيَةَ إِمْلَاقٍ﴾، وقدم الغيبة فقال: ﴿نحن نرزقهم﴾؛ حين خلقهم وإياكم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل﴾ لهم: ﴿تعالوا﴾ أي: هلموا، ﴿أتل﴾ أي: أقرأ ﴿ما حرم ربكم عليكم﴾، واجتمعت عليه الشرائع قبلكم، ولم ينسخ قط في ملة من الملة، بل وصى به جميع الملل، هو ﴿ألا تشركوا به شيئاً﴾ بل توحدوه وتعبدوه وحده، ﴿و﴾ أن تحسنوا ﴿بالوالدين إحساناً﴾، ولا تُسيئوا إليهما؛ لأن من أساء إليهما لم يحسن إليهما. ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾ أي: من أجل الفقر الحاصل بكم، وكانت العرب تقتل أولادها خوفاً من الفقر فنزلت فيهم، فلا يفهم منه إباحة قتلهم لغيره، ﴿نحن نرزقكم وإياهم﴾، فلا تهتموا بأمرهم حتى تقتلوهم.

﴿ولا تقربوا الفواحش﴾؛ كبار الذنوب ﴿ما ظهر منها﴾ للناس ﴿وما بطن﴾ في خلوة، أو: ما ظهر منها على الجوارح، وما بطن في القلوب من العيوب، ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾؛ كالقود، وقتل المرتد، ورجم المحسن. قال ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير نفس» (٢). ﴿ذلكم﴾ المتقدم، ﴿وصاكم به لعلكم تعقلون﴾، فتدبرون فيما ينفعكم وما يضركم.

﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي﴾ بالصلة التي ﴿هي أحسن﴾؛ كحفظه وتثميته. والنهي عن القرب: يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة؛ لأنه إذا نهى عن القرب كان الأكل أولى، ﴿حتى يبلغ أشده﴾ وهو البلوغ مع الرشد، بحيث يعرف مصالح نفسه ويأمن عليه التبذير، فيدفع له، ﴿وأوفوا الكيل والميزان بالقسط﴾؛ بالعدل والتوفية، ﴿لأنكلف نفساً إلا وسعها﴾؛ إلا ما يسعها ولا يعسر عليها، ولما أمر بالقسط في الكيل والوزن، وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج - أمر بالوسع في ذلك وعفا عما سواه.

(١) الآية ٣١ من سورة الأسراء.

(٢) أخرجه البخاري في (الديات، باب قول الله تعالى: «أن النفس بالنفس») ومسلم في (القسماء، باب ما يباح به دم المسلم). عن ابن مسعود، رضي الله عنه.

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فِي حُكُومَةٍ وَنَحْوِهَا ، ﴿ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ﴾ المقول له في شهادة أو حكومة ﴿ ذا قُرْبَى ﴾ ؛ فيجب العدل في ذلك، ﴿ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ﴾ أى: ما عهد إليكم من ملازمة العدل وتأدية أحكام الشرع، أو ما عاهدتم مع عباده، ﴿ ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ؛ تتعظون به .

﴿ وَأَنْ هَذَا ﴾ أى: ما تقدم في السورة كلها، ﴿ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴾ ؛ لأن السورة بأسرها إنما هي في إثبات التوحيد، والنبوة، وبيان الشريعة، ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ﴾ ؛ الأديان المختلفة والطرق التابعة للهوى، فإن مقتضى الحجة واحد، ومقتضى الهوى متعدد؛ لاختلاف الطبائع والعادات، ولذلك تفرقت. والمراد بالطرق: اليهودية والنصرانية وغيرهما من الأديان الباطلة، ويدخل فيه البدع والأهواء، وفي الحديث أن النبي ﷺ خط خطاً، ثم قال: « هذا سبيل الله »، ثم خط خطوطاً عن يمينه وشماله، ثم قال: « هذه سبيل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها » (١). ﴿ ذَلِكَمْ ﴾ الاتباع ﴿ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ الضلال والتفرق عن الحق. وبالله التوفيق.

الإشارة: قد وصى الحق - جل جلاله - على التخلص من الشرك، عليه وخفيه، ولا يكون إلا بتحقيق الإخلاص والتوحيد الخاص. وهو مطلب الصوفية، وبالإحسان بالوالدين الروحانيين والبشريين، أى: والد الأرواح - وهو الشيخ المري - ووالد الأشباح، ولا بد للمريد من طاعتهما، إلا أنه يقدم طاعة الشيخ، كما تقدم عن الجنيد في (سورة النساء) .

ووصى بعدم قتل الأولاد، وهم المواهب والعلوم بإهمال القلب في الغفلة، وعدم قرب الفواحش: الظاهرة الحسية، والباطنية القلبية؛ كالحسد، والكبر، وحب الجاه والدنيا، وسائر العيوب. وعدم قتل النفس بالانهماك في الهوى والغفلة حتى تموت بالجهل عن المعرفة. وعدم قرب مال اليتيم، وهو الذى ليس له شيخ، فإن الغالب عليه عدم المسامحة، وسيأتى عند قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ (٢)، إشارة لها أرق من هذه، وعلى التوفية في الأمور كلها؛ لأن الصوفى من أهل الصفاء والوفاء، وعلى الصدق فى الأقوال والأفعال والأحوال. وعلى الوفاء بالعهد، وأعظمها عهد الشيوخ المريين، وعلى اتباع طريق السلوك الموصلة للحضرة وهى ما عينه الشيوخ للمريدين، فلا يتعدى نظرهم ولو لحظة . وبالله التوفيق.

ولما ذكر ما وصى به هذه الأمة، ذكر ما وصى به بنى إسرائيل، فقال:

﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمِهِمْ يَلْقَاءَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ ١٥٤ ﴾

(١) أخرجه أحمد فى المسند ٤٣٥/١ .

(٢) من الآية ١٤٣ من سورة الأعراف.

قلت: (ثم) : هنا للترتيب الإخباري، وقال ابن جزى: هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان نبيها، فصح الترتيب. وقال البيضاوي: (أو): للتفاوت في الرتبة، كأنه قيل: ذلكم وصاكم به قديماً وحديثاً، ثم أعظم من ذلك: أنا آتينا موسى الكتاب... إلخ. وهو عطف على (وصاكم)، و(تماماً، وتفضيلاً): حالان، أو علتان، أو مصدران.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ثم﴾ نخبرك أنا ﴿آتينا موسى الكتاب﴾؛ التوراة، ﴿تماماً على الذي أحسن﴾ القيام به من بنى إسرائيل، ويدل عليه قراءة: (أحسنوا)، أي: تماماً للنعمة على العاملين به، أو تماماً على موسى الذي أحسن القيام به، أي: آتينا الكتاب تفضلاً وتماماً للنعمة؛ جزاء على ما أحسن من طاعة ربه وتبليغ رسالته، ففاعل أحسن: ضمير موسى. أو: ﴿تماماً﴾ أي: إكمالاً على ما أحسن الله به إلى عباده، فالفاعل على هذا: ضمير الله تعالى، ﴿وتفضيلاً﴾ أي: تبديلاً ﴿لكل شيء﴾ يحتاجون إليه في الدين. ﴿وهدي﴾ أي: هداية للظواهر، ﴿ورحمة﴾ للقلوب، ﴿لعلهم﴾ أي: بنى إسرائيل، ﴿بلقاء ربهم﴾ للجزاء، ﴿يؤمنون﴾ إيماناً صحيحاً، وهو اللقاء بالأجسام والأرواح، والدعيم أو العذاب للأشباح. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من أحسن عبادة ربه في الظاهر، وحقق عبوديته في الباطن، أتم الله عليه نعمته بشهود ذاته وأنوار صفاته، ووهب له علوماً لدنية تفصل له ما أشكل، يكون له هداية لزيادة الترقى، ورحمة ينتهي بها قلبه لوحى الإلهام والنلقى. وبالله التوفيق.

ثم ذكر فضل كتابه العزيز، فقال:

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (١٥٥) ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ إِلَهُكُمُ الْحِكْمَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ﴾ (١٥٦) ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْحِكْمَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ﴾ (١٥٧)

قلت: (أن تقولوا): مفعول له، أي: كراهة أن تقولوا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وهذا﴾ القرآن ﴿كتاب أنزلناه مبارك﴾ كثير النفع ﴿فاتبعوه﴾ في الأصول والفروع، ﴿واتقوا﴾ الشرك والمعاصي، ﴿لعلكم تُرحمون﴾ ببركة اتباعه؛ فتحيا به قلوبكم، وتنتعش به

أرواحكم، وإنما أنزلناه؛ كراهة ﴿ أن تقولوا يوم القيامة ﴾ في الحجة: ﴿ إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ﴾؛ اليهود والنصارى، وإنما خصصهما بالذكر لشهرتهما دون الكتب السماوية، ﴿ وإن كنا ﴾ وإنه، أى: الأمر والشأن، كنا ﴿ عن دراستهم ﴾ أى: قراءتهم ﴿ لغافلين ﴾ أى: كنا غافلين عن قراءة أهل الكتاب، لاندرى ما هي ولا نعرف مثلها، أو لم ندرس مثل دراستهم، ولم نعرف ما درسوا من الكتب، فلا حجة علينا، فقد قامت الحجة عليكم بنزول القرآن.

﴿ أو ﴾ كراهة أن ﴿ تقولوا ﴾ أيضا: ﴿ لو أنا أنزل علينا الكتاب ﴾ كما أنزل إليهم، ﴿ لكننا أهديهم ﴾ لعدة أذهاننا وثقافة أفهامنا، ولذلك تلقفنا فنونا من العلم، كالقصص والأشعار والخطب والأنساب، مع كوننا أميين، قال تعالى لهم: ﴿ فقد جاءكم بينة من ربكم ﴾ وهو القرآن؛ حجة واضحة تعرفونها، ﴿ وهدي ورحمة ﴾ لمن تدبره وعمل به، ﴿ فمن أظلم ﴾ أى: لا أحد أظلم ﴿ من كذب بآيات الله ﴾ بعد أن عرف صحتها، ﴿ وصدف ﴾؛ أعرض ﴿ عنها، سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ﴾؛ ألمه وقبحه، ﴿ بما كانوا يصدفون ﴾ أى: يعرضون ويصدون عنها.

الإشارة: جعل الله رحمة القلوب وحياة الأرواح في شيتين: في التمسك بالقرآن العظيم وتدبر معانيه، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وفي التحصن بالتقوى جهد استطاعته، فبقدر ما يتحقق بهذين الأمرين تقوى حياة قلبه وروحه وسره، حتى يتصل بالحياة السرمدية، ويقدر بما يخل بهما يحصل له موت قلبه وروحه، والإنسان إنما فضل وشرف بحياة قلبه وروحه، لا بحياة جسمه، ولا حجة له أن يقول: كنت مريضاً ولم أجد من يعالجني، ففي كل زمان رجال تقوم الحجة بهم على عباد الله، فيقال لهم: قد جاءكم بينة من ربكم، وهو الولي العارف، وهدي ورحمة لأهل عصره، لمن تمسك به وصحبه، وأما من أعرض عنه بعد معرفته فلا أحد أظلم منه، ﴿ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها... ﴾ الآية.

ثم هدد أهل الإعراض، فقال:

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَتُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامِنًا مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ هل ينظرون ﴾ أى: ما ينتظر أهل مكة ﴿ إلا أن تأتيهم الملائكة ﴾ لقبض أرواحهم، أو بالعذاب، لأجل كفرهم، وهم لم يكونوا ينتظرون ذلك، ولكن لما كان يلحقهم لحرق المنتظر شبهوا بالمنتظرين، ﴿ أو يأتى ربك ﴾ أى: أمره بالعذاب، ﴿ أو يأتى بعض آيات ربك ﴾ يعنى: أشرط الساعة.

وعن حذيفة والبراء بن عازب: كنا نتذاكر الساعة، إذ أشرق علينا رسول الله ﷺ، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة، فقال: «إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدجال ودابة الأرض، وخسفاً بالمشرق، وخسفاً بالمغرب، وخسفاً بجزيرة العرب، والدخان، وطلوع الشمس من مغربها، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى، وناراً تخرج من عدن»^(١).

﴿يوم يأتي بعض آيات ربك﴾، وهو طلوع الشمس من مغربها، كما في حديث الصحيحين^(٢)، قال الأقيشي: وذلك أن الله تعالى، إذا أراد طلوعها من مغربها، حبسها ليلة تحت العرش، فكلما سجدت واستأذنت لم يجر لها جواب، حتى يحبسها مقدار ثلاث ليال، فيأتيها جبريل عليه السلام فيقول: إن الرب تعالى يأمرك أن ترجعي إلى مغربك فتطلعي منه، وأنه لا ضوء لك عندنا ولا نور، فتبكي عند ذلك بكاء يسمعها أهل السبع سموات، ومن دونها، وأهل سرادقات العرش وحملته من فوقها، فيبكون لبيكاتها مما يخالطهم من خوف الموت، وخوف يوم القيامة، قال: فيبيت الناس ينتظرون طلوعها من المشرق، فتطلع الشمس والقمر خلف أفتيتهم من المغرب، أسودين مكدرين، كالقارئين، ولا ضوء للشمس ولا نور للقمر، فيتصايح أهل الدنيا، وتذهل الأمهات عن أولادهن، والأحبة عن ثمره قلوبها، فتشتغل كل نفس بنفسها، ولا ينفع التوحيد حينئذ.

وهو معنى قوله تعالى: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها﴾؛ كالمحتضر إذا صار الأمر عياناً، وإنما ينفع الإيمان بالغيب، وقد فات يومئذ، فلا ينفع الإيمان نفساً ﴿لم تكن آمنت من قبل﴾، ولا تنفع التوبة من المعاصي وترك الواجبات حينئذ؛ لقوله: ﴿أو كسبت في إيمانها خيراً﴾ أي: لا ينفع نفساً مؤمنة لم تكن كسبت خيراً قبل ذلك اليوم، حيث كانت فرطت فيه قبل، وينفع اكتسابه بعد.

والحاصل: أن طلوع الشمس من مغربها يخلق بعده باب التوبة؛ فلا يقبل الإيمان من كافر، ولا التوبة من عاصٍ، وأما الإيمان المجرد عن العمل، إذا كان حاصلاً قبل ذلك اليوم، فإنه ينفع على مذهب أهل السنة، وكذلك العاصي بالبعض ينفعه بعض الذي كان يعمل، كالزاني مثلاً، إذا كان يصلي، فتتفعه صلاته ويعاقب على العصيان، وهكذا، والمنفى قبله: إنما هو الخير المتروك قبل ذلك اليوم، فلا ينفع استدراكه بعد.

ثم قال تعالى: ﴿قل انتظروا﴾ إتيان أحد الثلاثة؛ الملائكة بعذابكم، أو أمر الله تعالى بإهلاككم، أو بعض آياته، ﴿إنا منتظرون﴾ ذلك، لذا الفوز وعليكم الويل.

الإشارة: ما ينتظر الغافلون والمدهمكون في اللذات والشهوات والإعراض عن الله إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم فجأة، فيموتون على الغفلة، فتنزل بهم الحسرة والندم، وقد زلت القدم بهم، أو يأتي أمر الله بطردهم والطبع على قلوبهم، فلا ينفعهم وعظ ولا تذكير، أو يأتي بعض آيات ربك؛ مصيبة أو داهية تثقل قلوبهم عن

(١) أخرجه بنحوه مسلم في (الفتن، باب في الأمارات التي تكون قبل الساعة).

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين...» الحديث بطوله أخرجه البخاري في (تفسير سورة الأنعام) ومسلم في (الإيمان، باب: إتيان الزمن الذي لا يقبل الله فيه الإيمان).

التوجه إلى الله، وجوارحهم عن طاعة الله. فالغافل والعاصي بين هذه الثلاثة، إن لم يقطع ويتب. والله تعالى أعلم.
ثم أمرهم بالإعراض عن أهل الإعراض، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إن الذين فرقوا دينهم﴾؛ فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهم اليهود والنصارى، وقيل: أهل الأهواء والبدع، فيكون إخباراً بغيب، وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «افتترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافتترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة». قيل: يا رسول الله، وما تلك الواحدة؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي».

وقرئ: «فارقوا، أي: تركوا دينهم»، ﴿وكانوا شيعاً﴾؛ جمع شيعه، أي: فرقاً متشعبة، كل فرقة تتشيع لمذهبها وتتشيع إمامها، أي: تنسب إليه. ﴿لست منهم في شيء﴾ أي: أنت بريء منهم، فليست في شيء من السؤال عنهم وعن تصرفهم، أو عن عقابهم، وقيل: هو نهى عن التعرض لهم؛ فيكون منسوخاً بآية السيف، ﴿إنما أمرهم إلى الله﴾ يتولى جزاءهم، ﴿ثم ينبيههم بما كانوا يعملون﴾ من التفرق فيعاقبهم عليه.

الإشارة: الافتراق المذموم، إنما هو في الأصول؛ كالتوحيد وسائر العقائد، فقد افتترقت المعتزلة وأهل السنة في مسائل منه، فخرج من المعتزلة اثنان وسبعون فرقة، وأهل السنة هي الفرقة الناجية، وأما الاختلاف في الفروع فلا بأس به، بل هو رحمة لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «خلاف أمتي رحمة»، كاختلاف القراء في الروايات، واختلاف الصوفية في كيفية التربية، فكل ذلك رحمة وتوسعة على الأمة المحمدية، إذ كل من أخذ بمذهب منها فهو سالم، مالم يتبع الرخص. وقال بعضهم: مادامت الصوفية بخير ما افترقوا، فإذا اصطلحوا فلا خير فيهم. ومعنى ذلك: إنما هو في التناصح والإرشاد والنهي بعضهم لبعض عما لا يليق في طريق السير، فإذا سكنت بعضهم عن بعض؛ مداينةً وحياءً فلا خير فيهم، وأما قلوبهم فلا بد أن تكون متفقة متوددة، لا بغض فيها ولا تحاسد، وإلا لم يكونوا صوفية. والله تعالى أعلم.

ثم رغب في الخير قبل فوات إبانته، فقال:

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿من جاء بالحسنة﴾ قرولية أو فعلية أو قلبية، ﴿فله عشر أمثالها﴾ من الحسنات، فضلاً من الله، وهذا أقل ما وعد من الأضعاف، وقد جاء الوعد بسبعين وسبعمئة، وبغير حساب، ولذلك قيل: المراد بالعشر: الكثرة دون العدد، ﴿ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله﴾؛ قضية للعدل، ﴿وهم لا يظلمون﴾ بنفس الثواب وزيادة العقاب.

الإشارة: إنما تضاعف أعمال الجوارح وما كان من قبل النيات، وأما أعمال القلوب فأجرها بغير حساب، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (١)، وقال ﷺ: «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة». وقال الشاعر:

كُلُّ وَقْتٍ مِنْ حَبِيبِي   فَذَرُهُ كَأَلْفِ حِجَّةٍ

وقد تقدم هذا في سورة البقرة (٢).

ثم إن تضعيف الحسنات إنما يكون لمن تمسك بالدين القيم، وهو الذي أشار إليه بقوله:

﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ

الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٦١)

قلت: (دينًا) : بدل من محل «صراط»؛ لأن الأصل: هداني صراطاً مستقيماً ديناً قيماً، و(قيماً) : فيعمل من القيام، فهو أبلغ من مستقيم، ومن قرأ بكسر القاف: فهو مصدر وصف به؛ للمبالغة، و(ملة إبراهيم) : عطف بيان لدين، و(حنيفاً) : حال من إبراهيم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ بالوحي والإرشاد إلى ما نصب من الحجج والآيات، ﴿ديناً قيماً﴾ : مستقيماً يوصل من تمسك به إلى جوار الكريم، في حضرة النعيم، وهو ﴿ملة إبراهيم﴾ أي: دينه، حال كونه ﴿حنيفاً﴾ : مائلاً عما سوى الله، ﴿وما كان من المشركين﴾، وهو تعريض لقريش، الذين يزعمون أنهم على دينه، وقد أشركوا بالله عبادة الأوثان.

الإشارة: قد أخذ الصوفية من هذا الدين القيم، الذي هدى الله إليه نبيه - عليه الصلاة والسلام - خلاصته ولبابه، فأخذوا من عقائد التوحيد: الشهود والعيان على طريق الذوق والوجدان؛ ولم يقتنعوا بالدليل والبرهان، وأخذوا من الصلاة: صلاة القلوب، فهم على صلاتهم دائمون مع صلاة الجوارح، على نعت قوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ

(١) الآية ١٠ من سورة الزمر.

(٢) راجع إشارة الآية ١٩٧ من سورة البقرة.

فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿١﴾ وأخذوا من الزكاة: زكاة نفوسهم بالرياضة والتأديب وإضافة الكل إليه. (العبد وما كسب لسيده)، مع أداء الزكاة الشرعية لمن وجبت عليه. وكان الشيخ أبو العباس السبتي رحمته الله يعطى تسعة أعشار زرع، ويمسك العشر لنفسه.

وأخذوا من الصيام: صيام الجوارح كلها، مع صيام القلب عن شهود السوء. وأخذوا من الحج: حج القلوب إلى حضرة علام الغيوب، فالكعبة تشاق إليهم وتطوف بهم، كما تقدم في آل عمران. ومن الجهاد: الجهاد الأكبر، وهو جهاد النفوس، وهكذا مراسم الشريعة كلها عندهم صافية خالصة من الشوائب، بخلاف غيرهم، فلم يأخذ منها إلا قشرها الظاهر وعمل الأشباح، فهي صور قائمة لا روح فيها؛ لعدم الإخلاص والحضور فيها. والله تعالى أعلم.

ثم بين مقام الإخلاص، فقال:

﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَوْ كَانَ بِدَلِّكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾﴾

قلت: (رباً): حال من (غير).

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل﴾ لهم يا محمد: ﴿إن صلاتي ونسكي﴾ أي: عبادتي كلها، وقرباتي أو حجي، ﴿ومحياي ومماتي﴾ أي: وعمل في حياتي، وعند موتي من الإيمان والطاعة، أو الحياة والممات أنفسهما، ﴿لله رب العالمين، لا شريك له﴾ أي: هي خالصة لله لا أشرك فيها غيره، ﴿وبذلك﴾ أي: بذلك القول والإخلاص، أمرني ربي، ﴿وأنا أول المسلمين﴾؛ لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته.

﴿قل﴾ لهم: ﴿أغير الله أبغى رباً﴾ فأشرك مع الله، ﴿وهو رب كل شيء﴾؛ لأن كل شيء مريب لا يصلح للربوبية. وهو جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم. ﴿ولا تكسب كل نفس﴾ من شرك أو غيره ﴿إلا عليها﴾ وزره، فلا ينفني ضمانكم وكفالتكم من عقاب ربي، وهو رد على الكفار حيث قالوا له: اعبد آلهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وأخرأك، ثم أوضح ذلك بقوله: ﴿ولا تزر﴾ أي: تحمل نفس ﴿وازره﴾ أي: أئمة ﴿وزر﴾ نفس ﴿أخرى﴾ أي: لا يحمل أحد ذنوب أحد، ﴿ثم إلى ربكم مرجعكم﴾ بالبعث والحساب، ﴿فينبئكم﴾ أي: يخبركم ﴿بما كنتم فيه تختلفون﴾ من أمر الدين؛ فيبين الرشد من الغي، والمحق من المبطّل.

الإشارة: الإخلاص سر من أسرار الله، يودعه قلب من أحب من عباده، وهو إخلاص العبودية لله وحده، ولا يتحقق ذلك للعبد إلا بعد تحرره من رِق الهوى وخروجه من سجن وجود نفسه، وهذا شيء عزيز. ولذلك قيل

وقال الشيخ أبو طالب المكي رحمته : الإخلاص عند المخلصين: إخراج الخلق من معاملة الخالق، وأول الخلق: النفس، والإخلاص عند المحبين: ألا يعمل عملاً لأجل النفس، وألاً يدخل عليه مطالعة العوض، أو تشوف إلى حظ طبع، والإخلاص عند الموحدين: خروج الخلق من النظر إليهم، أي: لا يرون مع الله غيره في الأفعال، وترك السكون إليهم، والاستراحة إليهم في الأحوال. هـ.

وبالإخلاص تتفاوت الدرجات، كما أبان ذلك بقوله:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ١٦٥

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ﴾ أي: يخلف بعضكم بعضاً، أو خلفاء الله في أرضه؛ تتصرفون فيها بإذنه، على أن الخطاب عام، أو خلفاء الأمم السابقة، على أن الخطاب للمسلمين، ﴿ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ﴾ في الشرف والغناء والقوة والجاه، وفي العلوم والأعمال والأحوال والإخلاص والمعارف، وغير ذلك مما يقع به التفاضل بين العباد، ﴿ ليبلوكم فيما آتاكم ﴾ أي: ليختبر شكركم على ما أعطاكم، وأعمالكم فيما مكنكم فيه من الخلافة.

﴿ إن ربك سريع العقاب ﴾ لمن كفر نعمه، إما في الدنيا لمن عجل أخذه؛ لأن كل آت قريب، ﴿ وإنه لغفور رحيم ﴾ لمن شكر نعمه وآمن وعمل بطاعته، جمع بين التخويف والترجية ليكون العبد بينهما. وبالله التوفيق.

الإشارة: من شرف هذا آدمي أن جعله خليفة عنه، في ملكه، يتصرف فيه بديابته عنه، ثم إن هذا التصرف يتفاوت على قدر الهمم، فبقدر ما ترتفع الهمة عن هذا العالم يقع للروح التصرف في هذا الوجود، فالعوام إنما يتصرفون فيما ملّكهم الله من الأملاك الحسية. والخواص يتصرفون بالهمة في الوجود بأسره، وخواص الخواص يتصرفون بالله، أمرهم بأمر الله، إن قالوا لشيء: كن - يكون بإذن الله، مع إرادة الله وسابق علمه وقدره، وإلا فالهمم لا تخرق أسوار الأقدار، والحاصل: أن من بقى مع الأكوان شهوداً وافتقاراً، كان محبوساً معها، ومن كان مع المكون كانت الأكوان معه، يتصرف فيها بإذن الله، خليفة عنه فيها، وهم متفاوتون في ذلك كما تقدم.

وقال تعالى: ﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ﴾ أي: خلفاء عنه تتصرفون في الوجود بأسره بأرواحكم، وأنتم في الأرض بأشباحكم، ﴿ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ﴾ من أقطاب وأوتاد ونجباء ونقباء وغير ذلك، مما هو مذكور في محله. خرطنا الله في سلكهم ومنحنا ما منحهم، بمنه وكرمه، وبسيدنا محمد صلوات الله عليه حبيبته ونبيه. آمين - والحمد لله رب العالمين.

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

هي مكية إلا ثمانى آيات، من قوله تعالى: ﴿وَأَسْأَلُهُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَقْنَا﴾، وقيل: إلى قوله: ﴿وَأَعْرَضَ﴾ عن الجاهلين. وآياتها: مائتان وخمس. قاله البيضاوي. ومضمتها: الحث على اتباع ما أنزله على نبيه من التوحيد والأحكام، والتحذير من مخالفته ومتابعة الشيطان، وذكر وبال من تبعه من القرون الماضية، وما لحقهم من الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، تنميماً لقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١).

وافتح السورة بالرموز التي بيده وبين حبيبه، فقال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * المص

إما أن تكون مختصرة من المصطفى، على عادة العشاق، يرمزون إلى ذكر بعض حروف المحبوب، اتقاء الرقباء، أي: يا أيها المصطفى المختار لرسالتنا؛ هذا كتاب أنزل إليك، وإما أن تشير إلى العوالم الثلاثة: الجبروت والملوك والملك. وزاد هذا الصاد، إشارة إلى صدقه فيما يخبر به من علم الغيوب، ولذلك ذكر هنا جملة من القصص والأخبار.

وقال الورتجبي: كان الله - تبارك وتعالى - إذا أراد أن يتكلم مع نبيه محمد ﷺ بقصص الأنبياء، وما جرى عليهم في الدهور والأعصار، وشأنه معهم في الأسرار والحقائق والشرائع، وأراد أن يخصه ﷺ بشريعته، وما يكون من طريقته الخاصة إلى حضرته، ويخبره بما كان وما يكون، أشار إلى هذه الأشياء بحروف التهجى، وأعلمه سر ذلك بخفي الإشارة ولطيف الخطاب، وعلم تعالى أنه عليه الصلاة والسلام يعرف بتلك الإشارة مراده من علم سابق، ونبأ صادق، وعلم تعالى أن عموم أمته لا تعرف تلك الإشارة، فعبر عنها بسورة طويلة من القرآن؛ ليعرفوا مراده سبحانه من خطابه، وخواص أمته ربما تطلع على سر بعضها، كالصحابة والتابعين والمتقدمين من العلماء والأولياء، كأن حروف المقطعات رموز ومعاني سور القرآن، لا يعرف تلك الرموز إلا الربانيون والأخبار من الصديقين. هـ.

(١) من الآية ١٦٥ من سورة الأنعام.

ثم ذكر حكمة إنزال الكتاب، فقال:

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ﴾

قلت: (كتاب): خبر، أي: هذا كتاب، و(أنزل): صفة، والخرج: الضيق، و(لتنذر): متعلق بأنزل، أو بلايكن، لأنه إذا أيقن أنه من عند الله جسر على الإنذار، وكذا إذا لم يفهم، و(ذكرى): يحتل النصب بإضمار فعل، أي: لتنذر ولتذكر ذكرى، والجر عطف على (لتنذر)، أي: للإنذار والتذكير، والرفع عطف على (كتاب).

يقول الحق جل جلاله: هذا ﴿كتاب أنزل إليك﴾ من ربك، ﴿فلا يكن في صدرك حرج منه﴾ أي: ضيق وثقل من أجل تبليغه لمن يكذب به، مخافة أن تكذب فيه، أو مخافة أن تقصر على القيام بتبليغه، أو بحقوقه، وتوجيه النهي إلى الحرج للمبالغة، كقولك: لا أريدك ها هنا، كأنه قال: فلا يحرج صدرك منه، وإنما أنزلناه إليك لتنذر به من بلغه، ﴿وذكرى للمؤمنين﴾ أي: وتذكيراً ومرعظة للمؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بمواعظه.

الإشارة: تذكير أهل الإنكار ووعظهم يحتاج إلى سياسة كبيرة وحلم كبير وصبر عظيم، لا يطيقه إلا الأكابر من أهل العلم بالله؛ كالأنبياء والصديقين، لسعة معرفتهم، واتساع صدورهم لحمل الجفاء وتحمل الأذى، ونهيه تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام - عن ضيق صدره: تشريع لورثته من بعده؛ الداعون إلى الله - عز وجل - وإلا فهو ﷺ بحر واسع، لا تكدره الدلاء، كما قال البوصيري.

فَهُوَ الْبَحْرُ وَالْأَنَامُ إِضَاءٌ (١)

والله تعالى أعلم.

ثم حض على الإتياع، فقال:

﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ ﴾

قلت: (قليلًا): صفة لمصدر، أو زمان محذوف، أي: تتذكرون تذكراً قليلاً، أو زماناً قليلاً، والعامل فيه: تذكرون، و(ما): زائدة لتأكيد القلة.

(١) الإضاءة: جمع إضاءة، وهي: الغدران - جمع غدير. قلت: وهذا شطر بيت، أوله: لا تَتَّبِعُوا بِاللَّهِ فِي الْفَضْلِ خَلْقًا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿اتَّبِعُوا﴾ أيها الناس ﴿ما أنزل إليكم من ربكم﴾ من أحكام القرآن والسنة؛ إذ كله وحى يوحى، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (١)، ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ﴾ أى: الله، ﴿﴿أَوْلِيَاءَ﴾﴾ من الجن والإنس يضلونكم عن دينه، أو: ولا تتبعوا من دون ما أنزل إليكم أولياء، تتبعونهم فيما يأمرونكم به وينهونكم، وتتركون ما أنزل إليكم من ربكم، ﴿﴿قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ﴾﴾: تتعطلون حيث تتركون دين الله وتتبعون غيره، بعد كمال إنذاره ووضوح تذكاره، وذلك لانطماس البصيرة وعمى القلوب، والعياذ بالله.

الإشارة: اتباع الحبيب فى أمره ونهيه يدل على صحة دعوى المحبة، ومخالفته يدل على بطلانها.

تَعْصِيِ الْإِلَهِ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ   هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بِدِيْعٍ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ   إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ (٢)

وجمع المحبة فى محبوب واحد يدل على كمالها، وتفرق المحبة يدل على ضعفها، ولذلك قال الشاعر:

كَانَتْ لِقَائِي أَهْوَاءَ مُفْرَقَةٍ   فَاسْتَجَمَعَتْ مَذْرَأَتُكَ الْعَيْنُ أَهْوَانِي

فلا تجتمع المحبة فى محبوب واحد إلا بعد كمال معرفة المحبوب، وشهود أنوار جماله وكمال أسرارهِ. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر وبال من لم يتبع، فقال:

﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ هَا بِأُسْنَابَيْتٍ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ (١) ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَانَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَاءٍ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّنَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٢) ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٣) ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ (٤)

قلت: (كم): خبرية، مفعول (أهلكنا)، وهو على حذف الإرادة، أى: فى الحال أردنا إهلاكها، و(بياتا) أو هم قائلون): حالان، أى: بائتين أو قائلين، وأغنى الضمير فى (هم) عن واو الحال.

(١) الآية ٥ من سورة النجم.

(٢) البيتان لعبد الله بن المبارك.

يقول الحق جل جلاله: كثيراً من القرى ﴿أهلكناها﴾ لما عصت أمرنا، وخالفت ما جاءت به رسلنا، ﴿فجاءها بأسنا﴾ أى: عذابنا ﴿بياتاً﴾ أى: ليلاً، كقوم لوط؛ قلبت مدينتهم، عاليها سافلها، وأرسلت عليهم الحجارة بالسحر، ﴿أو هم قائلون﴾ نصف النهار، كقوم شعيب، نزلت عليهم نار فأحرقتهم، وهو عذاب يوم الظلة، وإنما خص الوقتين؛ لأنهما وقت دعة واستراحة، فيكون مجيء العذاب فيهما أفظع.

﴿فما كان دعواهم﴾ أى: دعاؤهم واستغاثتهم حين جاءهم بأسنا، ﴿إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين﴾ أى: إلا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وبطلانه، تحسراً، أر: ما كان دعاؤهم إلا قولهم: ﴿يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدين﴾ (١): ميتين، فإذا أحييناهم وبعثناهم من قبورهم، فوالله لنسألن الذين أرسل إليهم ﴿عن قبول الرسالة واجابة الرسل﴾ ولنسألن المرسلين ﴿عما أجيئوا به، والمراد بهذا السؤال: توبيخ الكفرة وتقريرهم، وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (٢) فالمنفى: سؤال استعلام؛ لأن الله أحاط بهم علماً، أو الأول في موقف الحساب، وهذا عند حصول العقاب.

﴿فلنقصن عليهم﴾ أى: على الرسل والأمم، فنقص على الرسل ما قولوا به من تصديق أو تكذيب، وعلى الأمم ما قابلوا به الرسل من تعظيم أو إنكار، أو فلنقص على الرسل ما علمنا من قومهم حين يقولون: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (٣). نقص ذلك عليهم ﴿بعلم﴾ وتحقيق؛ لاطلاعنا على أحوالهم، وإحاطة علمنا بسرهم وعلانياتهم. ﴿وما كنا غائبين﴾ عنهم، فيخفى علينا شيء من أحوالهم، بل كنا حاضرين لديهم، محيطين بسرهم وعلانياتهم.

الإشارة: ما أهلك الله قوماً وعذبهم إلا بتضييع الشرائع أو إنكار الحقائق، فمن قام بهما معاً كان مصحوباً بالسلامة، موصوفاً بالكرامة في الدارين، ومن ضيعهما أو أحدهما لحقه الوبال في الدارين، فإذا لحقه إهلاك لم يسعه إلا الإقرار بالظلم والتقصير، حيث فاتته الحزم والتشمير، فإذا ندم لم ينفعه الندم، حيث زلت به القدم، فالبدار البدار إلى التوبة والانكسار، والتمسك بشريعة النبي المختار، والتحقيق بمعرفة الواحد القهار، وصحبة الصالحين الأبرار، والعارفين الكبار، قبل أن تصير إلى قبرك فتجده إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار.

وكما أن الحق تعالى يسأل الرسل عما أجيئوا به، يسأل خلفاءهم - وهم الأولياء والعارفين - عما إذا قولوا من تعظيم أو إنكار، فيرفع من عظمهم في أعلى عليين، ويحط من أنكرهم في محل أهل اليمين. وبالله التوفيق.

(١) الآيتان ١٤ - ١٥ من سورة الأنبياء.

(٢) الآية ٧٨ من سورة القصص.

(٣) من الآية ١٠٩ من سورة المائدة.

ثم ذكر مقادير الأعمال ووزنها، فقال:

﴿ وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ﴾

قلت: (الوزن): مبتدأ، و(يومئذ): خبره، و(الحق): صفته، أى: الوزن العدل حاصل يومئذ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ والوزن ﴾ أى: وزن الأعمال، على نعت الحق والعدل، حاصل يوم القيامة، حين يسأل الرسل والمرسل إليهم. والجمهور على أن صحائف الأعمال توزن بميزان له لسان وكفتان، ينظر إليه الخلاق؛ إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة، كما يسألهم عن أعمالهم، فتعترف بها ألسنتهم، وتشهد بها جوارحهم، ويؤيده ما روى: « أن الرجل يؤتى به إلى الميزان، فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل مد البصر، فتخرج له بطاقة فيها كلمة الشهادة، فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فتثقل البطاقة، وتطيش السجلات» (١).

وقيل: توزن الأشخاص؛ لما روى عنه ﷺ أنه قال: «إنه ليأتى العظيم السمين يوم القيامة لا وزن عند الله تعالى جناح بعوضة» (٢). والتحقيق: أن المراد به الإهانة والتصغير، وأنه لا يساوى عند الله شيئاً؛ لاتباعه الهوى.

ثم فصل في الأعمال فقال: ﴿ فمن ثقلت موازينه ﴾ أى: حسناته، أو الميزان الذى يوزن به حسناته، وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن، فعلى الأول هو جمع موزون، وعلى الثانى جمع ميزان، فمن رجحت حسناته ﴿ فأولئك هم المفلحون ﴾ الفائزون بالنجاة والثواب الدائم، ﴿ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ﴾ بتضييع الفطرة السليمة التى فطروا عليها، واقتراف ما عرضها للهلاك، ﴿ بما كانوا بآياتنا يظلمون ﴾ حيث بدلوا التصديق بها بالتكذيب، والعمل فيها بالتفريط. نسأل الله تعالى الحفظ.

الإشارة: العمل الذى ينقل على النفس كله ثقل فى الميزان؛ لأنه لا ينقل عليها إلا ما كان حقاً، والعمل الذى يخف على النفس كله خفيف؛ لأنه فيه نوع من الهوى؛ إذ لا يخف عليها إلا ما لها فيه حظ وهوى. وفى الحكم:

(١) أخرجه بنحوه الإمام أحمد فى المسند ٢/٢١٣ والترمذى فى (الإيمان، باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله) وابن ماجه فى (الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة) وصححه الحاكم ١/٦، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص.

(٢) أخرجه البخارى فى (تفسير سورة الكهف، باب: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم...) ومسلم فى (صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفة القيامة...) من حديث أبى هريرة.

«إذا التبس عليك أمران، فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه؛ فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقاً». وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله ما ثقل ميزان عبد إلا باتباعه الحق، وما خف إلا باتباعه الهوى. قال تعالى: ﴿وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾. هـ. بمعناه، ذكره في القوت. وهذا في غير النفس المطمئنة، وأما هي فلا يثقل عليها شيء، وقد يثقل عليها الباطل، ويخف عليها الحق، لكمال رياضتها. والله تبارك وتعالى أعلم.

ثم ذكرهم بالنعم، فقال:

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (١٠)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد مكناكم في الأرض﴾؛ تتصرفون فيها بالبناء والسكن، وبالغرس والحراث والزرع، وغير ذلك من أنواع التصرفات، ﴿وجعلنا لكم فيها معيش﴾؛ أسباباً تعيشون بها؛ كالتجارة وسائر الحرف، ﴿قليلًا ما تشكرون﴾ على هذه النعم، فتقابلون المنعم بالكفر والعصيان، فأنتم جديرون بسلبها عنكم، وإبدالها بالنقم، لولا فضله ورحمته.

ترجمة تكملة في شرح سورة الأعراف

الإشارة: نعمة التمكين في الأرض متحققة في أهل التجريد، المنقطعين إلى الله تعالى، فهم يذهبون في الأرض حيث شاءوا، ومائدتهم ممدودة يأكلون منها حيث شاءوا، فهم متمكنون من أمر دينهم؛ نقلة عوائدهم، ومن أمر دنياهم؛ لأنها قائمة بالله، تجري عليهم أرزاقهم من حيث لا يحتسبون، تخدمهم ولا يخدمونها؛ يادنيأي اخدمني من خدمتي، وأتعبي من خدمك. فمن قصر منهم في الشكر توجه إليه العتاب بقوله: ﴿ولقد مكناكم في الأرض﴾ إلى قوله: ﴿قليلًا ما تشكرون﴾، ومن تحقق شكره قيل له: ﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض﴾ (١). والله تعالى أعلم.

ولما ذكر نعمة الإمداد أتبعه بنعمة الإيجاد، فقال:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ (١٣)

(١) الأيقان: ٥ - ٦ من سورة القصص.

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَا تَيَسَّهُمْ مِنْ يَدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد خلقناكم﴾ أى: خلقنا أباكم آدم طينا غير مصور، ﴿ثم صورناكم﴾ أى: صورنا خلقه أباكم آدم. نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره؛ لأنه المادة الأصلية، أى: ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا أباكم آدم، ثم صورناه، ﴿ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ تعظيماً له، حيث وجد فيه ما لم يوجد فيهم، واختباراً لهم ليظهر من يخضع ممن لم يخضع، ﴿فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين﴾ لآدم.

﴿قال﴾ له الحق تبارك وتعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ أى: أن تسجد، فلا: زائدة، مؤكدة معنى الفعل الذى دخلت عليه، ومنبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود، وقيل: الممنوع من الشيء كالمضطر إلى خلافه، فكانه قال: ما اضطررك إلى ترك السجود ﴿إذ أمرتك﴾.

وفيه دليل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور، فأجاب بقوله: ﴿قال أنا خير منه﴾، أى: المانع لى من السجود هو كونى أنا خير منه، ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول، فكيف يحسن أن يؤمر به، فأبليس هو الذى سن التكبر، وقال بالتحسين والتقبيح العقليين أولاً، وبهذا الاعتراض كفر إبليس؛ إذ ليس كفره كفر جحود.

ثم بين وجه الأفضلية، فقال: ﴿خلقني من نار وخلقته من طين﴾، فاعتقد أن النار خير من الطين، وقد غلط فى ذلك، فإن الأفضلية إنما تظهر باعتبار النتائج والثمرات، لا باعتبار العنصر والمادة فقط، ولا شك أن الطين ينشأ منه ما لا يحصى من الخيرات؛ كالثمار والحبوب وأنواع الفواكه.

قال البيضاوى: رأى الفضل كله باعتبار العنصر، وغفل عما يكون باعتبار الفاعل، كما أشار إليه بقوله تعالى: ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ (١) أى: بغير واسطة، وباعتبار الصورة، كما نبه عليه بقوله تعالى: ﴿ونفخت فيه من روحي﴾ وباعتبار الغاية، وهو ملاكه، ولذلك أمر الملائكة بالسجود له؛ لما تبين لهم أنه أعلم منهم، وأنه له خواصاً ليست لغيره. هـ.

(١) من الآية ٧٥ من سورة ص.

ولما تبين عناده قال له تعالى: ﴿فَاهْبِطْ مِنْهَا﴾ أي: من السماء أو من الجنة، ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ﴾ أي: فما يصح لك ﴿أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾ وتعصى؛ فإنها موطن الخاشع المطيع، وفيه دليل على أن الكبر لا يليق بأهل الجنة، فإنه تعالى إنما أنزله وأهبطه؛ لتكبره لا لمجرد عصيانه، ﴿فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ أي: ممن أهانه الله لتكبره. قال ﷺ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ» (١).

ولما تحقق إبليس أنه مطرود، سأل الإمهال فقال: ﴿أَنْظِرْنِي﴾ أي: أخرني، ﴿إِلَى يَوْمٍ يَعْثُونَ﴾ فلا تمتلئ، ولا تعجل عقوبتي، ﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾؛ يقتضى أنه أجابه إلى ما سأل، لكنه محمول على ما فى الآية الأخرى: ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ (٢)؛ وهو نفخ الصور النفخة الأولى، ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ أي: بعد أن أمهلتني لأجتهدن فى إغوائهم بأى طريق يمكنني، بسبب إغوائك إياي، والله ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، وهو الطريق الذى يوصلهم إليك، فأقعد فيه، وأردهم عنه، ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾؛ فأتيهم من الجهات الأربع، وذلك عبارة عن تسلطه على بنى آدم كيفما أمكنه.

قال ابن عباس: «من بين أيديهم»: الدنيا يزنها لهم، «ومن خلفهم»: الآخرة ينسبها لهم، (وعن إيمانهم): الحسنات يثبطهم عنها، «وعن شمائلهم»: السيدات يزنها فى أعينهم. هـ. ولم يجعل له سبيلاً من فوقهم، ولا من تحت أرجلهم؛ لأن الرحمة تنزل من أعلى، فلم يحل بينهم وبينها، والإتيان من تحت موحش، وأيضاً: السفليات محل للتواضع والخشوع، فتكثر فيه الأنوار فيحترق بها. وقال الشيخ أبو العباس العرسي رحمته الله: (لأن فوق: التوحيد، وتحت: الإسلام، ولا يمكن أن يأتى من توحيد ولا إسلام).

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾؛ مطيعين، قال بعض الصوفية: (لركان ثم مقام أعظم من الشكر لذكره إبليس)؛ فالشكر أعظم المقامات، وهو الطريق المستقيم الذى قعد عليه إبليس، والشكر: هو ألا يعصى الله بنعمه، أو: صرف الجوارح كلها فى طاعة الله، أو رؤية المنعم فى النعمة. وإنما قال إبليس ذلك؛ ظناً لقوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ (٣)، وسيأتى فى الإشارة حقيقته.

﴿قَالَ﴾ تعالى لإبليس: ﴿اخْرُجْ مِنْهَا﴾؛ من السماء أو الجنة، ﴿مَذْهُومًا﴾ أي: مذموماً، من ذامه، أي: ذمه، ﴿مَذْهُورًا﴾ أي: مطروداً. والله ﴿لَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ﴾ فى الكفر ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي: منك ومن من تبعك.

(١) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (الباب ٥٧) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -.

(٢) الآية ٣٨ من سورة الحجر.

(٣) من الآية ٢٠ من سورة مباء.

تنبيه: ذكر الفخر الرازي، في تفسيره، عن الشهرستاني أن إبليس جرت بينه وبين الملائكة مناظرة بعد الأمر بالسجود لآدم، فقال لهم: إني أسلم أن الله خالقى وموجدى، وهو موجد الخلق، ولكن لى على حكمته أسئلة: الأول: ما الحكمة فى إيجاد خلقه، لاسيما وكان عالماً بأن الكافر لا يستوجب عند خلقه الآلام؟ الثانى: ما الفائدة فى التكليف، مع أنه لا يعود عليه نفع ولا ضرر، وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف؟ الثالث: هب أنه كلفنى بطاعته ومعرفته، فلماذا كلفنى بالسجود لآدم؟ الرابع: لما عصيته فلم لعننى وأوجب عقابى، مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه، وفيه أعظم الضرر؟ الخامس: لما فعل ذلك فلم مكنتى من الدخول إلى الجنة ووسوسة آدم؟ السادس: ثم لما فعل ذلك، فلم سلطنى على أولاده، ومكنتى من إغوائهم وإضلالهم؟ السابع: ثم لما استمهلت به بالمدة الطويلة فى ذلك فلم أمهلتى، ومعلوم أن العالم لو كان خالياً من الشر لكان ذلك خيراً؟ هـ. قال شارح الأناجيل: فأوحى الله إليه من سرادقات الكبرياء: إنك ما عرفتنى، ولو عرفتنى لعلمت أنه لا اعتراض على فى شيء من أفعالى، فأنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل.

قال الشهرستاني: اعلم أنه لو اجتمع الأولون والآخرون، وحكموا بتخمين العقل وتقبيحه لم يجدوا عن هذه الشبهات تخلصاً، أما إذا أجبت بما أجاب به الحق - سبحانه - زالت الشبهات واندفعت الاعتراضات. هـ. قلت: من تشمرت فكرته بقور المعرفة، وعرف أسرار الحكمة والقدرة، لم يصعب عليه مثل هذه الشبهات، وسأذكر الجواب عنها على سبيل الاختصار:

أما الحكمة فى إيجاد خلقه؛ فخلقهم ليعرف بهم. وفى الحديث القدسي: «كنت كنزاً لم أعرف، فأحببت أن أعرف، فخلقت خلقاً لأعرف بهم»، وليظهر بهم آثار قدرته وأسرار حكمته. وأما تعذيب الكافر بالآلام فليظهر فيه مقتضى اسمه المنتقم.

أما فائدة التكليف؛ فلتنقوم الحجة على العبيد، وليتميز من يستحق الإحسان ممن يستحق العذاب، فإذا عذبه لم يكن ظالماً له؛ ﴿ولا يظلم ربك أحداً﴾^(١)، وتظهر صورة العدل فى الجملة. وأما تكليفه بالسجود لآدم؛ فلأنه ادعى المحبة، ومقتضاها الطاعة للحبيب فى كل ما يشير إليه، ولا تصعب إلا فى الخضوع للجنس، أو من دونه، فأمره بالسجود لمن دونه فى زعمه؛ ليظهر كذبه فى دعوى محبته، وأما لعنه وطرده؛ فهو جزاء من كذب

(١) من الآية ٤٩ من سورة الكهف.

وعصى. وهذا الطرد كان في علمه تعالى، ولكن حكمته تعالى اقتضت ترتيب الأسباب وارتباطها بالمسببات، فكان امتناعه واعتراضه سببا لإظهار ما سبق له في علم الله، كما كانت وسوسته لآدم سببا في إظهار خروجه من الجنة السابق في علم الله. وأما تمكينه من دخول الجنة؛ فليست سبب عنه هبوط آدم الذي سبق في علمه؛ لأن الحكمة اقتضت أن لكل شيء سببا. أما تسلطه على أولاده، فليكون منديلا تمسح به أوساخ الأقدار؛ إذ إن الكفر والإيمان والطاعة والعصيان إنما هو بمشيئة الواحد القهار، ولا فعل لغيره، لكن الحق تعالى علمنا الأدب، فخلق الشيطان والنفس والهوى مناديل، فما كان فيه كمال نسبه لله، وما كان فيه نقص نسبه للشيطان والنفس؛ أدبا مع الحضرة.

وأما إمهاله؛ فليدوم هذا المندبل عندهم، يمسحون فيه أوساخ المقادير التي تجرى عليهم إلى انقضاء وجودهم. وقوله: (معلوم أن العالم لو كان خاليا من الشر لكان ذلك خيرا)، مغالطة؛ لأن حكمته تعالى اقتضت وجود المضدين؛ الخير والشر، وبهما وقع التجلي والظهور؛ ليظهر آثار أسمائه تعالى؛ فإن اسمه المنتقم والقهار يقتضي وجود الشر، فيما نفهم، وليظهر انتقامه ويطشه للعيان، ومعلوم أن الملك إذا وصف بوصف جلالى أو جمالى لا يظهر شرف ذلك الاسم إلا بظهور آثاره في مملكته. وقوله: (إنك ما عرفتني.. الخ.. يقتضى أنه لو عرف الله حق معرفته لفهم أسرار هذه الأشياء التي اعترض بها على ما بينهاها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الأكوان ظاهرها أغيار، وباطنها أنوار وأسرار، فمن وقف مع ظاهرها لزمه الاعتراض والإنكار، ومن نفذ إلى شهود باطنها لزمه المعرفة والإقرار، ولعل إبليس لم يرد في حال الأمر بالسجود - من آدم إلا الأغيار، ولو رأى باطنه لكان أول ساجد لله الواحد القهار.

ثم ذكر دخول آدم الجنة وخروجه منها، فقال:

﴿وَبَنَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءٍ تَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ

لَكُمْ أَعْدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٢٣﴾
 قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا
 تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ويا آدم اسكن أنت وزوجك ﴿﴾ حواء ﴿﴾ الجنة فكلأ من حيث شئتما ﴿﴾ من ثمارها، ﴿﴾ ولا تقربا هذه الشجرة ﴿﴾؛ التين أو العنب أو الحنطة، ﴿﴾ فتكونا من الظالمين ﴿﴾ لأنفسكما بمخالفتكما، ﴿﴾ فوسوس لهما الشيطان ﴿﴾ أى: فعل الوسوسة لأجلهما، وهو الصوت الخفى، ﴿﴾ ليبدى ﴿﴾ أى: ليظهر ﴿﴾ لهما ما وورى ﴿﴾ أى: ما غطى ﴿﴾ عنهما من سوائتهما ﴿﴾ أى: عورائهما، واللام: للعاقبة، أى: فعل الوسوسة لتكون عاقبتكما كشف عورتكما، وكانا لا يريانها من أنفسهما، ولا أحدهما من الآخر. وفيه دليل على أن كشف العورة، ولو عند الزوج من غير حاجة - قبيح مستهجن فى الطباع.

﴿وقال ﴿﴾ لهما: ﴿﴾ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا ﴿﴾ كراهية ﴿﴾ أن تكونا ملكين ﴿﴾. واستدل به من قال بفضل الملائكة على الأنبياء، وجوابه: أنه كان من المعلوم عندهما أن الحقائق لا تنقلب، وإنما كانت رغبتهما فيما يحصل لهما من الغنى عن الطعام والشراب، فيمكن لهما الخلود فى الجنة، ولذلك قال: ﴿أو تكونا من الخالدين ﴿﴾ الذين يخلدون فى الجنة.

ويؤخذ من قوله تعالى: ﴿ما نهاكما ربكما﴾، أن آدم عليه السلام لم يكن ناسيا للنهى، وإلا لما ذكره بقوله: ﴿ما نهاكما ربكما﴾، وقوله فى سورة طه: ﴿فَنَسِيَ﴾، أى: نسى أنه عدوله، ولذلك ركن إلى نصيحته، وقبل منه حتى تأول أن النهى عن عين الشجرة لا عن جنسها، فأكل من جنسها؛ رغبة فى الخلود، ولكنه غره من حيث الأخذ بالظواهر وترك الاحتياط.

ولم يقصد إبليس إخراجهما من الجنة، وإنما قصد إسقاطهما من مرتبتهما، وإبعادهما كما بعد هو، فلم يبلغ قصده ولا أدرك مراده، بل ازداد سخينة عين، وغيظ نفس، وخيبة ظن. قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ (١)، فصار عليه السلام خليفة لله فى أرضه، بعد أن كان جاراً له فى داره، فكم بين الخليفة والجار؟

(١) الآية ١٢٢ من سورة طه.

﴿وقاسمهما﴾ أي: حلف لهما ﴿إني لكما لمن الناصحين﴾ فيما قلت لكما. وذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين اثنين مبالغة؛ لأنه اجتهد فيه، أو لأنه أقسم لهما، وأقسم له أن يقبل نصيحته.

﴿فدلاهما﴾ أي: أنزلهما إلى الأكل من الشجرة، ﴿بغرور﴾ أي: بما غرهما به من القسم، لأنهما ظنا أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا، ﴿فلما ذاقا الشجرة﴾ أي: وجدا طعمها، آخذين في الأكل منها، ﴿بدت لهما سوراتهما﴾، ونهاقت عنهما ثيابهما، فظهرت لهما عوراتهما؛ أدبا لهما. وقيل: كان لباسهما نورا يحول بينهما وبين النظر، فلما أكلا انكشف عنهما، وظهرت عورتهم، ﴿وطفقا﴾ أي: جعلا ﴿يخضبان عليهما من ورق الجنة﴾ أي: أخذتا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة ليستترا به، قيل: كان ورق التين. فأدم أول من لبس المرقعة، ﴿وناداهما وبهما ألم أنهما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين﴾؛ هذا عتاب على المخالفة، وتوبيخ على الاغترار بالعدو. وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم.

ثم صرحا بالتوبة فقالا: ﴿ربنا ظلمنا أنفسنا﴾ حين صدقناهما للمعصية، وتعرضنا للإخراج من الجنة، ﴿وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾؛ وهذه هي الكلمات التي تلقاها من ربه فتاب عليه بها.

قال البيضاوي: فيه دليل على أن الصغائر يعاقب عليها إن لم تغفر، وقالت المعتزلة: لا يجوز المعاقبة عليها مع اجتناب الكبائر، ولذلك قالوا: إنما قال ذلك على عادة المقربين في تعظيم الصغير من السيئات، واستحقاق العظيم من الحسنات، هـ.

﴿قال اهبطوا﴾؛ الخطاب لأدم وذرئتهما، أو: لهما وإبليس، وكرر الأمر له تبعا؛ ليعلم أنهم قرناء له أبدا. حال كونكم ﴿بعضكم لبعض عدو﴾ أي: متعادين، ﴿ولكم في الأرض مستقر﴾ أي: استقرار، ﴿ومتاع﴾ أي: تمتع، ﴿إلى حين﴾ انقضاء آجالكم، ﴿قال فيها﴾ أي: في الأرض ﴿تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون﴾ للجزاء، بالنعيم، أو بالعذاب الأليم، على حسب سعيكم في هذه الدار الفانية.

الإشارة: قال بعض العارفين: كل ما نهى الله تعالى عنه فهو شجرة آدم، فمن دخل جنة المعارف، ثم غلبه القدر فأكل من تلك الشجرة - وهي شجرة سوء الأدب - أخرج منها، فإن كان ممن سبقت له العناية ألهم التوبة، فتاب عليه وهده، وأهبطه إلى أرض العبودية؛ ليكون خليفة الله في أرضه، فأنعم بها معصية أورثت الخلافة والزلفى. وفي الحكم: «ربما قمنى عليك بالذنوب فكان سبب الوصول». وقال أيضاً: «معصية أورثت ذلاً وافتقاراً، خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً». وقال بعضهم: كل سوء أدب يثمر لك أدبا فهو أدب، والله تعالى أعلم.

ثم ذكرهم بنعمة اللباس، الذي عوضهم به في الدنيا عن لباس الجنة، فقال:

﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾﴾

قلت: من قرأ: (لباس)؛ بالرفع؛ فهو مبتدأ، والجملة: خبر، والرابط: الإشارة، والريش: لباس الزينة، مستعار من ريش الطير.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَابْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا﴾ أي: خلقناه لكم بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة، ونظيره: قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾^(٢). من صفة ذلك اللباس: ﴿يُورِي﴾ أي: يستر ﴿سَوْءَ تِكُمْ﴾ التي قصد إبليس إبداءها، ويغنيكم عن خصف الورق. روى أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، ويقولون: لا تطوف في ثياب عصينا الله تعالى فيها، فنزلت. ولعل ذكر قصة آدم تقدمه لذلك؛ حتى يعلم أن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان، وأنه أغواهم في ذلك كما أغوى أبويهم. قاله البيضاوي.

﴿وَرِيشًا﴾ أي: ولباساً فاخراً تتجملون به ﴿وَلِبَاسٌ﴾ أي: وأنزلنا عليكم لباس ﴿التَّقْوَىٰ﴾؛ وهي خشية الله تعالى، أو الإيمان، أو السمات الحسن، واستعار لها اللباس؛ كقولهم: ألبسك الله لباس تقواه، وقيل: لباس الحرب. ومن قرأ بالرفع؛ فخبيره: ﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ أي: لباس التقوى خير من لباس الدنيا؛ لبقائه في دار البقاء دون لباس الدنيا؛ فإنه فان في دار الفناء، ﴿ذَٰلِكَ﴾ أي: إنزال اللباس من حيث هو خير ﴿من آياتِ الله﴾ الدالة على فضله ورحمته، ﴿لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ فيعرفون نعمه، فيشكرون عليها، أو يتعظرون فينزعجون عن القبائح.

الإشارة: اللباس الذي يورى سوءات العبودية - أي: نقائصها - هي أوصاف الربوبية ونعوت الألوهية؛ من عز وغنى، وعظمة وإجلال، وأنوار وأسرار، التي أشار إليها في الحكم بقوله: «لو كنت لا تصل إليه إلا بعد فناء مساوئك، ومحو دعاويك، لم تصل إليه أبداً، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه، ونعتك بنعته، فوصلك بما منه إليك، لا بما منك إليه». والريش هو بهجة أسرار المعاني التي تغيب ظلمة الأواني، أو بهجة الأنوار التي تُفنى الأغيار، ولباس التقوى هي حفظه ورعايته لأوليائه في الظاهر والباطن مما يكدر صفاءهم أو يطمس أنوارهم. والله تعالى أعلم.

(٢) من الآية ٢٥ من سورة الحديد.

(١) من الآية ٦ من سورة الزمر.

ثم حذرهم من الشيطان، وأعلمهم بسابق عدارته، فقال:

﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ يَرِنُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان﴾؛ بأن يشغلكم عما يقربكم إلى الله، ويحكمكم على ما يمنعكم من دخول جنته، ﴿كما أخرج أبويكم من الجنة﴾ بسبب غروره، والذهي، في اللفظ، للشيطان، والمراد: نهيمهم عن اتباعه. حال كون أبويكم ﴿ينزع﴾ الشيطان ﴿عنهما لباسهما﴾ بسبب غروره لهما، وإسناد النزاع إليه: مجاز؛ للسببية؛ ﴿ليريهما سواءتتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم﴾، وهو تعليل للذهي، وتحذير من فتنته، و﴿قبيله﴾: جنوده. ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا يقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا، وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة؛ فتحمل الآية على الأكثر والغالب. قال تعالى: ﴿إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون﴾؛ بما أوجدنا بينهم من التماس، أو بإرسالهم عليهم، وتمكينهم من خذلانهم، وحملهم على ماسولوا لهم، والآية هي مقصود القصة وفذلكة الحكاية. قاله البيضاوي.

الإشارة: الحكمة في خلق الشيطان هي كونه مندبلاً تمسح فيه أوساخ الأقدار، وكونه يحوش أولياء الله إلى الله، كلما نخسهم بنزعه فزعوا إلى مولاهم، فلا يزال بهم كذلك حتى يوصلهم إلى حضرته، فحينئذ ينقاد إليهم، ويخدمهم بأولاده. وفي الحكم: «إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك، فلا تغفل أنت عن ناصيتك بيده».

قال محمد بن واسع: تمثل لي الشيطان في طريق المسجد، فقال لي: يا ابن واسع، كلما أردت أن وجدت بيني وبينك حجاباً، فما ذاك؟ قال: أقرأ، كلما أصبحت؛ اللهم إنك سلطت علينا عدواً من أعدائنا، بصيراً بعيوبنا، مطلعاً على عوراتنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب - وفي رواية: كما باعدت بينه وبين جنتك - إنك على كل شيء قدير. هـ.

ثم ذكر مساوي أولياء الشيطان، فقال:

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٨) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ (٢٩) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ (٣٠)

يقول الحق جل جلاله، في وصف المشركين: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً ﴾ أى: فعلت متناهية في القبح، كعبادة الصنم، وكشف العورة في الطواف، احتجوا بفعل آبائهم فقالوا: ﴿ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ فاعتذروا بعذرين باطلين: أحدهما: تقليد آبائهم، والآخر: افتراؤهم على الله، فأعرض عن الأول؛ لظهور فساده، ورد الثاني بقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾؛ لأن الله تعالى جرت عادته على الأمر بمحاسن الأفعال ومكارم الخلال. ولا حجة فيه للمعتزلة. انظر البيضاوى.

والآية كأنها جواب سؤالين مترتبين؛ كأنه قيل لهم: لم فعلتم هذه الفواحش؟ قالوا: وجدنا عليها آباءنا، فقيل: ومن أين أخذها آبائكم؟ قالوا: الله أمرنا بها، فكذبهم الله بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾، أى: أنتقلون على الله ما لا علم لكم به؛ إنكار يتضمن النهي عن الافتراء على الله.

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴾ أى: العدل، وهو الوسط من كل أمر، المتجافى عن طرفى الإفراط والتفريط، وأمر بأن قال: ﴿ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ أى: افعلوا الصلاة فى كل مكان يمكن فيه السجود إذا حضرتمكم، ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم. والمعنى: إباحة الصلاة فى كل موضع، فهو كقوله ﷺ: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا». وقيل: المراد إحضار النية والإخلاص لله فى كل صلاة بدليل قوله: ﴿ وَادْعُوهُ ﴾ أى: اعبدوه ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ أى: الطاعة، فلا تعبدوا معه غيره، فإنكم راجعون إليه، ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ فيجازيكم على أعمالكم، فاحتج على البعث الأخرى بالبداة الأولى؛ لاشتراكهما فى تعلق القدرة بهما، بل العود أسهل باعتبار العادة، وقيل: كما بدأكم من التراب، تعودون إليه، وقيل: كما بدأكم حفاة عراة غرلا، تعودون، وقيل: كما بدأكم مؤمنًا وكافرًا، يعيدكم. قاله البيضاوى.

﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ ﴾؛ بأن وفقهم للإيمان، ﴿ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴾؛ بمقتضى القضاء السابق، أى: خذل فريقًا حق عليهم الضلالة، ﴿ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ ﴾ يطيعونهم فيما يأمرونهم به، ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾،

وهذا تعليل لخذلانهم وتحقيق لضلالتهم، ﴿وَيَحْسِبُونَ﴾ أى: يظنون ﴿أنهم مهتدون﴾؛ فهم على جهل مركب، وفيه دليل على أن الكافر المخطئ والمعاند: سواء فى الذم واستحقاق العذاب؛ إذ لا يعذر بالخطأ فى أمر التوحيد.

الإشارة: تقليد الآباء فى المساوى من أقبح المساوى، واحتجاج العبد بتخليته مع هواه هو ممن اتخذ إلهه هواه، إن الله لا يأمر بالفحشاء، فإذا قال العبد - فى حال انهماكه: هكذا أحببى ربى، فهو خطأ فى الاحتجاج؛ بل يجاهد نفسه فى الإقلاع، ويتضرع إلى مولاه فى التوفيق؛ فإن الحق تعالى إنما يأمر بالعدل والإحسان، ودوام الطاعة والإذعان، والخضوع لله فى كل زمان ومكان، والتحقيق بالإخلاص فى كل أوان، وإفراد المحبة والولاية للكریم المنان. وبالله التوفيق.

ثم أمرهم بستر العورة فى الصلاة والطواف، فقال:

﴿يَبْنِيءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٣١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَابْنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ أى: ثيابكم التى تستر عورتكم، ﴿عند كل مسجد﴾ لطواف أو صلاة، واحتج به من أوجب ستر العورة فى الصلاة، ومن السنة أن يأخذ الرجل أحسن ثيابه للصلاة، وقيل: المراد بالزينة: زيادة على الستر، كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب، ﴿وكلوا واشربوا﴾؛ أمر بإباحة؛ لما روى أن بنى عامر، فى أيام الحج، كانوا لا يأكلون من الطعام إلا قوتاً، ولا يأكلون دسماً؛ يعظمون بذلك حجهم، وهم المسلمون بذلك، فلزلت.

﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾؛ بتحريم الحلال، أو بالتقدم إلى الحرام، أو بإفراط الطعام والشره إليه، وقد عدّ فى الإحياء من المهلكات: شره الطعام، وشره الوقاع، أى: الجماع. ﴿إنه لا يحب المسرفين﴾؛ لا يرتضى فعلهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه: (كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة) (١) أى: تكبر. وقال على بن الحسين بن وافد: جمع الله الطب فى نصف آية؛ فقال: ﴿كلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾.

الإشارة: إنما أمر الحق - جل جلاله - بالتزين للصلاة والطواف؛ لأن فيهما الوقوف بين يدي ملك الملوك، وقد جرت عادة الناس فى ملاقات الملوك: النهيىء لذلك بما يقدرون عليه من حسن الهيئة؛ لأن ذلك زيادة تعظيم

(١) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (الأدب واللباس) موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه. وأخرجه مرفوعاً النسائي فى (الزكاة، باب الاختيال فى الصدقة) وابن ماجه فى (اللباس، باب البس ما شئت ما أخطأتك سرف أو مخيلة) وأحمد فى المسند ٢/١٨١ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة».

للملك، وتزيين البواطن بالمحبة والوداد أحسن من تزيين الظواهر وخراب البواطن؛ «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» (١). وملاقاة الملك بالذل والانكسار أحسن من ملاقاته بالتكبر والاستظهار. والله تعالى أعلم.

ولما تعاهدت قريش، ومن دان دينها، أنهم لا يأكلون أيام الحج دسماً ولا سمناً ولا أقطاً ولا طعاماً جاء من الحل، رد الله عليهم بقوله:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣٢) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (٣٣) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٣٤)

قلت: من قرأ: (خالصة)؛ بالرفع، فخير بعد خير، أو خبر عن مضمرة، ومن قرأ بالنصب، فحال.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ ﴾ لهم: ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ﴾؛ وهي ما يتجمل به من الثياب وغيرها، ﴿ التي أخرج لعباده ﴾ من الثياب؛ كالقطن والكتان، أو الحيوان؛ كالحرير والصوف والوبر، والمعادن؛ كالدرع والحلي، ﴿ و ﴾ قل أيضاً: من حرم ﴿ الطيبات من الرزق ﴾ أي: المستلذات من المأكول والمشرب، ويدخل فيها المناكح؛ إذ هي من أعظم الطيبات، وفيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات: الإباحة؛ لأن الاستفهام للإنكار، وبه رد مالك - رحمه الله - على من أنكر عليه من الصوفية، وقال له: اتق الله يا مالك؛ بلغني أنك تلبس الرقيق، وتأكل الرقاق، فكتب إليه بالآية.

قال تعالى: ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾، ويشاركهم فيها الكفار، ويوم القيامة تكون ﴿ خالصة ﴾ لهم دون غيرهم. ﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ﴾ أي: كتفصيلنا هذا الحكم تفصيل سائر الأحكام ﴿ لقوم يعلمون ﴾ فينزلونها في محلها بخلاف الجاهل.

(١) أخرجه مسلم في (البر والصلة، باب تعريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ ﴾؛ وهى ما تزايد قبحها من المعاصى، وقيل: ما يتعلق بالفروج، ﴿ ما ظهر منها وما بطن ﴾ أى: جهرها وسرها، أو ما يتعلق بالجوارح الظاهرة والعوالم الباطنية وهى القلوب، ﴿ والإثم ﴾؛ كقطع الرحم، أو عام فى كل ذنب، ﴿ والبغى ﴾؛ وهو الظلم؛ كقطع الطريق والغصب، وغير ذلك من ظلم العباد، أو التكبر على عباد الله؛ وقوله: ﴿ بغير الحق ﴾: تأكيد له فى المعنى. ﴿ وَأَنْ تَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا ﴾ أى: حجة على استحقاق العبادة، وهو تهكم بالمشركين، وتنبية على تحريم ما لم يدل عليه برهان. ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ من الإلحاد فى صفاته، والافتراء عليه؛ كقولهم: ﴿ اللَّهُ أَمْرًا ﴾ (١)، ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا ﴾ (٢).

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ﴾ أى: مدة ووقت لنزول العذاب بهما إن لم يؤمنوا، وهو تهديد لأهل مكة، ﴿ فإذا جاء أَجْلُهُمْ ﴾ أى: انقضت مدتهم، أو دنى وقت هلاكهم، ﴿ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ﴾ عنه ﴿ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ أى: لا يتأخرون ولا يتقدمون عنه أقصر وقت، أو لا يطبقون التقدم والتأخر لشدة الهول، وجعل بعضهم: ﴿ لَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ استثناءً؛ لأن الأجل إذا جاء لا يتصور التقدم، وحديث يوقف على: «ساعة»، ثم يقول: ولا هم يستقدمون عنه قبل وصوله.

الإشارة: قال شيخنا البوزيدى رحمته: زينة الله التى أظهر لعباده هى لباس المعرفة، وهو نور التجلى، والطيبات من الرزق هى حلاوة الشهود. وهى لمن كمل إيمانه وصدقته فى الحياة الدنيا، وتصفوه إلى يوم القيامة، فهى حلال على أهل التجريد؛ يتمتعون بها فى الدارين، وإنما حرم عليهم ما يشغلهم عن ربهم من جهة الظاهر، وما يقطعهم عن شهوده من جهة الباطن، وسوء الأدب مع الله، والتعرض لعباد الله، والشرك بالله؛ بأن يشهدوا معه سواه، وأن يقولوا على الله ما يوهم نقصاً أو خلافاً فى أنوار جماله وسنائه. والله تعالى أعلم.

ثم إن العباد والزهاد وأهل البداية من المريدين السائرين - ينبغى لهم أن يزهّدوا فى زينة الدنيا وطيباتها؛ لئلا تركز إليها نفوسهم، فيثبط سيرهم، وأما الواصلون فهم مع الله، لا مع شيء سواه، يأخذون من الله بالله، ويدفعون بالله، وقد اتسعت دائرة علمهم، فليسوا مع لباس ولا أكل ولا شرب ولا جوع ولا شبع، هم مع ما يبرز فى الوقت من المقدورات. والله تعالى أعلم.

(١) من الآية ٢٨ من سورة الأعراف.

(٢) من الآية ١٤٨ من سورة الأنعام.

ثم وصاهم على الإيمان بالرسول، عند ظهورهم، فقال:

﴿يَبْنِيءَ آدَمَ إِمَامًا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ أَتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾﴾

قلت: (إما): شرط مؤكد بما ذكره بحرف الشك؛ للتنبيه على أن إتيان الرسل جائز، غير واجب، كما ظنه المعتزلة، وجوابه: (فمن اتقى.. الخ، وإدخال الفاء في الجواب الأول دون الثاني؛ للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد، قاله البيضاوي.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا بني آدم﴾ مهما ﴿يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي﴾ الدالة على توحيدى ومعرفتى، ﴿فَمَنْ أَتَّقَى﴾ الشرك والتكذيب، ﴿وَأَصْلَحَ﴾ فيما بينى وبينه، منكم، بالعمل الصالح، ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، والذين كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فمن كمال الإيمان: أن يقدر الإنسان نفسه أن لو كان في زمان كل رسول، لكان أول من تبعه، ولكان من خواص أصحابه، هكذا يسير بعقله مع كل رسول من زمان آدم ﷺ إلى مبعث رسولنا محمد ﷺ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد جعل الله لكل نبي خلفاء يخلفونه في تبليغ أحكامه الظاهرة والباطنة، وهم العلماء الأتقياء، والأولياء العارفون الأصفياء، فمن أراد أن يكون ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فليتبع علماء أهل زمانه في الشريعة، وأولياء أهل عصره في تربية الحقيقة. وبالله التوفيق.

ثم ذكر وعيد من استكبر، فقال:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً﴾؛ بأن نسب إليه الولد والشريك، ﴿أو كذب بآياته﴾ التى جاءت بها الرسل من عنده، أى: لا أحد أظلم منه، أو: نقول على الله ما لم يقله، وكذب بما

قاله، ﴿أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب﴾ أى: يلحقهم نصيبهم مما كتب فى اللوح المحفوظ؛ من الأرزاق والآجال، ﴿حتى إذا﴾ انقضت أعمارهم و﴿جاءتهم رسالتنا يتوفونهم﴾ أى: يتوفون أرواحهم، ﴿قالوا﴾ لهم توبيخاً: ﴿أين ما كنتم تدعون من دون الله﴾ أى: أين الآلهة التى كنتم تعبدونها من دون الله؛ لتدفع عنكم العذاب؟ ﴿قالوا ضلوا عنا﴾؛ غابوا عنا ﴿وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين﴾، اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه، وندموا حيث لم ينفذ الندم، وقد زلت بهم القدم.

الإشارة: كل من أعرض عن خصوص أهل زمانه، واشتغل بمتابعة حظوظه وهواه، ينال نصيبه من الدنيا الفانية وما قسم له فيها؛ فإذا جاءت مديته ندم وتحسر، وقيل له: أين ما تمتعت به وشغلك عن مولاك؟ فيقول: قد غاب ذلك وفى وانقضى، وكأنما كان برقاً سرى، أو طيف كرى، والدمر كله هكذا؛ لمن سدد نظراً، وعند الصباح يحمد القوم السرى، وستعلم، إذا انجلي الغبار، أفرس تحتك أم حمار.

وقد قال ﷺ فى بعض خطبه: لا تأخذوا من الدنيا شيئاً، عن مراتب جنات عالية؛ فكان قد كشف القناع، وارتفع الارتباب، ولاقى كل امرئ مستقره، وعرف ملواه ومنقلبه. وفى حديث آخر: من بدأ بنصيبه من الدنيا فاتته نصيبه من الآخرة، ولم يدرك منها ما يريد، ومن بدأ بنصيبه من الآخرة، وصل إليه نصيبه من الدنيا، وأدرك من الآخرة ما يريد.

ثم ذكر عذاب أهل التكذيب، فقال:

﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَبْتُمْ وَأَنْتُمْ رَبَّانَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَتَنَاهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قال﴾ الله تعالى أى: يوم القيامة للكفار، بواسطة ملك، أو بغيرها: ﴿ادخلوا﴾ فى جملة ﴿أمر﴾ كانوا من قبلكم؛ ﴿من الجن والإنس﴾ متفقين معكم فى الكفر والضلال، فادخلوا مصاحبين معهم ﴿فى النار﴾. قال تعالى، مخبراً عن حالهم: ﴿كلما دخلت أمة﴾ منهم فى النار ﴿لعت أختها﴾ التى ضلت

بالاقتداء بها، ﴿حتى إذا أذكركوا﴾ أى: تداركوا وتلاحقوا، ﴿فيها جميعاً قالت أخرجهم﴾؛ دخولاً أو منزلة، وهم الأتباع السفلة، ﴿لأولاهم﴾ وهم المتبوعون الرؤساء. أى: قالت لأجلهم؛ لأن الخطاب مع الله لا معهم، قالوا: ﴿ربنا هؤلاء﴾ الرؤساء ﴿أضلونا﴾؛ حيث سئوا لنا الضلال فاقتدينا بهم، ﴿فآتتهم عذاباً ضعفاً﴾ أى: مضاعفاً ﴿من النار﴾؛ لأنهم ضلوا وأضلوا. ﴿قال﴾ تعالى: ﴿لكلٍّ واحد منكم﴾ ﴿ضعف﴾ أى: عذاباً مضاعفاً، أما القادة؛ فلكفرهم وتضليلهم، وأما الأتباع؛ فلكفرهم وتقليدهم، ﴿ولكن لا تعلمون﴾ ما لكم، أو ما لكل فريق منكم.

﴿وقالت أولاهم لأخرجهم﴾ أى: المتبوعون للأتباع: ﴿فما كان لكم علينا من فضل﴾ فى الإيمان والتقوى توجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم، حتى يتضاعف علينا العذاب دونكم؛ فإنا وإياكم متساوون فى الضلال واستحقاق العذاب، ﴿فلذوقوا﴾ أى: باثروا ﴿العذاب بما كنتم تكسبون﴾؛ هو من قول القادة، أو من قول الله - تعالى - لجميعهم.

الإشارة: إذا قامت القيامة تحققت الحقائق، وتميزت الطرائق؛ للخاص والعام، فيرتفع المقربون فى أعلى عليين، ويبقى أهل اليمين فى أسفل منازل أهل الجنة مع عوام المسلمين، فيتعلق عوامهم بخواصهم، فيقولون لهم: أنتم رددتمونا عن صحبة هؤلاء، وأنتم خذلتمونا عنهم، ثم يقولون: ربنا هؤلاء أضلونا عن صحبة هؤلاء المقربين، فآتتهم حجاباً ضعفاً مما لنا، قال: لكل ضعف من الحجاب، هم بتضليلهم لكم عن صحبتهم، وأنتم بتقليدكم لهم، ولكن لا تعلمون ما أعددت للمقربين حين صبروا على جفاكم، وتحملوا مشاق طاعتي ومعرفتي؛ لأن كل آية فى الكفار نجر ذيلها على أهل الغفلة من المؤمنين. والله تعالى أعلم.

ثم حرم على الكفار دخول الجنة، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾﴾
﴿مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾﴾

قلت: (سم الخياط): عين الإبرة، وفى السين: الفتح والكسر والضم، والخياط: ما يخاط به، على وزن حِزام، والتنوين فى (غواش): للعوض عن الياء، عند سيبويه، وللصرف عند غيره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا﴾ عن: الإيمان بها، ﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾؛ لأدعيتهم وأعمالهم؛ فلا تقبل، أو: لا تفتح لأرواحهم إذا ماتوا، بل تغلق دونها إذا وصلت بها

الملائكة إليها، فيطرحونها فتسقط من السماء، بخلاف أرواح المؤمنين؛ تُفتح لهم أبواب السماء حتى يفضوا إلى سِدْرَةِ الْعَنْتَهَى. ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ﴾ أى: يدخل، ﴿الْجَمَلُ﴾ وهو البعير ﴿فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ أى: فى ثقب الإبرة، والمعنى: لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبداً، فلا يدخلون الجنة أبداً، وقرأ ابن عباس (الْجَمَلُ)؛ بضم الجيم وسكون الميم، وهو حبل السفينة، الذى جُمِعَ بعضُه إلى بعض حتى صار أغلظ ما يكون .

ثم قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ أى: مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي المجرمين، ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ﴾ أى: فراش، ﴿وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ﴾ أى: أغطية من النار. ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ عبّر عنهم بالمجرمين تارة، وبالظالمين أخرى؛ إشعاراً بأنهم بقذبيتهم الآيات، اتصفوا بالجرم والظلم، وذكر مع الحرمان من الجنة: الجرم، ومع التعذيب بالنار: الظلم؛ تنبيهاً على أن الظلم أعظم الإجرام.

الإشارة: أهل التربية النبوية من الشيوخ العارفين؛ آية من آيات الله، من كَذَّبَ بهم، واستكبر عن الخضوع لهم، لا تفتح لفكرته أبواب السماء، بل يبقى مسجوناً بمحيطاته، محصوراً فى هيكل ذاته، ولا يدخل جنة المعارف أبداً، بل يحيط به الحجاب من فوقه ومن أسفله، فتتحصر روحه فى الأكوان، ولم تفض إلى فضاء الشهود والعيان.

وفى الحكم: «الكائن فى الكون، ولم تفتح له ميادين الغيوب، مسجون بمحيطاته، محصور فى هيكل ذاته». وقال أيضاً: «وسعك الكون من حيث جثمانيتك، ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك»، فكل من لم تثبت له الروحانية؛ فهو محصور فى الكون، وكل من تثبت له الروحانية؛ بأن استولى معناه على حسه، لم يسعه الكون، ولم يحصره عرش ولا فرش، وكذلك الصوفى؛ لا تظله السماء ولا تقله الأرض، أى: لا يحصره الكون من حيث فكرته. والله تعالى أعلم.

ثم شفع بضدّهم، فقال:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾﴾

قلت: جملة (لا نُكَلِّف) : معترضة بين المبتدأ والخبر؛ للترغيب في اكتساب النعيم المقيم، بما تسعه طاقتهم، ويسهل عليهم، و (ما كنا لنهتدي) : اللام لتأكيد النفي، وجواب «لولا» : محذوف، أى: لولا هدايته إيانا ما اهتدينا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالرسول، ﴿وَعَمِلُوا﴾ الأعمال ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ على قدر طاقتهم، ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ أى: ما تسعه طاقتها، فمن فعل ذلك ف﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ ﴿أَي: نُخْرِجُ مِنْ قُلُوبِهِمْ كُلَّ غَلٍّ وِعْدَاةٍ، ونظهرها منه، حتى لا يكون بينهم إلا التودد، فيصирون أحبباً وإخواناً، وإنما عبّر بالماضي؛ لتحقيق وقوعه، كأنه وقع ومضى، وكذلك ما يجيء بعدها، ثم وصف الجنة فقال: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ﴾ أى: من تحت قصورهم، ﴿الْأَنْهَارُ﴾ من عسل وخمر وماء ولبن؛ زيادة في لذتهم وسرورهم، فالقصور مرتفعة في الهواء، والأنهار تجري تحتها.

﴿وَقَالُوا﴾ حينئذ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ أى: لما جزأوه هذا النعيم من الإيمان في الدنيا والعمل الصالح، ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ﴾ بأنفسنا ﴿لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ بتوفيقه وإرادته، ﴿لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ فاهتدينا بإرشادهم، يقولون ذلك اغتباطاً وتبجحاً بأن ما عملوه في الدنيا يقيناً، صار لهم عين اليقين في الآخرة، ﴿وَنُودُوا﴾ أى: نادتهم الملائكة، أو الحق تعالى: ﴿أَنْ تَلْكُمُ الْجَنَّةَ﴾ أى: هذه الجنة ﴿أَوْرِثُوهَا﴾ أى: أعطيتموها ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أى: بسبب أعمالكم، وهذا باعتبار الشريعة، وأما باعتبار الحقيقة فكل شيء منه رالیه . ولذلك قال ﷺ: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ، قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ» (١). فالشريعة تنسب العمل للعبد، والحقيقة تعزله عنه، وقد أدلت بها الآية قبله بقوله: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾، فقد نطقوا بما تحققوا به يوم القيامة.

وقال القشيري: إنما قال: ﴿أَوْرِثُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ تسكيناً لقلوبهم، ونطيباً لهم، وإلاً، فإذا رأوا تلك الدرجات، علموا أن أعمالهم المشوبة لم تبلغ تلك الدرجات. هـ. وعن ابن مسعود أنه قال: (يجوزون الصراط بعفو الله، ويدخلون الجنة برحمة الله، ويقتسمون المنازل بأعمالهم). هـ.

الإشارة: والذين آمنوا بطريق الخصوص، وعملوا الأعمال التي تناسبها، من خرق العوائد واكتساب الفوائد، والتخليّة من الرذائل والتحلية بأنواع الفضائل على حسب الطاقة؛ أولئك أصحاب جنة المعارف، هم فيها خالدون في الدنيا والآخرة، قد نزع الله من قلوبهم المساءى والأكدار، وطهرها من جملة الأغيار، حتى صاروا إخواناً متحابين؛ لا لغو بينهم ولا تأثيم، تجري من تحت أفكارهم أنهار العلوم، وتفتح لهم مخازن الفهوم، فإذا تمكنوا من

(١) أخرجه البخارى في (الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل) من حديث السيدة عائشة - رضى الله عنها.

هذه الحضرة (قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) ، تحققوا أنهم محمولون بسابق العناية، محفوفون بعين الرعاية، فتحققوا بما جاءت به الرسل من عند الله، وما نالوه على يد أولياء الله من الذوق والوجدان، وكشف الغطاء عن عين العيان، منحنا الله من ذلك حظاً وافراً، بمثله وكرمه.

ثم ذكر تبجح أهل الجنة على أهل النار، فقال:

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمَّا دَخَلُوا هُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

قلت: (أن): في هذه المواضع: مخففة من الثقيلة، أو: تفسيرية، وحذف مفعول: (وعد) الثاني؛ استغناء بمفعول وعد الأول، أو لإطلاق الوعد، فيتناول اللواب والعقاب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا ﴾ من النعيم ﴿ حقاً فهل وجدتم ﴾ أنتم ﴿ ما وعد ربكم ﴾ من البعث والحساب ﴿ حقاً ﴾، إنما قال أهل الجنة ذلك؛ تبجحاً بحالهم، وشماتة بأصحاب النار، وتحسيراً لهم، فأجابهم أهل النار بقولهم: ﴿ نعم ﴾، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، ﴿ فأذن مؤذن بينهم ﴾ بين الفريقين: ﴿ أن لعنة الله على الظالمين ﴾، الكافرين، ﴿ الذين يصدون ﴾ الناس ﴿ عن سبيل الله ﴾ وهي الإسلام، ﴿ ويبغونها ﴾ أى: يطلبون لها ﴿ عوجاً ﴾، زيفاً وميلاً عما هو عليه من الاستقامة، أو يطلبونها أن تكون ذات عوج، ﴿ وهم بالآخرة كافرون ﴾ أى: جاحدون.

﴿ وبينهما ﴾ أى: بين الفريقين ﴿ حجاب ﴾، أو بين الجنة والنار حجاب، يمنع دخول أثر أحدهما للأخرى، ﴿ وعلى الأعراف ﴾، وهو السور المضروب بين الجنة والنار، ﴿ رجال ﴾، طائفة من الموحدين استوت حسناتهم وسيئاتهم، كما في الحديث. وقال في الإحياء: يشبه أن يكونوا من لم تبلغهم الدعوة في أطراف البلاد، فلم تكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية، فلا وسيلة تقربهم، ولا جنابة تبعدهم، ولهم السلامة فقط، لا تقرب ولا تبعيد. هـ. قلت: لكن سيأتى أنهم يدخلون الجنة.

ثم وصفهم بقوله: ﴿يَعْرِفُونَ كُلًّا﴾ من أهل الجنة والنار، ﴿بِسِيمَاهُمْ﴾: بعلامتهم التي أعلمهم الله بها، كبياض الوجوه في أهل الجنة، وسوادها في أهل النار، أو غير ذلك من العلامات. ﴿وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾، إذا نظروا إليهم، فقالوا لهم: ﴿أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾، أي: نادوهم بالسلام عليهم، ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا﴾ أي: الجنة، ﴿وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ في دخولها.

﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ أي: التفلتوا إليهم على وجه القلة، تعوذوا من حالهم، ﴿قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ في النار.

الإشارة: إذا وصل أهل الجد والتشمير إلى حضرة العلى الكبير، نادوا أهل البطالة والتقصير، فقالوا لهم: قد وجدنا ما وعدنا ربنا، من كشف الحجاب والدخول مع الأحباب، حقاً، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً كما وجدنا نحن؟ قالوا على وجه الدعوى والغلط: نعم، فأذن مؤذن بينهم، بلسان الحال: أن لعنة الله على الظالمين، الذين بقوا مع حظوظ أنفسهم، ولم يخرقوا شيئاً من عوائدهم، مع تراميهم على مراتب الرجال، وادعائهم بلوغ غاية الكمال، الذين يصدون عن طريق الخصوص ويبغونها عوجاً، وهم بالخصلة الآخرة - وهي إشراق نور الحقيقة على أهل التربية - هم كافرون، وبيلهما حجاب كبير، وهو حجاب الغفلة، فلا يعرفون أهل اليقظة، وهم أهل مقام الإحسان، بل بينهما مفارز ومهامه^(١)، كما قال الشاعر:

تَرَكْنَا الْبُحُورَ الزُّخْرَاتِ وَرَأَوْنَا   فَمِنْ أَيْنَ يَدْرِي النَّاسُ أَيْنَ تَوَجَّهْنَا

وعلى الأعراف، وهو البرزخ الذي بين الحقيقة والشرعية، رجال من أهل الاستشراق، يعرفون كلًّا من العوام والخواص بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أي: الواصلين إلى جنة المعارف: أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، لأنهم في حالة السير، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أي: نار الحجاب والتعب، وهم العوام، قالوا: ربنا لا نجعلنا مع القوم الظالمين.

ثم ذكر شماعة أهل الأعراف بأهل النار، فقال:

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا لَا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ أَهْلُؤَلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ ﴿٤٩﴾

(١) المهامة: جمع مهممة: وهي المفازة البعيدة. انظر اللسان (مهه).

قلت: (ما أغنى): استفهامية أو نافية، و(ما كنتم): مصدرية، و(ادخلوا): محكى بقول محذوف، أى: قيل لهم ادخلوا... الخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا﴾ من رؤساء الكفرة، ﴿يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ ؛ بعلامة فيهم من سوء حالهم، ﴿قَالُوا﴾ لهم: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ﴾ أى: كثرتم، أو جمعكم للمال، شيئاً أو أى شىء أغنى عنكم جمعكم، ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ ؟ أى: واستكباركم ؟ ﴿أَهْلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ﴾ وهم ضعفاء المسلمين الذين كانت الكفرة تستحقهم فى الدنيا، ويحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة، قد قيل لهم: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ . أو تقول الملائكة لأهل الأعراف: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ ، بعد أن حبسوا على الأعراف حتى أبصروا الفريقين وعرفوهم، وقالوا لهم ما قالوا، تفضل الله عليهم، فقيل لهم: ادخلوا الجنة.

وقيل: لما عير أصحاب الأعراف أهل النار، أقسموا - أى: أهل النار - أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة، فقال لهم الله تعالى: ﴿أَهْلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ بِرَحْمَةٍ﴾ ادخلوا يا أهل الأعراف «الجنة». والله تعالى أعلم.

الإشارة: أصحاب الأعراف: قوم من الصالحين حصل لهم محبة القوم، ليسوا من عوام أهل اليمين ولا من خواص المقربين، فإذا نظروا إلى أهل الطعن على الفقراء المتوجهين، والترفع عليهم، قالوا لهم: ما أغنى عنكم جمعكم واستكباركم، أهؤلاء الذين كنتم تطعون عليهم، وأقسمتم أنهم ليسوا على شىء؟ قد قيل لهم: ادخلوا الجنة المعارف لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وأنتم حصل لكم الخيبة، والحرمان، والأسر فى أيدي النفوس، والحصر فى سجن الأكوان، عائداً بالله من ذلك.

ثم ذكر استغاثة أهل النار بأهل الجنة، فقال:

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ٥٠ ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ ٥١ ﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ٥٢ ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسَوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا

مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

قلت: (هدى ورحمة): حال من مفعول (فشفعوا)، (فشفعوا): جواب الإستفهام، (أو نرد): بالنصب: عطف عليه، وبالرفع: استئناف، فعلى الأول: المسئول أحد الأمرين؛ إما الشفاعة أو الرد، وعلى الثانى: المسئول الشفاعة فقط.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ونادى﴾، يوم القيامة، ﴿أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا﴾ أى: صبوا ﴿علينا من الماء﴾، وفيه دليل على أن الجنة فوق النار، أو: صبوا علينا مما رزقكم الله من سائر الأشربة، ليلائم قوله «أفيضوا»، أو: من الطعام؛ على حذف الفعل، أى: أو أعطونا مما رزقكم الله، ﴿قالوا إن الله حرمهما على الكافرين﴾، أى: منعهما عنهما، ﴿الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا﴾، كتحريم البحائر والسوائب، والتصدية حول البيت، والطواف به؛ عرباناً، وغير ذلك مما أحدثوه، واللهو: صرف القلب إلى ما لا يحصل به نفع أخروى. واللعب: طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به؛ لخلوه عن منفعة دينية، ﴿وغرتهم الحياة الدنيا﴾، بأن أنسخهم القيامة، ﴿فاليوم ننسأهم كما نسأ لقاء يومهم هذا﴾، والكاف: للتعليل، أى: ننسأهم؛ لأجل نسيانهم لقاء يومهم هذا، فلم يخطر به ببالهم، ولم يستعدوا له، ﴿وما كانوا بآياتنا يجهحدون﴾ أى: نهملهم لأجل إهمالهم الاستعداد للقاء، وإهمالهم آياتنا حتى جحدوا أنها من عند الله.

﴿ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم﴾ أى: بينا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ، مفصلة ﴿على علم﴾، أى: عالمين بوجه تفصيله حتى جاء فى غاية الإنقان، ﴿وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ فإنهم المنتفعون بهدايته ورحمته دون غيرهم.

﴿هل ينظرون﴾ أى: ما ينتظر الكفار به ﴿إلا تأويله﴾، أى: ما يتول إليه أمره؛ من تبين صدقه، بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد، بقيام الساعة وما بعدها، ﴿يوم يأتى تأويله﴾؛ بظهور ما نطق به، ﴿يقول الذين نسوه من قبل﴾، ولم يؤمنوا به: ﴿قد جاءت رسلنا بالحق﴾ أى: قد تبين أنهم جاءوا بالحق، وحصل لهم اليقين حيث لم ينفع، ثم طلبوا من يشفع فيهم فقالوا: ﴿فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا﴾ اليوم، ﴿أو نرد﴾ أى: وهل نرد إلى الدنيا ﴿فنعمل غير الذي كنا نعمل﴾ فنستبدل الكفر بالإيمان، والعصيان بالطاعة والإذعان، أو: فيشفعوا لنا فى أحد الأمرين: إما السلامة من العذاب، أو الرد إلى الدنيا فنستبدل الكفر بالإيمان. قال تعالى: ﴿قد خسروا أنفسهم﴾؛ أى: بخسوها بسوء أعمالهم وكفرهم، ﴿وضل عنهم ما كانوا يفترون﴾ أى: غاب عنهم افتراؤهم فلم ينفعهم.

الإشارة: إذا وصل أهل الجد والتشجير إلى حضرة العلى الكبير، وأفاض عليهم من ماء غيبه، حتى امتلأت قلوبهم وأسرارهم، فأثمر لهم العلوم الدنية والأسرار الربانية؛ ناداهم أهل البطالة والنقصير: أفيضوا علينا من الماء الذى سقاكم الله منه، أو مما رزقكم من العلوم والمعارف. قالوا: إن الله حرمهما على البطالين؛ الذين اتخذوا طريق القوم لهواً ولعباً، وغرتهم الحياة الدنيا فقبضتهم فى شبكتها، فيقول تعالى: فالיום ننسأهم من لذيذ مشاهدتى، وحلاوة معرفتى، كما نسأ لقائى بشهود ذاتى، وأنكروا على أوليائى وأهل معرفتى، وجحدوا وجود التربية وحجروا على قدرتى، ولقد جلدناهم بكتاب فصلنا فيه كل شىء؛ فقلنا فيه: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ (١) إلى يوم القيامة، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتى تأويله بظهور درجات المقربين، فى أعلى عليين، حينئذ يحصل لهم اليقين بوجود المقربين، أو بالتربية النبوية فى كل زمان وحين، فيطلب الشفاعة فى الحقوق بهم، أو يرد إلى العمل بعملهم.. هيهات! قد بعثر ما فى القبور، وحصل ما فى الصدور، فخرس المبطلون، وقاز المجتهدون السابقون. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

ثم عرّف الحق - جل جلاله - بنفسه؛ ليعرفه من أراد معرفته فى الدنيا، فقال:

﴿ إِنْ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِ
الَّيْلَ النَّهَارُ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تَفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ ﴾

قلت: (حَثِيثًا) أى: سريعاً؛ صفة لمصدر محذوف، أى: طلباً حثيثاً، أو حال من الفاعل، أى: حائثاً،
(مسخرات) حال فيمن نصب، وخبر فيمن رفع، و(تضرعاً وخفية): مصدران، حالان من الواو، وكذلك (خوفاً
وطمعا)..

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنْ رَبَّكُمْ اللَّهُ ﴾ الذى يستحق أن تعبدوه، هو ﴿ اللَّهُ ﴾ وحده ﴿ الذى خلق
السموات والأرض ﴾ أى: أظهرهما ﴿ فى ستة أيام ﴾ أى: مقدار سنة أيام من أيام الدنيا؛ إذ لم يكن ثم شمس،
ولو شاء خلقهن فى لحظة، والعدل إليه؛ لتعليم خلقه الثانى والتثبت.

(١) من الآية ١٠٦ من سورة البقرة.

﴿ثم استوى على العرش﴾ استواء يليق به، والعرش: جسم عظيم محيط بالأكوان. سمي به؛ لارتفاعه، وللتشبيه بسرير الملك، فالأكوان في جوفه محروقة؛ فقد استولى عليها ومحققها، كذلك أسرار معاني الربوبية الأزلية. قد استولت عليه ومحققته، فيمكن أن يكون الحق تعالى عبّر بالاستواء عن هذا الاستيلاء، وسيأتي في الإشارة تمامه إن شاء الله.

وقال القشيري: ثم استوى على العرش، أي: تَوَحَّدَ بجلال الكبرياء بوصف الملكوت، وملكنا إذا أرادوا النجلى والظهور للحشم والرعية؛ برزوا لهم على سرير ملكهم في إيوان مشاهدتهم. فأخبر الحق - سبحانه وتعالى - بما يقرب من فهم الخلق، بما ألقى إليهم من هذه الكلمات، بأنه استوى على العرش، ومعناه: اتصافه بعز الصمدية وجلال الأحدية، وانفراده بنعت الجبروت وجلالة الربوبية، وتقدس الجبار عن الأقطار، والمعبود عن الحدود. هـ.

﴿يغشى الليل النهار﴾ أي: يغطي نور النهار بظلمة الليل، ﴿يطلبه حثيثاً﴾ أي: يعقبه سريعاً؛ كالطالب له، لا يفصل بينهما شيء، ﴿خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره﴾ أي: بقضائه وتصريفه، ومن عجائب تسخيرها أن جعلها مقرونة بأمر غيبية، دالة على ظهور شيء منها.

واللهي عن النظر في النجوم أو تصديق المنجمين؛ إنما هو لمن اعتقد التأثير لها مستقلة بنفسها، أو تصديقهم في تفصيل ما يخبرون به؛ لأنهم إنما يقولون ذلك عن ظن وتخمين وجهل، فإن علم النجوم كان معجزة لبعض الأنبياء، ثم اندرس ذلك العلم، فلم يبق إلا ما هو مختلط، لا يتميز فيه الصواب من الخطأ، فاعتقاد كون الكواكب أسباباً لآثار يخلق الله - تعالى - بها في الأرض، وفي النبات والحيوان شيئاً، يعني في الجملة ليس قادحاً في الدين، بل هو الحق، ولكن دعوى العلم بتلك الآثار على التفصيل مع الجهل: قادح في الدين، فالكواكب ما خلقت عبثاً، ولهذا نظر عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وقرأ قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً...﴾ الآية (١). انظر: الإحياء للغزالي.

ثم قال تعالى: ﴿ألا له الخلق والأمر﴾ أي: الإيجاد والتصرف بالأمر والنهي، ﴿تبارك الله رب العالمين﴾ أي: تعظم في ألوهيته، وتعالى في ربوبيته، وتفرد في وحدانيته.

قال البيضاوي: (وتحقيق الآية - والله أعلم - أن الكفرة كانوا متخذين أرباباً، فبين لهم أن المستحق للربوبية واحد - وهو الله تعالى؛ لأنه الذي له الخلق والأمر، فإنه تعالى خلق العالم على ترتيب قويم، وتدبير حكيم؛ فأبدع الأفلاك العلوية، والأجرام السفلية، ثم بعد تمام خلق عالم الملك أخذ في تدبيره؛ كالملك الجالس على عرشه

(١) الآية ١٩١ من سورة آل عمران.

وسريه لتدبير مملكته، فدبر الأمر من السماء إلى الأرض، بتحريك الأفلاك وتسيير الكواكب، وتكوين الليالي والأيام، فله الخلق والأمر. وكذلك قال في آية السجدة بعد ذكر الخلق: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ (١)، فربُّ الخلائق: مَنْ هذا صفته، لا غيره. انتهى بالمعنى.

ثم أمرهم بأن يدعوه، متذللين مخلصين، فقال: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ أي: ذوى تضرع وخفاء؛ فإن الإخفاء دليل الإخلاص، ﴿إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ المتجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره، ونبه على أن الداعي ينبغي ألا يطلب مالا يليق به؛ كرتبة الأنبياء، وقيل: الاعتداء في الدعاء، هو الصياح به، والتشويق، أو اختراع دعوة لا أصل لها في الشرع، وعن النبي ﷺ: «سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ، وَحَسَبُ الْمَرْءِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا يَقْرُبُ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ». ثم قرأ: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٢).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بالكفر والمعاصي، ﴿بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ يبعث الأنبياء، وشرع الأحكام، أو: ولا تفسدوا في الأرض بالمعاصي الموجبة لفساد العالم بالقحط والفتن، بعد إصلاحها بالخصب والأمان، ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ أي: خوفاً من الرد لقصور الأعمال، وطمعاً في القبول بالفضل والكرم؛ ﴿إِنْ رَحِمَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْحَسَنِينَ﴾ المخلصين.

قال البيضاوي: هو ترجيح للطمع، وتنبيه على ما يتوصل به إلى الإجابة، وتذكير قريب؛ لأن الرحمة بمعنى الترحم، أو لأنه صفة محذوف؛ أي: أمر قريب، أو على تشبيه فعل الذي هو بمعنى مفعول، أو للفرق بين القريب من النسب، والقريب من غيره. هـ. قلت: والأحسن أنه إنما ذكره؛ لأن المراد بالرحمة هنا: سر الخصوصية، وهو مذكر، فراعى معنى اللفظ، كأنه قال: إن سر الولاية - وهي الخصوصية - قريب من المحسنين. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قوله تعالى: (في ستة أيام): قال المرتجبي: في كل يوم من هذه الأيام: ظهور صفة من صفاته الست: أولها: العلم، والثاني: القدرة، والثالث: السمع، والرابع: البصر، والخامس: الكلام، والسادس: الإرادة، كملت الأشياء بظهور أنوار الصفات الستة، ولما أتمها صارت الحدثان؛ كجسد آدم بلا روح، فتجلى من صفته السابعة.

(١) الآية ٤ من سورة السجدة.

(٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٧١/٢، من حديث سعد بن أبي وقاص. وصدر الحديث إلى قوله (في الدعاء) أخرجه أبو داود في (الطهارة، باب الإسراف في الماء) وابن ماجه في (الدعاء، باب كراهية الاعتداء في الدعاء) والحاكم في المستدرک ٥٤٠/١، وصححه ووافقه الذهبي، من حديث عبدالله بن مغفل.

وهي حياته القديمة الأزلية الباقية، المنزومة عن مهمة الأنفاس والمشابهة والقياس - فقامت الأشياء بصفاته القائمة بذاته، ويكون إلى الأبد؛ لحياتها بروح حياته، المقدسة عن الاتصال والانفصال. قلت: وهي المعبر عنها بالمعاني القائمة بالأواني. ثم قال: وفي أدنى الإشارة: السموات: الأرواح، والأرض: الأشباح، والعرش: القلوب، بدأ بكشف الصفات للأرواح، وبدأ بكشف الأفعال للأشباح، ثم بدأ بكشف الذات للقلوب؛ لأن مداظر القلوب للغيوب، والغيوب من القلوب محل تجلي استواء القدم، استوى قهر القدم، بدعت الظهور للعدم، أي: فتلاشى العدم، ثم استوى تجلي الصفات على الأفعال، واستوى تجلي الذات على الصفات، فاستوى بنفسه لنفسه، المنزه عن المباشرة بالحدثان والاتصال والانفصال عن الأكوان. قلت: أي: إذ لا حدثان ولا أكون؛ لأنها لما قرنت بالقدم تلاشت، وما بقي إلا نعت القدم.

ثم قال: خص السموات والأرض بتجلي الصفات، وخص العرش بتجلي الذات. قلت: لأن المعاني المستولية على العرش باقية على أصلها، وهي أسرار الذات لم تتردّ برضاء الكبرياء، وهو حجاب الحس الظاهر، بخلاف المعاني القائمة بالأواني، وهي أنوار الصفات، تجلت مرتدية بحجاب القهرية، فقليل لها: تجلي الصفات.

ثم قال: السموات والأرض جسد العالم، والعرش قلب العالم، والكرسى دماغ العالم، خص الجميع بالأفعال والصفات، وخص العرش بظهور الذات؛ لأنه قلب الكل، وهو غيب الرحمن وعلمه وحكمته، رأيت في المكاشفة أنواراً شعاعية، بلا جسم ولا مكان ولا صورة، يتلأأ، فسألت عن ذلك، فقل لي: هذا عالم يسمى عرشاً. انتهى.

قلت: وأقرب من هذا كله: أن العرش قد استولى على ما في جوفه من العوالم، حتى صارت في وسطه كلا شيء، ومعاني أسرار الربوبية، وهي العظمة الأصلية - قد استولت عليه، وأحاطت به، ومحت وجوده، فعبّر الحق - جل جلاله - عن استيلاء هذه العظمة - التي هي أسرار الربوبية - على العرش بالاستواء. وإلى هذا أشار في الحكم العطائية بقوله: «يا من استوى برحمانيته على عرشه، فصار العرش غيباً في رحمانيته، كما صارت العوالم غيباً في عرشه، محقت الآثار بالآثار، ومحوت الآثار - وهي العرش وما احتوى عليه - بمحيطات أفلاك الأنوار» وهي أسرار الذات المحيطة بالآثار، من العرش إلى الفرش، فعبّر عن المعاني المستولية على العرش بالرحمانية؛ لأن الرحمانية صفة الذات، والصفة لانفارق الموصوف، فافهم.

قلت: ومن كحل عينه بإثمد توحيد الذات لا يستبعد أن يكون الحق - جل جلاله - يتجلى بتجل خاص من أسرار ذاته وأنوار صفاته، يستوى بتلك العظمة على العرش، كما يتجلى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، إذ تجلياته لا تنحصر، بل كل ما ظهر في عالم الشهادة فإنما هو نور من تجلي ذاته وصفاته. وهذا القدر كاف لمن شم شيئاً

من أسرار التوحيد، وقد تكلم ابن جزى هنا على الخوف والرجاء، وأطال فيهما، ولكنه يجنح لتصوف أهل الظاهر، وقد تقرر في محله.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾: هو تقييد لقوله: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾؛ فالمختص بالرحمة هم المحسنون. انظر لفظ الحكم. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر الحق - جل جلاله - تصارييف قدرته المفهوم من قوله: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)، فقال:

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتِ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِلَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾﴾

برزخية تكبيرية

قلت: (نُشْرًا): حال من الرياح، وهو جمع نشور، بمعنى ناشر، ومن قرأ بسكون الشين، فهو تخفيف منه، ومن قرأ بفتح النون، فمصدر في موضع الحال، بمعنى: ناشرات، أو مفعول مطلق؛ فإن الإرسال والنشر متقاربان، ومن قرأ بالباء وسكون الشين فهو جمع بشير، مخفف، و(أَقْلَتِ): مشتق من القلة؛ لأن الحامل للشيء يستقله، و(ثَقَالًا): جمع؛ لأن السحاب جمع بمعنى السحاب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ﴾ أو الريح ﴿نُشْرًا﴾ أي: تنشر السحاب، وتفرقه إلى الأرض التي أراد الله أن تمطر، أو بشارة بالمطر^(١)، ﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أي: قبل نزول المطر، فهي قدامه؛ فإن الصبا تثير السحاب، والشمال تجمعها، والجنوب تذررها، والدبور تفرقه. قاله البيضاوي.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتِ﴾ أي: حملت ﴿سَحَابًا ثِقَالًا﴾ بالماء؛ لأنها تحمل الماء فتثقل به، ﴿سُقْنَاهُ﴾ أي: السحاب بما اشتمل عليه من الماء، ﴿لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ أي: لإحيائه أو لسقيه بعد ييبسه، كأنه ميت، ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ﴾ أي: بالبلد، أو بالسحاب، أو بالسوق، أو بالرياح، ﴿الْمَاءَ﴾ الذي في السحاب، ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ أي: بالماء، ﴿مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ من كل أنواعها وأصنافها، ﴿كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ﴾ من القبور، أي: كما نحى البلاد بإحداث القوة

(١) هذا المعنى على قراءة «بُشْرًا»، جمع بشير، وهي قراءة عاصم. وقرأ الباقون «نُشْرًا» بالنون. راجع الإتيان (٥٢/٢).

النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والثمار ﴿كذلك نخرج الموتى﴾ من الأجداث ونحييها ببرد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وتطريتها بالقوى الحسية. قاله البيضاوى.

وقال ابن جزى: هو تمثيل لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرض، وقد وقع ذلك فى القرآن فى مواضع منها: ﴿كذلك النُّشُورُ﴾ (١) و ﴿كذلك الخُرُوجُ﴾ (٢) هـ. ﴿لعلكم تذكرون﴾؛ فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر على إحياء الموتى، إذ لا فرق.

﴿والبلد الطيب﴾ أى: الأرض الكريمة والتراب الجيد ﴿يُخرج نباته﴾ بسهولة، حسناً قوياً نصراً، ﴿بإذن ربه﴾ أى: بمشيئته وقدرته، ﴿والذى خُبث﴾ من الأرض؛ كالحرّة والسبخة، ﴿لا يخرج إلا نكداً﴾؛ قليلاً عديم النفع، أو عسيراً بمشقة، ﴿كذلك نُصْرِفُ الآيات﴾؛ نُكرِّرها ونُردِّدها ﴿لقوم يشكرون﴾ نعمة الله، فيتفكرون فيها، ويعتبرون بها.

قال البيضاوى: والآية مثل لمن تدبر الآيات وانتفع بها، ولم يرفع إليها رأساً ولم يتأثر بها، ومثله فى البخارى فى حديث طويل (٣). وقال ابن عباس وغيره: هو ضرب مثل للمؤمن والكافر. وقال ابن جزى: يحتمل أن يكون المراد ما يقتضيه ظاهر اللفظ، فتكون متممة للمعنى الذى قبلها فى المطر، وأن تكون تمثيلاً للقلب؛ فالطيب: قلب المؤمن، والخبيث: قلب الكافر، وقيل: هما للفهم والبليد. هـ.

الإشارة: وهو الذى يرسل رياح الهداية، تنشر سحب الواردات الإلهية والنفحات الربانية، بين يدي معرفته، أو تبشر بها قبل وصولها، حتى إذا أقلت سحاباً ثقلاً بالعلوم الدنية، سقناه لقلب ميت بالجهل والهوى، فأنزلنا مما فيه من ماء ذلك الأمطار، فأخرجنا به من ثمرات العلوم وأزهار الحكم ونوار اليقين. وفى الحكم: «لاتزكين وارداً لم تعلم ثمرته، فليس المقصود من السحابة الأمطار، وإنما المقصود وجود الأثمار». (كذلك نخرج الموتى) أى: نحى القلوب الموتى بالجهل، (لعلكم تذكرون). والبلد الطيب، وهو القلب الطيب، إذا هبت عليه هذه الواردات، وتزلت فيه أمطار النفحات، يخرج نباته من العلوم والمعارف بإذن ربه، والذى خُبث من القلوب لا يخرج ما فيه إلا نكداً. أى: ضعيفاً؛ لعدم تأثره بالواردات والمواعظ.

وقال الهريثي: ذكر - سبحانه - القلب الذى هو بلد الله الذى مطر عليه من بحر امتنائه، ويخرج نبات ألوان الحالات والمقامات. ثم قال: وكل قلب بذره الهوى فنباته الشهوات. هـ.

(١) من الآية ١١ من سورة ق.

(٢) من الآية ٩ من سورة فاطر.

(٣) وذلك قول الرسول ﷺ: «مثل ما بعثنى الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير...» الحديث أخرجه البخارى فى (العلم - باب فضل من علم وعلم) ومسلم فى (القضائل - باب بيان ما بعث النبى ﷺ من الهدى والعلم) عن أبى موسى رضى الله عنه.

ثم شرع في ذكر قصص الأنبياء مع أممهم، تفصيلاً لقوله: (وكم من قرية أهلكناها...) ... الآية، فقال:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥٩ ﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُوا لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾ أَبْلَغَكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾

قلت: (أو عجبتم): الهمزة للإنكار، والواو للعطف، والمعطوف عليه محذوف، أي: أكذبتم وعجبتم، (وفي الفلك): يتعلق بأنجيناه، أو بمن معه، أو حال من الموصول.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾، وهو نوح بن لمك بن منوشلخ بن إدريس، نبيء بعده^(١)، بعث وهو ابن خمسين سنة أو أربعين، وعاش ألفاً وثلاثمائة سنة، ﴿ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ وحده ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ يستحق أن يعبد، ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾، إن لم تؤمنوا وتوحدوا الله ﴿ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ وهو يوم القيامة، أو يوم نزول الطوفان.

﴿ قَالَ الْمَلَأُ ﴾ أي: الأشراف ﴿ مِنْ قَوْمِهِ ﴾؛ لأنهم يملأون العيون عند رؤيتهم، قالوا له: ﴿ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ أي: في خطأ بين عن الحق، ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ﴾ أي: ليس بي شيء من الضلال، بالغ لهم في النفي كما بالغوا له في الإثبات، وعرض لهم به، وتلطف لهم في القول، ﴿ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي: لست في ضلال كما اعتقدتم، ولكني في غاية من الهدى؛ لأنني رسول من رب العالمين، ﴿ أَبْلَغَكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي ﴾ كما أمرني، ﴿ وَأَنْصَحُ لَكُمْ ﴾ جهدي، ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ من صفاته الجلالية والجمالية ومن رحمته وعذابه، أو من قدرته وشدة بطشه، أو أعلم من جهة وحيه أشياء لا علم لكم بها، وجمع الرسالات؛ لاختلاف أوقاتها، أو لتنوع معانيها، كعلم العقائد والمواعظ والأحكام.

(١) أي: بعد إدريس - عليه السلام.

ثم قال لهم: ﴿أَوْ عَجِبْتُمْ﴾ أى: أكذبتم وعجبتم من ﴿أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ﴾ أى: تذكير ووعظ ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ﴿عَلَى﴾ لسان ﴿رَجُلٍ مِنْكُمْ﴾ أى: من جملتكم، أو من جلسكم، كانوا يتعجبون من إرسال البشر ويقولون: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ﴾ (١)، قال القشيري: عجبوا من كون شخص رسولا، ولم يعجبوا من كون الصنم شريكاً لله، هذا قرطُ الجهالة وغاية الغواية. هـ. وحكمة إرساله؛ كونه جاءكم ﴿لِيُنذِرَكُمْ﴾ عاقبة الكفر والمعاصي، ﴿وَلِتَتَّقُوا﴾ الله بسبب ذلك الإنذار، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ بتلك التقوى، وفائدة حرف الترجي؛ التنبه على أن التقوى غير موجب للرحم بذاته، وإنما هو - أى: الترحم - فضل من الله، وأن المتقى ينبغي ألا يعتمد على تقواه، ولا يأمن من عذاب الله.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ هو ومن آمن به، وكانوا أربعين رجلاً وأربعين امرأة، وقيل: عشرة، وقيل: ثمانية، حملناهم ﴿فِي الْفُلْكِ﴾ أى: السفينة، ﴿وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ بالطوفان، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ أى: عمى القلوب، غير مستبصرين، وأصله: عميين، مخفف. قاله البيضاوي.

الإشارة: الشريعة المحمدية: سفينة نوح ﷺ، فمن ركب بحر الحقائق رحاد عنها؛ حال بيته وبيدها المروج فكان من المفرقين في بحر الزندقة والكفر، ومن تمسك بها في ذلك كان من الناجحين الفائزين.

ثم ذكر قصة هود عليه السلام فقال:

﴿وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَنْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (٦٥) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِ (٦٦) قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٧) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (٦٨) أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً فَادْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (٦٩) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ

(١) كما جاء في الآية ٢٤ من سورة (المؤمنون).

اللَّهُ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَيْنَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَِا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَايِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِحَايِنُنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

قلت: (أخاهم): عطف على نوح، و(هودا): عطف بيان أو بدل، وكذلك (أخاهم صالحا) وما بعده؛ حيث وقع. يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى﴾ قبيلة ﴿عاد أخاهم﴾ أى: واحد من قبيلتهم، كقولهم: يا أخا العرب، فإنه هود بن عبدالله بن رياح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، وقيل: هو هود بن صالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح، فهو ابن عم أبى عاد، وإنما أرسل إليهم منهم لأنهم أفهم لقوله، وأعرف بحاله، وأرغب فى اتباعه، ثم وعظهم فقال: ﴿يا قوم اعبدوا الله﴾ وحده؛ ﴿ما لكم من إله غيره أفلا تتقون﴾ عذاب الله، ﴿قال الملأ الذين كفروا من قومه﴾، كان قومه أحسن من قوم نوح، إذ كان من أشراقهم من آمن به؛ كمرثد بن سعد، ولذلك قيد الملأ بمن كفر، بخلاف قوم نوح؛ لم يكن أحد منهم آمن به، فأطلق الملأ، قالوا لهود ﴿يا قوم﴾: ﴿إنا لنراك فى سفاهة﴾ أى: متمكنا فى خفة العقل، راسخا فيها، حيث فارقت دين قومك، ﴿وإنا لنظنك من الكاذبين﴾ فى ادعاء الرسالة.

﴿قال يا قوم ليس بي سفاهة، ولكنى رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين﴾، يحتمل أن يريد أمانته على الوحي، أو أنهم كانوا قد عرفوه بالأمانة والصدق قبل الرسالة. ثم قال: ﴿أو عجبتم﴾ من ﴿أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم﴾، تقدم تفسيرها.

قال البيضاوى: وفى ذكر إجابة الأنبياء الكفرة عن كلماتهم الحمقاء بما أجابوا به والإعراض عن مقاتلتهم: كمال النصيح والشفقة، وهضم النفس، وحسن المجادلة، وهكنا ينبغى لكل ناصح، وفى قوله: ﴿وإنا لكم ناصح أمين﴾: تنبيه على أنهم عرفوه بالأميرين. هـ.

ثم قال لهم: ﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح﴾ فى مساكنهم، أو خلفاء فى الأرض من بعدهم بأن جعلكم ملوكا، فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض، من رمل عالج إلى بحر عمان؛ خوفهم أولا من

عقاب الله، ثم ذكرهم بإنعامه: ﴿وزادكم في الخلق بسطة﴾ أي: قامة وقوة، فكانوا عظام الأجساد، فكان أصغرهم: ستين ذراعاً، وأطولهم: مائة ذراع. ﴿فاذكروا آلاء الله﴾ أي: نعمه، تعميم بعد تخصيص، ﴿لعلكم تفلحون﴾ أي: لكي يفضي بكم ذكر النعم إلى شكرها المؤدى إلى الفلاح، ومن شكرها: الإيمان برسولهم.

﴿قالوا أجبنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا﴾ من الأصنام، استبعدوا اختصاص الله بالعبادة والإعراض عما وجدوا عليه آباءهم؛ انهماكاً في التقليد، وحباً لما ألفوه مع اعترافهم بالربوبية، ولذلك قال لهم هود عليه السلام: ﴿قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب﴾، بعد أن قالوا: ﴿فأتانا بما تعدنا﴾ من العذاب ﴿إن كنت من الصادقين﴾ فيه.

﴿قال قد وقع﴾ أي: وجب ﴿عليكم من ربكم رجس﴾، عذاب ﴿وغضب﴾ إرادة الانتقام، ﴿أتجادلونني في أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم﴾ أي: أتجادلونني في عبادة مسميات أسماء، ففي الكلام حذف. وأراد بقوله: ﴿سميتوها أنتم وآباؤكم﴾ أي: جعلتم لها أسماء، فدل ذلك على أنها محدثة، فلا يصح أن تكون آلهة، أو سميتوها آلهة من غير دليل، وهو معنى قوله: ﴿ما نزل الله بها من سلطان﴾ أي: حجة تدل على استحقاقها للعبادة، فالمجادلة يحتمل أن تكون في عبادتها، أو في تسميتها آلهة، والمراد بالاسم - على الأول - المسمى، وعلى الثاني: التسمية.. قاله ابن جزي. ﴿فانتظروا﴾ نزول العذاب، الذي طلبتم حين أصررتم على العناد، ﴿إني معكم من المنتظرين﴾ نزوله.

قال تعالى: ﴿فأنجيناه والذين معه برحمة منا﴾ عليهم. قال القشيري: لارتبة فرق رتبة النبوة، ولا درجة أعلى من درجة الرسالة، وقد أخبر سبحانه: أنه نجى هوداً برحمته، وكذا نجى الذين آمنوا معه برحمته، ليُعلم أن النجاة لا تكون باستحقاق العمل، وإنما تكون ابتداءً فضل من الله ورحمة، فما نجاً من نجاً إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. هـ.

﴿واقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا﴾ أي: استأصلناهم، ﴿وما كانوا مؤمنين﴾، تعريض بمن آمن منهم، وتنبيه على أن الفارق بين من نجاً وبين من هلك: هو الإيمان.

روى أنهم كانوا يعبدون الأصنام، فبعث الله إليهم هوداً فكذبوه، وزادوا عتواً، فأمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين حتى جهدهم، وكان الناس حينئذ، مسلمهم ومشركهم، إذا نزل بهم بلاء توجهوا إلى البيت الحرام وطلبوا من الله الفرج، فجهزوا إليه: قيل بن عنز، ومرثد بن سعد، في سبعين من أعيانهم، وكان إذ ذاك بمكة العمالقة؛ أولاد عمليق بن لاود بن سام، وسيدهم: معاوية بن بكر، فلما قدموا عليه، وهو بظاهر مكة، أنزلهم وأكرمهم، وكانوا أخواله وأصهاره، فلبثوا عنده شهراً يشربون الخمر، وتغنى عليهم الجرادتان - قَيْدَتَانِ له - فلما رأى ذهولهم عما

بعثوا له أهله ذلك، واستحيا أن يكلمهم فيه؛ مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم، فعلم المغنيتين بيتين من الشعر، وأمرهما أن تغنيا به وهما:

أَلَا يَأْقِيلُ وَيَحْكُ، قُمْ، فَهَيْبِمُ
لَعَلَّ اللَّهَ يَسْقِينَا الْغَمَامَا
فَيْسَقِي أَرْضَ عَادٍ، إِنَّ عَادًا
قَدْ أَمْسَوْا لَا يَبْدُونَ الْكَلَامَا

فلما غنيتا به أزعهجهن ذلك، فقال مرثد: والله لأيسقن بدعائكم، ولكن إن أطعتم نبيكم، وتبتم إلى الله، سقيتم، فقالوا لمعاوية: احبس عنا، لا يقدم معنا مكة؛ فإنه قد أتبع دين هود، وترك ديننا، ثم دخلوا مكة، فقال قيل: اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم، فأنشأ الله سحابات ثلاثا؛ بيضاء وحمراء وسوداء، ثم ناداه مناد من السماء: يا قيل؛ اختر لنفسك ولقومك. فقال: اخترت السوداء؛ فإنها أكثر من ماء، فخرجت إلى عاد من وادي المغيث، فاستبشروا بها، وقالوا: هذا عارض مطرنا، فجاءتهم، فيها ريح عقيم، فأهلكتهم، روى أنها لما قربت من ديارهم حملت أنعامهم في الهواء، كأنها جراد، فاستمرت عليهم سبع ليالٍ وثلاثين أيام، شذخت رؤوسهم إلى الحجارة حتى هلكوا جميعا، ونجا هود والمؤمنون معه، فأتوا مكة وعبدوا الله حتى هلكوا. قاله البيضاوي وغيره.

وها هنا بحث؛ وهو أن البيت إنما بناه إبراهيم عليه السلام حسبما في الصحيح، ولم تعمر مكة إلا بعد إنزال إسماعيل فيها، وهود كان قبل إبراهيم، والبيت حينئذ خرب، كان خربه الطوفان، فكيف يتوجهون إليه وهو لم يكن؟.

ويمكن الجواب: بأنهم كانوا يلتجئون إلى رسومه وخبرته التي بقيت بعد الطوفان؛ لأن أول من بناه آدم عليه السلام فلما خربه الطوفان بقي أثره، فكانوا يتبركون به، وفي بعض التواريخ: أن العماليق بنوه قبل إبراهيم، فكانوا يطوفون به ويتبركون، ثم هُدم، وبناه بعدهم خليل الله إبراهيم. وبهذا - إن صح - يزول الإشكال. والله تعالى أعلم. وأما من قال: إن هوداً تعدد، فغير سديد.

الإشارة: قد تضمنت موعظة هود عليه السلام لقومه خصلتين، بهما النجاة من كل هول وشر، والفوز بكل خير، وهما: التوحيد والتقوى، وهى الطاعة لله ورسوله فيما جاء به من أمر ونهى. فالتوحيد تطهير الباطن من الشرك الجلى والخبى، والتقوى: حفظ الجوارح من المخالفة فى السر والعلانية، وهاتان الخصلتان هما أساس الطريق ونهايته. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر قصة صالح عليه السلام، فقال:

﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَكْثِيرُكُمْ بَيْنَهُ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ آيَةٍ ۖ ﴿٧٣﴾ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخَذُونَ مِّنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَتَجِدُونَ الْإِجْبَالَ يُوْتَافَاذْكُرُوا ءَالَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَن ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَكْثُرُونَ ۖ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحْ أَعْتِنَا يُعْذِنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُورِ لَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِرِسَالَةٍ مِن رَّبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّصِيحَةَ ﴿٧٩﴾ ۝

قلت: «آية»: حال، والعامل فيها: الإشارة، و «بيوتنا»: حال من الجبال.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ و ﴾ أرسلنا ﴿ إلى ثمود ﴾: قبيلة أخرى من العرب، سمو باسم أبيهم الأكبر: ثمود بن غابر بن إرم بن سام، وقيل: سمو به؛ لقلة ما بهم من النعميد، وهو الماء القليل، وكانت مساكنهم الحجر، بين الحجاز والشام إلى وادي القرى، وقد دخلها رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال لهم ﷺ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابهم^(١).

أرسلنا إليهم ﴿ أخاهم صالحا ﴾، وهو صالح بن عبيد بن أسف بن ماسح بن عبيد بن حانر بن ثمود. وقال وهب بن منبه: بعث الله صالحاً حين راحق الحلم. وقال الكواشي: إنه مات ابن ثمان وخمسين سنة، وأقام في قومه بنذرهم عشرين. هـ.

(١) أخرجه البخاري في (أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى: ﴿ وإلى ثمود أخاهم صالحا ﴾) ومسلم في (الزهد - باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن أن تكونوا باكين) من حديث سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنه.

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ ؛ معجزة ظاهرة الدلالة على صحة نبوتى، وهى: ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ﴾ ؛ لأنها جاءت من عند الله بلا وسائط وأسباب، على ما سيأتى، ﴿ فَذَرُوهَا ﴾ أى: اتركوها، ﴿ تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ ﴾ العشب، ﴿ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ ﴾، نهى عن المس، الذى هو مقدمة الإصابة بالسوء الجامع لأنواع الأذى، مبالغة فى الأمر وإزاحة للعذر. قاله البيضاوى. ﴿ فَيَأْخُذْكُمْ ﴾ إن مسسوها بسوء ﴿ عَذَابَ الْيَوْمِ ﴾، وهو الهلاك بالصيحة.

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ ﴾ أى: هبأ لكم القرار ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ أى: أرض الحجاز، ﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا ﴾ أى: تبنيون مما انبسط منها قصوراً، فالسهل عند الجبل، ﴿ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ أى: تنحرون بيوتاً من الجبال، وكانوا يسكنون القصور فى الصيف والجبال فى الشتاء. ﴿ فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ بالمعاصى والكفر.

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ﴾ عن الإيمان، ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُ ﴾ أى: للذين استضعفوهم واستذلوهم - أعنى لمن آمن منهم - : ﴿ أَنْ يَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ ؟، قالوه على وجه الاستهزاء، ﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾، لم يقولوا فى الجواب: نعم؛ لتبديها على أن إرساله أظهر من أن يشك فيه عاقل أو يخفى على ذى رأى، وإنما الكلام فيمن آمن ومن كفر، ﴿ فَلَنُكَذِّبَنَّكَ ﴾ قال: ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنُمُ بِهِ كَافِرُونَ ﴾، على المقابلة، ووضعوا «آمنتم به» موضع «أُرسل به»، رداً لما جعلوه مطروماً مسلماً.

﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ ﴾؛ نحروها، أسند إلى جميعهم فعل بعضهم كما يأتى؛ لأنه كان برضاهم، ﴿ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾ أى: استكبروا عن امتثال أمره، وهو ما بلغهم صالح بقوله: ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ ﴾، ﴿ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾. فأخذتهم الرجفة ﴿ أى: صيحة جبريل، ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِعِينَ ﴾؛ باركين على ركبهم، ميتين.

رُوى: أنهم بعد عادٍ عمروا بلادهم وخلفوهم، وكثروا، وعمروا أعماراً طويلاً لا تنفى بها الأبنية، ففتحوا البيوت من الجبال، وكانوا فى خصب وسعة، فعتوا وأفسدوا فى الأرض، وعبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم صالحاً من أشرافهم، فأنذرهم، فسألوه آية، فقال لهم: أى آية تريدون؟ فقالوا: أخرج معنا إلى عيديننا فدعوا إلهك وندعوا آلِهتنا، فمن استجيب له اتبع، فخرج معهم، فدعوا أصنامهم فلم تجبهم، ثم أشار سيدهم جددع بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال لها: الكائبة، قال له: أخرج من هذه الصخرة ناقةً مخرجة جوفاء وبراء، فإن فعلت صدقناك، فأخذ

عليهم صالح مواثيقهم: لأن فعلتُ ذلك لتؤمنن؟ قالوا: نعم، فصلى، ودعا ربه، فتمخضت الصخرة تمخضَ التتوج بولدها، فانصدعت عن ناقةٍ عَشرَاءَ، جوفاء وبراء كما وصَفُوا، وهم ينظرون، ثم أنتجت ولداً مثلها في العظم، فأمن به جندع في جماعة، ومنع الناس من الإيمان: ذؤاب بن عمرو، والحباب صاحب أصنامهم، ورياب كاهنهم.

فمكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر، وترد الماء غباً، فما ترفع رأسها من البئر حتى تشرب كل ما فيها، ثم تنفجج^(١)، فيحلبون ما شاءوا حتى تمتلئ أوانيهم، فيشربون ويدخرون، وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه، وتشرب ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره؛ فشق ذلك عليهم، فزيدت عقرها لهم «عذبة أم غنم، وصدقة بنت المختار، فعقروها واقتسموا لحمها، وعاقرها: الأحمر، واسمه قدار، استعان برجل آخر، فلما شربت اختبأ لها في جانب تل، فضربها صاحبه بالسهم، وعقرها قدار بسيفه، واقتسموا لحمها، فرقى ولدها جبلاً اسمه: قارة، فرقى ثلاثاً، ودخل صخرة أمه، فقال لهم صالح ﷺ: أدركوا الفصيل، عسى أن يرفع عنكم العذاب، فلم يقدرُوا عليه حيث دخل الصخرة بعد رغانه، فقال لهم صالح ﷺ: تصبح وجوهكم غداً مصفرة، وبعد غد محمرة، واليوم الثالث مسودة، ويصحبكم العذاب، فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه، فأنجاه الله إلى أرض فلسطين. ولما كان ضحوة اليوم الرابع: تعنطوا وتكفئوا بالأنطاع، فأنتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا.

﴿فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين﴾، ظاهره: أن توليته عنهم بعد أن أبصرهم جائعين؛ ولعله خاطبهم به بعد هلاكهم، كما خاطب رسول الله ﷺ أهل قليب بدر، وقال لهم: «قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟»^(٢) أو ذَكَرَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَحَسُّرِ عَلَيْهِمْ. قاله البيضاوي.

الإشارة: كل ما قص علينا الحق - جل جلاله - من قصص الأمم الماضية، فالمراد به: تخريف هذه الأمة المحمدية وزيادة في يقينهم، فالواجب على من أراد السلامة في الدارين أن يتمسك بما جاء به الرسول ﷺ من غير زيادة ولا نقصان، ويتحرى في ذلك جهده؛ يقصد بذلك رضا الله ورسوله. ﴿وَمَنْ يَتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٣)، ومن سلك الطريق المستقيم وصل إلى النعيم المقيم. والله تعالى أعلم.

(١) الفجج: تباعد ما بين الفخذين. انظر النهاية (فجج).

(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في (المغازي - باب قتل أبي جهل) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣) من الآية ١٠١ من سورة آل عمران.

ثم ذكر قصة لوط عليه السلام، فقال:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كُنْتَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَنْظَهُرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرَكِيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾ ﴾

قلت: (شهوة): مفعول له، أو مصدر في موضع الحال. يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿لوطاً إذ قال لقومه﴾، واعظاً لهم: ﴿أتأتون الفاحشة﴾ أي: اللواط؛ توبيخاً وتقريعاً على تلك الفعل المتناهية في الفج، ﴿ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾ أي: ما فعلها أحد قبلكم، وبخهم على أمرين: إتيان الفاحشة، واختراعها أولاً، ثم قال لهم: ﴿إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء﴾، وصفهم بالشهوة البهيمية، وفيه تنبيه على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة: طلب الولد وإبقاء النوع لا قضاء الوطر، ﴿بل أنتم قوم مسرفون﴾ أي: عادتكم السرف في كل شيء، حتى تجاوزتم ما أحل الله لكم من النساء إلى ما حرم عليكم من إتيان الذكور، وهو إضراب عن الإنكار إلى الإخبار بحالهم التي أدت بهم إلى ارتكاب أمثالها، وهي اعتياد الإسراف في كل شيء، أو عن الإنكار عليها إلى الذم لهم على جميع معاصيهم، أو عن محذوف، مثل: لا عذر لكم فيه، بل أنتم قوم عادتكم الإسراف. قاله البيضاوي.

﴿وما كان جواب قومه﴾ له حين وعظهم، ﴿إلا أن قالوا أخْرِجُوهُمْ﴾ أي: لوط ومن آمن به، ﴿من قريبتكم﴾ أي: ما أجابوه بشيء يصلح للجواب، لكن قابلوا نصحه بالأمر بإخراجه من قريبتهم، والاستهزاء بهم، حيث قالوا: ﴿إنهم أناس يتطهرون﴾ من الفواحش.

قال تعالى: ﴿فأنجيناه وأهله﴾ أي: من آمن معه، ﴿إلا امرأته﴾ فإنها كانت تسر الكفر؛ ﴿كانت من الغابرين﴾ أي: الباقيين في ديارهم فهلكوا وهلك معهم.

﴿وأمطرنا عليهم مطراً﴾ أي: نوعاً عجيباً من المطر، بيّنه بقوله: ﴿وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل﴾ (١)، ﴿فانظر كيف كان عاقبة المجرمين﴾.

(١) الآية ٧٤ من سورة الحجر.

رَوَى أَنَّ لُوطَ بْنَ هَارَانَ بْنَ تَارِحَ لَمَّا هَاجَرَ عَمَهُ إِبْرَاهِيمَ إِلَى الشَّامِ، وَنَزَلَ بِالْأُرْدُنِّ، وَكَانَ هَاجِرًا مَعَهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَهْلِ سَدُومَ، لِيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَيُنْهَاهُمْ عَمَّا اخْتَرَعُوهُ مِنَ الْفَاحِشَةِ، فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنْهَا، فَقَطَعَ جَبْرِيلُ مَدِينَتَهُمْ، وَجَعَلَ عَالِيهَا سَاقِلَهَا، وَأَمَطَرَ الْحِجَارَةَ عَلَى مَا قَرِيبَهُمْ مِنَ الْقَرْيِ، وَسَيَّأَتَى فِي سُورَةِ هُودٍ بَقِيَّةَ قِصَّتِهِمْ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: إنما أهلك الله قوم لوط حيث أثروا شهوة نفوسهم على عبودية ربهم، وغلبهم الطبع البهيمي على مقتضى العقل الصافي، وقد تقدم قول الغزالي: إن الشره إلى الوقوع من جملة المهلكات. فعلى المرید أن يصفى قصده، ولا ينزل إلى أرض الحظوظ إلا بالإذن والتمكن والرسوخ في اليقين، ولا ينزل بالشهوة والمتعة. وقد قال عليه السلام: «المؤمن يأكل شهوة أهله»^(١) فلا يأتي ما أحل الله له من متعة النساء إلا قياماً بحق الغير وطلباً للنسل، وبالله التوفيق.

ثم ذكر قصة شعيب عليه السلام فقال:

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَكْثُفُكُمْ بِكَيْفَتِهِ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَاهِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾ قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ

(١) أخرجه الديلمي في الفردوس (ج ٦٥٤٧) من حديث أبي أمامة الباهلي، بلفظ «المؤمن يأكل شهوة عياله، والمنافق يأكل أهله شهوته».

نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيْنِ اتَّبَعْتُمْ
شُعْبًا إِنْ كُنْزُ إِذَا الْخَيْرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمٍ ﴿٩١﴾
الَّذِينَ كَذَبُوا شُعْبًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعْبًا كَانُوا هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿٩٢﴾
فَنَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِي رَّبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى
عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى مدين أخاهم شعبا﴾ ، ومدين: قبيلة من أولاد مدين بن إبراهيم، شعيب بن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم الخليل، على ما قيل. وقد تقدم في البقرة أن مدين ومدان من ولد إبراهيم عليه السلام، وشعيب هذا يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته قومه.

﴿قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءكم بينة من ربكم﴾ يريد المعجزة التي كانت له، وليس في القرآن بيان ما هي معجزته. وحمل الواحدى البينة على الموعظة. وقال في الكشاف: ومن معجزات شعيب: ما روى من محاربة عصا موسى للتين، حين دفع إليه غلمه، وولادة الغنم الدرع خاصة، حين وعده أن يكون له الدرع من أولادها، ووقوع عصا آدم في يده في المرات السبع، وغير ذلك من الآيات. هـ. وفيه نظراً لأن هذ وقعت بعد مقاتله لقومه، وإنما كانت إرهابات لموسى عليه السلام، وفي حديث البخارى: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا وَأَتَاهُ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَهُ وَحْيًا، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١). وهو صريح في أنه لا بد من الآية لكل رسول، ولعل الله تعالى لم يذكر معجزة شعيب وهود في القرآن مع وجودها؛ لظاهر الحديث.

ثم قال لهم: ﴿فأوفوا الكيل والميزان﴾ ، وكانوا مطغفين، أى: فأوفوا المكيال الذى هو آلة الكيل، أى: كبروها؛ بدليل قوله: ﴿والميزان﴾ الذى هو الآلة، ويحتمل أن يريد بهما المصدر، أى: الكيل والوزن.

﴿ولا تبخسوا الناس أشياءهم﴾ أى: لا تنقصوهم حقوقهم، وإنما قال: «أشياءهم»، للتعميم تنبيهاً على أنهم كانوا يخسون الجليل والحقير، والقليل والكثير، وقيل: كانوا مكاسين لا يدعون شيئاً إلا مكسوه. ﴿ولا تفسدوا فى الأرض﴾ بالكفر والظلم، ﴿بعد إصلاحها﴾ بإقامة الشرائع وظهور العدل، ﴿ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين﴾ أى: ذلك الذى أمرتكم به ونهيتكم عنه هو خير لكم من إيقائكم على ما أنتم عليه، ومعنى الخيرية: الزيادة مطلقاً؛ إذ لا خير فيما هم فيه، أو: فى الإنسانية وحسن الأحدثنة وجمع المال. قاله البيضاوى.

(١) أخرجه بسنده البخارى فى (فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾ أى: طريق ﴿تُوَعِدُونَ﴾ من أراد الإيمان بالعقوبة، وكانوا يجلسون على الطرقات والمراسد، يقولون لمن يريد شعيباً: إنه كذاب فلا يفتتك عن دينك؛ ويوعدون من آمن، وقيل: كانوا يقطعون الطريق.

﴿وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أى: تصدون الناس عن طريق الله، وهو الإيمان به ورسوله، وهو الذى قعدوا لأجله فى كل طريق، وقوله: ﴿من آمن به﴾ من أراد الإيمان به، أو من آمن حقيقة؛ كانوا يصدونه عن العمل، وتبغونها عوجاً﴾ أى: وتطلبون لطريق الله عوجاً بإلقاء الشبه فيها، أو بوصفها للناس بأنها مَعْجُة. ﴿واذكروا إذ كنتم قليلاً﴾ عَدَدَكُمْ وَعَدَدَكُمْ ﴿فكُتِرْكُمْ﴾ بالبركة فى النسل والمال، ﴿وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين﴾ من الأمم قبلكم، فاعتبروا بهم.

﴿وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا﴾ أى: تریصوا ﴿حتى يحكم الله بيننا﴾ أى: بين الفريقين بنصر المحققين على المبطلين، فهو وعد للمؤمنين ووعد للكافرين، وهو خير الحاكمين؛ إذ لا معقب لحكمه، ولا حيف فيه.

﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه﴾ فى جوابه عن وعظه: ﴿لنُخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودنَّ في ملتنا﴾ أى: ليكونن أحد الأمرين؛ إما إخراجكم من القرية أو عودكم فى الكفر، وشعيب عليه السلام لم يكن فى ملتهم قط؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - لا يجوز عليهم الكفر مطلقاً، لكنهم غلبوا الجماعة على الواحد؛ فخرطب هو وقومه بخطابهم، وعلى ذلك أجرى الجواب فى قوله: ﴿قال أو لو كنا كارهين﴾. قاله البيضاوى. وقال ابن عطية: وعاد: قد يكون بمعنى صار، فلا يقتضى تقدم ذلك المحال، قلت: ويؤيده ما فى حديث الجهنميين: «قد عادوا حمماً»^(١) أى: صاروا.

ثم قال شعيب عليه السلام: ﴿قد افترينا على الله كذباً إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها﴾ أى: إن رجعنا إلى ملتكم بعد الخلاص منها، فقد اختلفنا على الله الكذب، وهذا كله فى حق قومه كما تقدم. ﴿وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا﴾ خذلاننا وارتدادنا، وفيه تسليم للإرادة المغيبة، والعلم المحيط، فإن القلوب بيد الله يقبها كيف يشاء. فإن قلت: هو معصوم فلا يصح فيه العود؟ قلت: قاله أدباً مع الربوبية، واستسلاماً لقهر

(١) جزء من حديث طويل أخرجه البخارى فى (الرقاق - باب صفة الجنة والنار) ومسلم فى (الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية) من حديث أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه.

الالهية، كقول نبينا ﷺ: « يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ » (١). ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ أى: أحاط علمه بكل شيء مما كان وما يكون منا ومنكم، ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ فى أن يثبتنا على الإيمان، ويخلصنا من الإشراك. ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا ﴾ أى: احكم بيننا ﴿ وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾ بالعدل، بتمييز المحق من المبطل، ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ أى: الفاصلين.

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَشَنْ أَتَّبِعْتُمْ شُعَيْبًا ﴾ وتركتم دينكم ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا ﴾ أى: إذا اتبعتموه ﴿ الْخَاسِرُونَ ﴾ ؛ لاستبدالكم ضلالته بهداكم، أو لفوات ما يحصل لكم من البخس والتطفيف. ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَ ﴾ أى: الزلزلة. وفى سورة الحجر. ﴿ الصَّيْحَةَ ﴾، ولعلها كانت من مبادئها، ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ ﴾ أى: فى مدينتهم ﴿ جاثمين ﴾ : باركين ميّتين.

﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ أى: استؤصلوا كأنهم لم يقيموا فيها ساعة. ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾ ديناً ودنياً، بخلاف الذين صدقوه واتبعوه كما زعموا؛ فإنهم الرابحون، ولأجل التنبيه على هذا والمبالغة فيه كرر الموصول، واستأنف الجملة وأتى بهما اسميتين.

﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾، قاله بعد هلاكهم، تأسفاً عليهم، ثم أنكر على نفسه فقال: ﴿ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ ليسوا أهلاً للحنن عليهم، لاستحقاقهم ما نزل بهم.

الإشارة: يؤخذ من قوله: ﴿ وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ أن إقامة الشرائع، وظهور الدين من علامة إصلاح الأرض وبهجتها، وخصبها وعاقبتها، وترك الشرائع وظهور المعاصي من علامة فساد الأرض وخرابها. ويؤخذ من قوله: ﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ... ﴾ الآية، أن حض الناس على الإيمان ودلائلهم على الله من أفضل القربات عند الله، وأعظم الوسائل إلى الله.

ويؤخذ من قوله: ﴿ هُوَ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ أن الإنسان لا يقف مع ظاهر الوعد والوعيد، ولعل الله تعالى علّق ذلك الوعد أو الوعيد بشروط وأسباب أخفاها، ولذلك كان العارف لا يزول اضطرابه، ولا يكون مع غير الله قراره. وفى بعض الآثار القدسية: « يا عبدى لا تأمن مكرى وإن أمّنتك، فعلمى لا يحيط به محيط ». والله تعالى أعلم.

(٢) أخرجه مطولاً أحمد فى المسند (٩١/٦) عن السيدة عائشة رضى الله عنها والترمذى فى (القدر - باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن) من حديث أنس رضى الله عنه. وفى (الدعوات، باب ٩٠) من حديث أم سلمة رضى الله عنها.

ولما سرد قصص الأمم السالفة ذكر حاله معهم، فقال:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ
يَضُرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ
آبَاءَنَا الضَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا
وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ وَأَمِنَ أَهْلُ
الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ
مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ ﴾

ترجمة تفسير سورة الأعراف

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وما أرسلنا في قرية من نبي ﴾ أي: رسول ﴿ إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ﴾ أي: بالبؤس والضر، كالقحط والأمراض، ﴿ لعلهم يضرعون ﴾ أي: يتضرعون ويتذللون، ﴿ ثم بدلنا مكان ﴾ الحالة ﴿ السيئة ﴾ الحالة ﴿ الحسنة ﴾ أي: أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والشدة، السلامة والسعة، ﴿ حتى عفوا ﴾: كثروا عددا وعددا، يقال: عفا النبات: إذا كثر، ومنه: «اعفوا للحي» (١). ﴿ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء ﴾: كُفِرَ للنعمة الله عليهم، ونسيانا لذكره، واعتقادا بأنه من عادة الدهر يتعاقب في الناس بين السراء والضراء، فقد مس آباءنا منه شيء مثل مامسنا، ﴿ فأخذناهم بغتة ﴾: فجأة ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ بنزول العذاب.

﴿ ولو أن أهل القرى ﴾ المتقدمة في قوله: ﴿ وما أرسلنا في قرية من نبي ﴾ وقيل: مكة وما حولها. وقيل: مطلقا، ﴿ آمنوا واتقوا ﴾ مكان كفرهم وعصيانهم، ﴿ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾: لو سألنا عليهم الخير، ويسرناه لهم من كل جانب. وقيل: المراد: المطر والنبات. ﴿ ولكن كذبوا ﴾ بالرسول، وكفروا النعم، ﴿ فأخذناهم بما كانوا يكسبون ﴾ من الكفر والمعاصي.

﴿ أفأمن أهل القرى ﴾ أي: أبعد ذلك أمن أهل القرى ﴿ أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ﴾؟ أي: ليلا، في حال نومهم. ﴿ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ﴾ أيضا ﴿ ضحى ﴾: ضحوة النهار ﴿ وهم يلعبون ﴾ من

(١) جزء من حديث أخرجه البخاري في (اللباس - باب إعفاء الحي) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

فرط الغفلة، أو يشتغلون بما لا ينفعهم ﴿١٠٠﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ﴿١٠١﴾ وهو أن يستدرجهم بالنعم حتى يأخذهم بغتة ؟ ﴿١٠٢﴾ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٣﴾ الذين خسروا أنفسهم، بترك النظر والاعتبار، حتى هلكوا، فلم ينفعهم حينئذ الندم.

الإشارة: إظهار المحن والمن وتعاقبهما على الإنسان، حكمتها: الرجوع إلى الله، وتضرع العبد إلى مولاه، فمن فعل ذلك كان معتمداً عليه في الحاليتين، مغترفاً من بحر المنة بكننا اليمين، ومن نزلت به المحن ثم أعقبته لطائف المنن، فلم يرجع إلى مولاه، ولا شكره على ما خوله من نعماء، بل قال: هذه عادة الزمان؛ يتعاقب بالسراء والضراء على الإنسان، فهذا عيب منهمك في غفلته، قد اتسعت دائرة حسه، وانطمست بصيرة قدسه، يصدق عليه قوله تعالى: ﴿١٠٣﴾ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٤﴾.

وقال القشيري في قوله تعالى: ﴿١٠٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا... الآية: أى: لو آمنوا بالله واتقوا الشرك (لفتحننا عليهم بركات من السماء والأرض) بأسباب العطاء، فإن سبق بخلافه القضاء فأبواب الرضا، والرضا أتم من العطاء. ويقال: ليس العبرة بالنعمة؛ العبرة بالبركة في النعمة.

قوله تعالى: ﴿١٠٥﴾ وَلَكِنْ كَذَّبُوا ﴿١٠٦﴾ أى: شكوا في هذا الوعد فلم يتقوا بالإيمان والتقوى حتى يتركوا الأسباب، والشاك في الصادق المصدق مكذب. وقال الشيخ أبو العباس المرسى رحمته الله: للناس أسباب، وسببنا الإيمان والتقوى، ثم تلا هذه الآية: ﴿١٠٧﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا... الآية، وقد تقدم عند قوله: ﴿١٠٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴿١٠٩﴾. ما يتعلق بالأمن من مكر الله.

ولما ذكر هلاك الأمم الماضية، خوف من خلفهم بعدهم إلى يوم القيامة، فقال:

﴿١١٠﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١١١﴾ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١١٢﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١١٣﴾

(١) من الآية ١٧٩ من سورة الأعراف.

(٢) الآية ٨٢ من سورة الأنعام.

قلت: (أن لو نشاء): أن، مخففة، وهى وما بعدها: فاعل (يَهْدِ) أى: أو لم يتبين لهم قدرتنا على إهلاكهم لو نشاء ذلك؟ وإنما عدى يهدى، باللام؛ لأنه بمعنى يتبين، و(نطيع): استئناف، أى: ونحن نطيع على قلوبهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوْ لَمْ يَهْدِ﴾ أى: يتبين ﴿لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ أى: يخلفون من قبلهم ويرثون ديارهم وأموالهم، ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ﴾ أى: أهلكناهم ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ بسبب ذنوبهم، كما أهلكنا من قبلهم، لكن أمهلناهم ولم نهملهم، ﴿وَ﴾ نحن ﴿نَطِيعٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ بالغفلة والانهماك فى العصيان، ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ سماع تدبر واعتبار.

﴿تِلْكَ الْقُرَى﴾، التى قصصنا عليك آنفاً، ﴿نَقِصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ من أخبارها، أى: بعض أخبارها، ولها أبناء غيرها لا نقصها عليك ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالمعجزات، ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ عند مجيئهم، بها ﴿بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ مجيئها، يعنى: أن ظهور المعجزات لم ينفعهم، بل الشئ الذى كذبوا به قبل مجيئها، وهو التوحيد وتصديق الرسل؛ استمروا عليه بعد مجيئها.

أو: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ مدة عمرهم بما كذبوا به أولاً، حين جاءتهم الرسل، فلم تؤثر قيم دعوتهم المتطاولة والآيات المتتابعة. ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ فلا تلين شكيمنتهم بالآيات والنذر.

﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ﴾ أى: لأكثر أهل القرى ﴿مِنْ عَهْدٍ﴾، بل جلهم نقضوا ما عهدناهم عليه من الإيمان والتقوى بإتزال الآيات ونصب الحجج، ﴿وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ﴾ أى: علمناهم ﴿لِفَاسِقِينَ﴾، وإن، مخففة، واللام: فارقة.

الإشارة: ينبغي لمن فتح الله بصيرته أن ينظر بعين الاعتبار فيمن سلف قبله، كيف تركوا الدنيا ورحلوا عنها، ولم يأخذوا منها إلا ما قدموا أمامهم؟ قدموا على ما قدموا، وندموا على ما خلفوا، ولم ينفعهم الندم وقد زلت بهم القدم، فالدهر خطيب يسمع القاصى والقريب، وهو ينادى بلسان فصيح، عادلاً عن الكناية إلى التصريح، قائلاً: أما حصل لكم الإنذار؟ أما كفاكم ما تشاهدون فى الاعتبار؟ أين من سلف قبلكم؟ أو ما كانوا أشد منكم أو مثلكم؟ قد نما ذكرهم وعلا قدرهم، وخسف بعد الكمال بدرهم، فكأنهم ما كانوا، وعن قريب مضوا وبانوا، أقضوا إلى ما قدموا، وانقادوا قهراً إلى القضاء وسلموا، فيا أيها الغافلون، أنتم بمن مضى للاحقون، ويا أيها الباقون؛ أنتم إليهم تساقون، قضاءً مبرماً، وحكم ملزماً، ليس عنه محيد لأحد من العبيد.

ثم شرع في قصص موسى عليه السلام، فقال:

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ: فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ثم بعثنا ﴾ من بعد الرسل المتقدمين ﴿ موسى ﴾ بن عمران ﴿ بآياتنا ﴾: بمعجزاتنا الدالة على صدقه، ﴿ إلى فرعون وملئه فظلموا بها ﴾ أى: طغوا بسببها، وزادوا عنوا على عدوهم، ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ كيف غرقوا عن آخرهم، وأكلهم البحر.

الإشارة: إذا أراد الله - تعالى - أن يهلك قوماً بعث إليهم من يذكرهم، فإذا زادوا في العتو والطغيان عاجلهم بالعقوبة. ذكر الشعراوى: أن مدينة بالمشرق صنعوا وليمة يفترون فيها، فخرجوا إلى بستان، فلما صنعوا الطعام دخل عليهم فقير، فقال: أعطوني، فأعطوه، ثم قال: أعطوني فزادوه، ثم قال: أعطوني، فجروه حتى أخرجوه، فأرسل عليهم من أخرجهم من تلك المدينة وخربها، فهي خربة إلى اليوم. سبحان المدير الحكيم الواحد القهار.

ثم ذكر دعوة موسى إلى فرعون، وما كان من أمره معه، فقال:

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٠٥﴾ ﴾

قلت: من قرأ: ﴿ على ﴾؛ بشد الياء، فحقيق؛ مبتدأ، و﴿ على ﴾؛ متعلق به، و﴿ ألا أقول ﴾: خبره، أى: حقيق على قول الحق. ومن قرأ: ﴿ على ﴾؛ بالتخفيف، فحقيق: صفة لرسول، و﴿ على ﴾: حرف جر، و﴿ ألا أقول ﴾: مجرور، أى: إني رسول حقيق على قول الحق، وعداه بعلى؛ لتضعنه معنى حريص، أو تكون ﴿ على ﴾ بمعنى الياء أى: حقيق بقول الحق، وقد يبقى على أصله لأمن الالتباس؛ والمعنى: حقيق على قول الحق أن أكون أنا قائله، لا يرضى إلا مثله ناطقاً به. انظر البيضاوى.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقال موسى يافرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق ﴾ واجب ﴿ على أن لا أقول على الله إلا الحق ﴾؛ لأننى معصوم من النطق بغيره، فإن كذبتنى فقد ﴿ جئتكم ببينة من ربكم ﴾ أى: بمعجزة واضحة، تدل على صدقى، وهى العصا. ﴿ فأرسل معي بني إسرائيل ﴾ أى: فخل سبيلهم، حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة: التى هى وطن آبائهم، وكان قد استعبدتهم واستخدمهم فى الأعمال الشاقة؛ وذلك أنه لما توفي يوسف عليه السلام غلب عليهم فرعون واستعبدتهم حتى أنقذهم الله على يد موسى، وكان بين اليوم الذى دخل فيه يوسف مصر واليوم الذى دخله موسى رسولاً إلى فرعون: أربعمائة عام.

ثم طلب منه إظهار المعجزة، فقال:

﴿ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ١٠٦ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ ١٠٧ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ ١٠٨ ﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ ﴾ ١٠٩ ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ ١١٠ ﴿ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ ١١١ ﴿ يَا تُوَكَّ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ ١١٢ ﴿

قلت: يقال: أرجأ، بالهمز، يرجىء بمعنى أخر؛ فمن قرأ بالهمزة فعلى الأصل، ومن قرأه بغير الهمزة فيحتمل أن يكون بمعنى المهموز، وسهلت الهمزة، أو يكون بمعنى الرجاء، أى: أطمعه، وأما ضم الهاء وكسرها فلفتان، وأما إسكانها فلفعة، أجرى فيها الوصل مجرى الوقف. وقد تتبع البيضاوى توجيه القراءات، فانظره إن شئت.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قال ﴾ فرعون لموسى ﴿: ﴿ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ ﴾ مَنْ عِنْدَ مَنْ أَرْسَلَكْ، كما نكرت، ﴿ فَأْتِ بِهَا ﴾ وأحضرها ليثبت بها صدقك ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ فى دعواك، ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ أى: ظاهر أمره، لا يشك فى أنه ثعبان، وهى الحية العظيمة.

رُوى أنه لما ألقاها صار ثعباناً أشعر، فاغراً فاه، بين لحييه ثمانون ذراعاً، وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر، ثم توجه نحو فرعون، فهرب منه وأحدث، وانهزم الناس مزدحمين، فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً، وصاح فرعون: ياموسى، أنشدك الذى أرسلك خذه، وأنا أومن بك، وأرسل معك بنى إسرائيل، فأخذه فعاد عصاً. قاله البيضاوى.

ثم أظهر له معجزة أخرى: ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ﴾ من جيبه، أو من تحت إبطه، ﴿ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ أى: ببيضاء بياضاً خارجاً عن العادة، يجتمع عليها النظارة، أو ببيضاء للنظار، لا أنها كانت ببيضاء فى خلقها، بل كانت شديدة الأدمة كلون صاحبها. رُوى أنه كان شديد الأدمة فأدخل يده فى جيبه أو تحت إبطه، ثم نزعها، فإذا هى ببيضاء نورانية، غلب شعاعها شعاع الشمس.

﴿ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ﴾، قيل: قاله هو وأشراف قومه، على سبيل المشاورة فى أمره، فحكى عنه فى سورة الشعراء، وعنهم هنا، أو قاله هو وواقفوه عليه، كعادة جلساء الملوك مع أتباعهم. ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾ بالحيل، أو بالقتال، أو بإخراج بنى إسرائيل، وكانوا خداماً لهم، فتخرب البلاد

من بعدهم، لأنهم خدامها وعمارها. قال فرعون: ﴿فماذا تأمرون﴾ أي: تُشيرون على أن أفعل؟ ﴿قالوا أرجه﴾ أي: أخره ﴿وأخاه﴾ أي: أخرهما حتى تنظر في أمرهما، وقيل: أمروه بسجنهما، ﴿وأرسل في المدائن﴾ أي: مدائن عمالك ﴿حاشرين﴾ يحشرون لك السحرة، ﴿يأتوك بكل ساحر عليم﴾.

ثم ذكر مجيئهم، وما كان من أمرهم مع موسى عليه السلام، فقال:

﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾﴾
 قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾ قَالُوا يَمْوَسِيَّ إِنَّمَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ
 الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا
 بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ * وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾
 فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَا لَكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾﴾

قلت: من قرأ: (أئن) بهمزتين، فهو اسم استفهام، ومن قرأ بهمزة واحدة، فيحتمل أن يكون خبراً، كأنهم قالوا: لا بد لنا من أجر، أو استفهاماً حذف منه الهمزة، والتذكير للتعظيم، واستأنف الجملة، كأنها جواب عن سائل قال: فماذا قالوا إذ جاءوا؟ قالوا: إن لنا لأجراً... الخ، و(إنكم): عطف على ماسد مسده نعم، من تمام الجواب، كأنه قال: نعم نعطيكم الأجر ونقريكم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وجاء السحرة فرعون﴾ بعد ما أرسل الشرطة في طلبهم، ﴿قالوا﴾ لما وصلوا إليه: ﴿إن﴾ أي: ﴿لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين﴾ لموسى؟ ﴿قال نعم﴾ إن لكم أجراً ﴿وإنكم لمن المقربين﴾ إلى. فأنعم لهم بالأجر، وزادهم التقريب منه والجاه عنده؛ تحريضاً لهم. واختلف في عدد السحرة اختلافاً متبايناً، من سبعين رجلاً إلى سبعين ألفاً، وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل.

ولما خرجوا إلى الصحراء لمقابلته ﴿قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين﴾؛ خيروا موسى مراعاة للأدب، وإظهاراً للجلادة، ولكن كانت رغبتهم في أن يلقوا قبله، ولذلك عبروا عن إلقاء موسى بالفعل وعن إلقائهم بالجملة الإسمية، وفيه إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمكنون فيه. ولذلك أسعفهم، ﴿قال ألقوا﴾ أسعفهم كرمًا ومسامحة وازدراء بهم، ﴿فلما ألقوا سحروا أعين الناس﴾، بأن خيلوا إليها خلاف ما في حقيقة الأمر، ﴿واسترهوبهم﴾ أي: خوفهم بما أظهروا لهم من أعمال السحر، ﴿وجاؤوا بسحر عظيم﴾ في فنه. روى أنهم ألقوا حبلاً غلاظاً، وخشباً طوالاً، كأنها حيات، ملأت الوادي، وركب بعضها بعضاً.

﴿ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ﴾ ، فألقاها، فصارت ثعباناً عظيماً، على قدر الجبل، وقيل: إنه طال حتى جاوز النيل، ﴿ فإذا هي تلقف ﴾ أى: تبتلع ﴿ ما يافكون ﴾ ما يزورونه من إفكهم وكذبهم. روى أنها لما ابتلعت حبالهم وعصيتهم، وكانت ملأت الوادى، فابتلعتها بأسرها، أقبلت على الحاضرين، فهربوا وازدحموا حتى هلك منهم جمع عظيم، ثم أخذها موسى فصارت عصاً كما كانت، فقال السحرة: لو كان هذا سحراً لبقيت حبالنا وعصينا.

﴿ فوق الحق ﴾ أى: ثبت بظهور أمره، ﴿ وبطل ما كانوا يعملون ﴾ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ﴿ أى: صاروا أذلاء مبهوتين، أو انقلبوا إلى المدينة مقهورين.

ولما رأى السحرة ذلك علموا أنه ليس من طرق البشر، وليس هو من السحر، فتحققوا أنه من عند الله، فأمنوا، كما أشار إليه بقوله:

﴿ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لَتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَأُسْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا نَنقِمُ مِنْ آلِ آتِ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَجَاءِ تَنَارِنَا أَفَرِحَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وألقى السحرة ﴾ على وجوههم ﴿ ساجدين ﴾ لما عرفوا الحق وتحققوا به، فأمنوا؛ لأن الحق بهرهم، واضطرهم إلى السجود بحيث لم يتمكنوا، أو ألهمهم الله ذلك وحملهم عليه، حتى ينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى، وينقلب الأمر عليه.

﴿ قالوا آمنا برب العالمين ﴾ رب موسى وهارون ﴿ أبدلوا الثاني من الأول؛ لئلا يتوهم أنهم أرادوا به فرعون. ﴿ قال فرعون آمنتم به ﴾ أى: بالله أوموسى، ﴿ قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتوه ﴾ أى: إن هذه لحيلة صنعتوها أنتم وموسى ﴿ فى المدينة ﴾ فى مصر، ودبرتموها قبل أن تخرجوا للميعاد؛ ﴿ لتخرجوا منها أهلها ﴾ أى: القبط، وتخلص لكم ولبنى إسرائيل، ﴿ فسوف تعلمون ﴾ عاقبة ما صنعتهم.

ثم فصل ما هددهم به، فقال: ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ من كل شق عضو، كَيْدٍ وَرِجْلٍ من كل واحد، ﴿ثُمَّ لَأُصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ تفضيحاً لكم وتكبيلاً لأمثالكم، وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك، ولكن روى عن ابن عباس وغيره أنه فعله. قيل: إنه أول من سن ذلك. أي: القطع من خلاف - فشرعه الله للقطاع تعظيماً لجرمهم، فلذلك سماه الله محاربة لله ورسوله.

﴿قَالُوا﴾ أي: السحرة لما خوفهم: ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ بالموت، فيكرم مثوانا، فلا نبالي بوعيدك، كأنهم اشتاقوا إلى اللقاء، فهان عليهم وعيده، أو إنا وأنت إلى ربنا منقلبون، فيحكم بيننا وبينك، ﴿وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا﴾ أي: وما تعيب علينا ﴿إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا﴾، وهو لا يعاب عند العقلاء، لأنه خير الأعمال، وأصل المناقب ومحاسن الخلال، ثم فزعوا إلى الله فقالوا: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ أي: اصيب علينا صبراً يغمرنا، كما يفرغ الماء على الشيء فيغمره، ﴿وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ ثابتين على الإسلام. قال البيضاوي: قيل: إنه فعل بهم ذلك، وقيل: إنه لم يقدر عليه، لقوله: ﴿أَنْتُمْ وَمَنْ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ﴾ (١). هـ. وقد تقدم قول ابن عباس وغيره. والله تعالى أعلم.

الإشارة: انظر من سبقت له العناية، هؤلاء السحرة جاءوا يحادون الله فأمسوا أولياء الله، فكم من خصوص تخرج من اللصوص، وانظر أيضاً صبرهم وثباتهم على دينهم، وعدم مبالاتهم بعدوهم، هكذا ينبغي أن يكون من مراده مولا، لا يلتفت إلى شيء سواه، وعند هذه التصرفات يفتضح المدعون ويثبت الصادقون، عند الامتحان يعز المرء أو يهان.

ثم قال تعالى في تنمة قصة موسى عليه السلام:

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقِيلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ (١٢٧) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّا الْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) قَالُوا أَوَذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ كُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٢٩)

(١) من الآية ٣٥ من سورة القصص.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ﴾ أى: تتركهم يخالفون دينك ﴿لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أى: يخربوا ملكك بتغيير دينك ودعوتهم إلى مخالفتك، ﴿وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ﴾ أى: يترك موسى دينك ومعبوداتك التي تعبد، قيل: كان يعبد الكواكب، وقيل: صنع لقومه أصناماً وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه. ولذلك قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ أى: قال فرعون في جوابهم: ﴿سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ﴾ أى: نكسرهم ونستحي نساءهم. أى: بذاتهم، كما كنا نفعل من قبل، ليعلم أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة، ولايتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يديه. ﴿وَأَنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ غالبون، وهم مقهورون تحت أيدينا.

﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا﴾، قاله تسكيناً لهم حين سمعوا قول فرعون وما هددهم به، ثم قال لهم: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ وسيورثها لكم إن صبرتم وآمنتم. ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾، فتكون العاقبة لكم إن اتقيتم، وهو وعد لهم بالنصر والعز، وتذكير بما وعدهم من إهلاك القبط وتوريثهم ديارهم وملكهم.

﴿قَالُوا﴾ أى: بنو إسرائيل: ﴿أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا﴾ بقتل الأبناء، ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ بإعادته، فلم يرتفع عنا الذل بمجيتك، ﴿قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾، تصريحاً بما كفى عنه أولاً، لما رأى أنهم لم يتسلوا بذلك، ولعله أتى بحرف الطمع، أى: الترجى؛ لعدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعيانهم، أو أولادهم، وقد روى أن مصر إنما فتح لهم فى زمن داود عليه السلام. قاله البيضاوى. ﴿فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ أى: فإذا استخلفكم يرى ما تعملون من شكر أو كفران، أو طاعة أو عصيان، فيجازيكم على حسب ما يوجد منكم من كفر أو إحسان.

الإشارة: ما وقع للأنبياء مع قومهم وقع مثله لأشياخ هذه الأمة وفقرائها مع أهل زمانهم، ولما كثرت الأحوال من الفقر أو خرق العوائد، وظهروا بتخريب ظواهرهم، وقعت بهم الشكاية إلى السلطان، وقالوا له: هؤلاء يخربون ملكك، فآل على نفسه إن مكده الله منهم لا يترك منهم أحداً، فكفى الله بأسه، فاستعانوا بالله وصبروا، واشتغلوا بذكر الله، وغابوا عن سواه، فكانت العاقبة للمتقين.

ثم ذكر ابتلاءه لقوم فرعون، فقال:

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَّصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾^(١)
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه
أَلَا إِنَّمَا طِيرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

(١) كما جاء فى الآية ٢٤ من سورة النازعات.

قلت: عبر في جانب الحسنه بإذا، المفيدة للتحقيق، وعرف الحسنه؛ لكثرة وقوعها، وعبر في جانب السيئه بأن المفيدة للشك، وتكر السيئه لندورها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ﴾ أي: بالجذب والقحط لقلة الأمطار والمياه، ﴿وَنَقَصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ بكثرة العاهات، ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ أي: لكي ينتبهوا أن ذلك من شؤم كفرهم ومعاصيهم، ويتعظوا، وترقى قلوبهم بالشدائد، فيفزعوا إلى الله، ويرغبوا فيما عنده.

﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ﴾ من الخصب والسعة والرخاء، ﴿قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾ أي: قالوا: هذه لنا وللسعودنا، ونحن مستحقون له. ﴿وَإِنْ تَصَبُّهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ جذب وبلاء ﴿يَطِيرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ أي: يتشاءموا بهم، ويقولون: ما أصابتنا إلا بشؤمهم، وهذا إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة؛ فإن الشدائد ترقق القلوب، وتذلل العرائك أي: الطبائع، وتزيل التماسك، سيما بعد مشاهدة الآيات، وهي لم تؤثر فيهم، بل زادوا عندها عتواً وانهماكاً في الغي.

قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَأْثَرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: سبب طائرهم وشؤمهم عنده، وهو حكمه ومشيبه، أو سبب شؤمهم عند الله، وهو أعمالهم المكتوبة عنده، فإنها التي ساقط إليهم ما يسوؤهم. قال ابن جزي: أي: حظهم ونصيبهم الذي قدر لهم من الخير والشر عند الله، وهو مأخوذ من زجر الطير، ثم سمي به ما يصيب الإنسان، ومقصود الآية: الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم. هـ. ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن ما يصيبهم من الله تعالى بلا واسطة، أو من شؤم أعمالهم.

الإشارة: هذه الخصلة جارية أيضاً في هذه الأمة، أعني الطائير، ترى العوام إذا نزل بهم بلاء أو شدة قالوا: بظهور هؤلاء وقع بنا ما وقع، ولقد سمعت ممن حكى لي هذه المقالة عن العامة وقت ابتداء ظهور الفقراء، وذلك أنهم آذوهم أذى شديداً، فأرسل الله عليهم كثرة الأمطار كادت أن تكون طوفاناً، فقالوا: ما أصابنا هذا إلا من شؤم هذه المرفعات التي ظهرت، ولم يدروا أن ذلك منهم لإذابتهم أهل الله. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر عتو آل فرعون، وعقوبته لهم، فقال:

﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَاءَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَكُونُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا

عَهْدٍ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٣٢﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٣﴾ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٤﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

قلت : (مهما) : اسم شرط جازم ، و(تأتنا) : شرطها ، وجملة (فما نحن) : جوابها ، قيل : مركبة ، وأصلها : «ما، الشرطية» ، ضُمت إليها «ما» الزائدة ، نحو : أينما ، ثم قلبت الألف هاء ، والمشهور : أنها بسيطة ، ومحلها : رفع بالابتداء ، أو نصب بفعل يفسره : «تأتنا» ، والضمير في : «به» عائد على «مهما» .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وقالوا ﴾ أي : فرعون وقومه : ﴿ مهما تأتينا به من آية ﴾ ، وإنما سموها آية على زعم موسى ، لا لاعتقادهم ، ولذلك قالوا : ﴿ لتسحرنا بها ﴾ أي : لتسحر بها أعيننا وتشبه علينا ، ﴿ فما نحن لك بمؤمنين ﴾ . وهذا من عظيم عتوهم وانهماكم في الكفر .

قال تعالى : ﴿ فأرسلنا عليهم الطوفان ﴾ وهو مطر شديد نزل بهم مع فيض النيل ، حتى هدم بيوتهم وكادوا يهلكون ، وامتنعوا من الزراعة ، وقيل : الطاعون ، وقيل : الجدري ، وقيل : الموتان ، ﴿ والجراد ﴾ وهو المعروف ، أكل زروعهم وثمارهم ، حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم ، ﴿ والقمل ﴾ قيل : أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها ، وقيل : البراضيت ، وقيل : السوس ، والتحقيق : أنه صغار القراد ، دخل ثيابهم وشعورهم ولحاهم ، وقرىء : «القمل» بفتح القاف وهو القمل المعروف ، دخل ثيابهم وامتلات منها ، ﴿ والضفادع ﴾ ، وهي المعروفة ، كثرت عندهم حتى امتلات بها فروشهم وأوانيتهم ، وإذا تكلم أحدهم وثب الضفدع إلى فيه . ﴿ والدم ﴾ صارت مياههم دماء ، فكان يستسقى من البئر القبطي والإسرائيلي في إناء واحد ، فيخرج ما يلي القبطي دماء ، وما يلي الإسرائيلي ماء .

قال البيضاوي : روي أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة ، لا يقدر أحد أن يخرج من بيته ، ودخل الماء بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهم ، وكانت بيوت بني إسرائيل متصلة ببيوتهم ، فلم يدخل فيها قطرة ، وركب على أرضهم فمنعهم من الحرث والتصرف فيها ، ودام ذلك عليهم أسبوعاً ، فقالوا لموسى عليه السلام : أدع لنا ربك بما عهد

عندك يكشف عنا ونحن نؤمن بك، فدعا الله فكشف عنهم، وثبت لهم من الكلاً والزرع والثمار ما لم يعهد مثله، ولم يؤمنوا، فبعث الله عليهم الجراد فأكلت زرعهم وثمارهم، ثم أخذت تأكل الأبواب والسقوف والثياب، ففزعوا إليه ثانياً، فدعا، وخرج إلي الصحراء، وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب، فرجعت إلى النواحي التي جاءت منها، فلم يؤمنوا، فسلط عليهم القمل وأكل ما أبقاه الجراد، فكان يقع في أطعمتهم ويدخل في ثيابهم وجلودهم فيمصها، ففزعوا إليه فرفع عنهم، فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحر، ثم أرسل الله عليهم الضفادع بحيث لا ينكشف ثوب ولا طعام إلا وجدت فيه، وكانت تملأ مضاجعهم، وتثب إلى قلوبهم وهي تغلي وأفواههم عند التكلم، ففزعوا وتضرعوا، فأخذ عليهم العهود ودعا فكشف الله عنهم، ثم نقصوا العهد، فأرسل الله عليهم الدم، فصارت مياههم دماً، حتى يجتمع القبطي مع الإسرائيلي على الماء، فيكون ما يلي القبطي دماً، وما يلي الإسرائيلي ماء، ويمص الماء من فم الإسرائيلي فيصير دماً في فيه، وقيل: سلط عليهم الرعاف. هـ.

﴿ آيات ﴾ أى: حال كون ما تقدم آيات ﴿ مفصلات ﴾، مبيبات، لا تشكل على عاقل أنها آيات الله ونعمته. قيل: كان بين كل واحدة منها شهر، وامتداد كل واحدة أسبوعاً، وقيل: إن موسى ثبت فيهم، بعد ما غلب السحرة، عشرين سنة يريهم هذه الآيات على مهل، ﴿ فاستكبروا ﴾ عن الإيمان ﴿ وكانوا قوماً مجرمين ﴾ أى: عادتهم الإجرام.

﴿ ولما وقع عليهم الرجز ﴾ يعنى: العذاب المفصل، أو البطاعون الذي أرسله عليهم بعد ذلك، ﴿ قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ﴾ أى: بعهد عندك، وهو النبوة، أو بالذي عهده إليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك. والمعنى: ادع الله متوسلاً إليه بما عهد عندك من النبوة والجاه، أو بدعائك إليه ووسائلك، ﴿ لئن كشفت عنا الرجز ﴾ العذاب ﴿ لنؤمنن لك ﴾ أى: أقسمنا بعهد الله لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ﴿ ولنرسلن معك بنى إسرائيل ﴾ كما طلبت، قال تعالى: ﴿ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه ﴾ إلى حد من الزمان هم بالغوه ثم يهلكون، وهو وقت الغرق أو الموت، وقيل: إلى أجل عينوه لإيمانهم، ﴿ إذا هم ينكثون ﴾ جواب «لما»، أى: فلما كشفنا عنهم جاءوا بالنكث من غير تأمل ولا توقف، ﴿ فانتقمنا منهم ﴾ أى: فأردنا الانتقام منهم، ﴿ فأغرقناهم في اليم ﴾ أى: البحر الذي لا يدرك قعره أو لجته، ﴿ بأنهم ﴾ أى: بسبب أنهم ﴿ كذبوا بآياتنا ﴾ التي أرسلناها عليهم. ﴿ وكانوا عنها غافلين ﴾ أى: أغرقناهم بسبب تكذيبهم بالآيات وعدم فكرهم فيها حتى صاروا كالغافلين عنها.

﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ﴾ بالاستعباد وذبح الأبناء ﴿ مشارق الأرض ومغاربها ﴾ يعنى: أرض الشام، ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة، وتمكنوا من نواحيها ﴿ التي باركنا فيها ﴾ بالخصب وسعة العيش، وهي أرض الشام. وزاد ابن جزى: ومصر.

﴿وَمَتَّ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحَسَنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: نفذت ومضت واستقرت، والكلمة هنا: ما قضى في الأزل من إنقاذهم من عدوهم، وقيل: قوله: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (١) وكانت حسنى؛ لما فيها من النصر والعز، ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ أي: بسبب صبرهم على الشدائد ﴿وَدُمَّرْنَا﴾ أي: خربنا ﴿مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ﴾ من القصور والعمارات، ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ من البديان المرتفع كصرح هامان، أو ما كانوا يرفعون من الكروم في البساتين على العرشان، فالأول من العرش، والثاني من العرش.

الإشارة: قد جرت عادة الله في خلقه أن يظهر الخواص من عباده، فيذكرهم أو يستضعفوا، حتى إذا طهروا من البقايا وتمكنوا من شهود الحق، من الله عليهم بالعز والنصر والتمكين، فمنهم من يمكن من التصرف في الحس والمعنى، ويقره الوجود بأسره، ومنهم من يمكن من التصرف في الكون بهمته، ولكنه تحت أستار الخمول، لا يعرفه إلا من اصطفاه لحضرته، وهذا من شهداء الملكوت، فمن به الحق تعالى فلم يظهره لخلقه. والله تعالى أعلم وأحكم.

ثم ذكر نجات موسى عليه السلام وقومه من فرعون، وخرجهم إلى الشام، فقال:

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا فِيهِمْ غَبْرٌ وَبَطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر﴾ أي: قطعنا بهم البحر، ﴿رؤى أنهم عبروه يوم عاشوراء، بعد مهلك فرعون، فصاموه شكرا، ﴿فأتوا على قوم﴾ أي: مروا على قوم من العمالة، وقيل: من لخم، ﴿يعكفون على أصنام لهم﴾ أي: يقيمون على عبادتها، قيل: كانت تماثيل البقر، وذلك أول شأن عبادة العجل،

(١) من الآية ٥ من سورة القصص.

وهؤلاء القوم، قيل: هم الجبارون الذين أمر موسى بقتالهم بعد وصوله إلى الشام، ولما رأهم بنو إسرائيل ﴿قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً﴾ أى: مثلاً نعبده ﴿كما لهم آلهة﴾ يعبدونها، ﴿قال﴾ لهم موسى ﷺ: ﴿إنكم قوم تجهلون﴾، وصفهم بالجهل المطلق، وأكدته بيان: لبعد ما صدر منهم، بعد ما رأوا من الآيات الكبرى.

قال البيضاوى: ذكر ما أحدثه بنو إسرائيل من الأمور الشنيعة بعد أن من الله تعالى عليهم بالنعم الجسام، وآراهم من الآيات العظام، تسليّة لرسول الله ﷺ عما كان يرى منهم ويلقى من التشغيب، وإيقاظاً للمؤمنين حتى لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم. هـ. وذكر في «القوت»، أن يهودياً قال لعليّ عليه السلام: كيف اختلفتم وضربتم وجوه بعضكم بالسيف، ونببكم قريب عهد بكم؟ فقال: أنتم لم تجف أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم: ﴿اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة﴾ هـ.

ثم قال لهم موسى ﷺ: ﴿إن هؤلاء متبرء﴾: مدمر هالك ﴿ما هم فيه﴾ يعنى: أن الله تعالى يهدم دينهم الذى هم فيه، ويحطم أصنامهم ويجعلها رصاصاً. ﴿وباطل﴾: مضمحل ﴿ما كانوا يعملون﴾ من عبادتها، وإن قصدوا بها التقرب إلى الله تعالى، وإنما بالغ في هذا الكلام تنفيراً وتحذيراً عما طلبوا. ﴿قال أغير الله أبعيكم﴾ أطلب لكم ﴿إلهاً﴾ أى: معبوداً ﴿وهو فضلكم على العالمين﴾ أى: والحال أنه قد خصكم بنعم لم يعطها غيركم، وفيه تنبيه على سوء مقابلتهم حيث قابلوا تخصيص الله لهم بما استحقوه تفضلاً، بأن قصدوا أن يشركوا به أحسن شيء من مخلوقاته وأبلده، وهو البقر.

﴿وإذ أخرجناكم من آل فرعون﴾ أى: واذكروا صنعه معكم في هذا الوقت حيث نجاكم من فرعون ورهطه ﴿يسومونكم﴾ أى: يذيقونكم ﴿سوء العذاب﴾، ثم بيّنه بقوله: ﴿يقتلون أبناءكم﴾ ذكوركم ﴿ويستحيون نساءكم﴾ أى: بناتكم، ﴿وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم﴾ أى: وفي ذلك القتل امتحان عظيم، أو في ذلك الإنجاء نعمة عظيمة وامتحان عظيم.

الإشارة: من جاوز بحر التوحيد وحاد عنه، ولم يغرق فيه، لا يخلو من طلب شرك جلى أو خفى؛ لأن النفس مادامت لم تغرق في بحر الوحدة، ولم تسبها جمال المعانى، قطعاً تميل إلى شيء من جمال الحس، لأن الروح في أصلها عشاققة، إن لم تعشق جمال الحضرة تعشق جمال الحس، ومن ركن إلى شيء مما سوى الله فهو شرك عند الموحدين من المحققين، ويؤخذ من الآية أن شكر النعم هو تلخيص التوحيد، وانفراد الوجهة إلى الله تعالى؛ لأن بنى إسرائيل لما أنعم الله عليهم بالإنجاء وفاق البحر قابلوا ذلك بطلب الشرك، فسقطوا من عين الله واستمر ذلهم إلى يوم القيامة. والله تعالى أعلم.

ولما استقر بنو إسرائيل بالشام طلبوا من نبيهم نزول الكتاب وتقرير الشرائع، كما أشار إلى ذلك الحق تعالى بقوله:

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنٍ مِيقَتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (١٤٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى﴾؛ لإنزال الكتاب ﴿ثلاثين ليلة﴾ من ذي القعدة، ﴿وأتمناها بعشر﴾ من ذي الحجة، ﴿فتم ميعات ربه﴾ بالغاً ﴿أربعين ليلة﴾، روى أنه ﷺ وعد بني إسرائيل، بمصر، أن يأتيهم بعد مهلك فرعون بكتاب من الله تعالى، فيه بيان ما يأتون وما يذرون، فلما هلك فرعون سأل ربه فأمره بصوم ثلاثين، فلما أتم أنكر خلوف فيه ففسوك، فقالت الملائكة: كنا نشم منك رائحة المسك فأفسدته بالسواك، فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرًا، ثم أنزل عليه التوراة.

﴿وقال موسى لأخيه هارون﴾، عند ذهابه إلى الطور للمناجاة: ﴿أخلفني في قومي﴾ أي: كن خليفتي فيهم ﴿وأصلح﴾ ما يجب أن يصلح من أمورهم، أو كن مصلحاً، ﴿ولا تتبع سبيل المفسدين﴾ أي: لا تتبع سبيل من يسلك الإفساد، ولا تطع من دعاك إليه.

الإشارة: كل من انقطع إلى الله تعالى بكلية واعتزل عن الخلق، وأخلى قلبه عما سوى الحق، حصلت له المناجاة والمكالمة، كما وقعت للكليم ﷺ، وكل ما منحه الله للأنبياء يكون منه نصيب للأولياء من هذه الأمة، والله تعالى أعلم. وفي الحديث: «مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ظَهَرَتْ بِذُنُوبِهِ الْحِكْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ» (١).

قال بعض الحكماء: والسرف في ذلك أن الله تعالى أمر بطينة آدم فخمريت في الماء أربعين يوماً، فتربى فيها أربعون حجاباً، فلولا تلك الحجب ما استطاع المقام في الأرض، فمن أيده الله على زوالها تشبه بالملأ الأعلى، وخرقت له العوائد، وأشرق النور من قلبه. ولهذا المعنى بقى داود ﷺ ساجداً أربعين يوماً، فقبلت توبته، ومكث إبراهيم ﷺ في نار النمرود أربعين يوماً، فاتخذ الله خليلاً، وكان بعد ذلك يقول: ما رأيت أحلى من تلك الأيام، فمن أخلص في عبادته وأزال تلك الحجب عن قلبه كان ربانياً. قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾ (٢). انظر الشطيبي.

ويؤخذ من الآية أن الشيخ إذا أراد أن يسافر من زاويته ينبغي له أن يخلف خليفة عنه ليقوم له بنظام الزاوية، إذ لا خير في قوم ليس فيهم من يعظهم في الله. وبالله التوفيق.

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية، بسند ضعيف عن أبي أيوب. ورواه أحمد بن حنبل عن مكحول مرسلاً. راجع كشف الخفاء (٢/٢٢٤).

(٢) من الآية ٧٩ من سورة آل عمران.

ولما سمع سيدنا موسى ﷺ كلام الحق بلا واسطة، طمع في الرؤية بلا واسطة، كما قال تعالى:

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ ارْنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَّرْنِيْ وَلَكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرْنِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُتْ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا﴾ الذي وقتنا له ﴿وكلمه ربه﴾ من غير واسطة كما يكلم الملائكة . وفيما روى: أنه كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة، وفيه تنبيه على أن سماع كلامه القديم ليس من جنس كلام المحدثين . قاله البيضاوي . وقال الورتجبي: أي: أسمع عجائب كلامه كليمة ليعرفه بكلامه؛ لأن كلامه مفاتيح كنوز الصفات والذات، هـ . وقال ابن جزى: لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته، فسألها، كما قال الشاعر:

وأبرح ما يكون الشوق يومئذ
إذا دنت الديار من الديار.

﴿قال رب أرني أنظر إليك﴾ أي: أرني نفسك أنظر إليك، بأن تكشف الحجب عني، حتى أنظر إلى ذاتك المقدسة من غير واسطة، كما أسمعني كلامك من غير واسطة . قال البيضاوي : وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة في الجملة؛ لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال، وخصوصاً ما يقتضي الجهل بالله، ولذلك رده بقوله تعالى: ﴿لن تراني﴾ دون لن أرى ولن أريك، ولن تنظر إلي، تنبيهاً على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على حال في الرائي، لم توجد فيه بعد، وجعل السؤال لتبكيث قومه الذين قالوا: ﴿أرنا الله جهرة﴾ (١) خطأ، إذ لو كانت الرؤية ممتنعة لوجب أن يجهلهم ويزيح شبههم، كما فعل بهم حين قالوا: ﴿اجعل لنا إلهاً﴾ (٢)، والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ؛ إذ لا يدل الإخبار عن عدم رؤيته إياه على أنه لا يراه أبداً، وألا يراه غيره أصلاً، فضلاً عن أن يدل على استحالتها. ودعوى الضرورة فيه مكابرة وجهالة بحقيقة الرؤية. هـ.

وهو تعريض بالزمخشرى ورد عليه، فإنه هنا أطلق لسانه في أهل السنة - عفا الله عنه - والتحقيق: أن رؤيته تعالى برداء الكبرياء - وهي أنوار الصفات - جائزة واقعة -، وأما رؤية أسرار الذات - وهي المعاني الأزلية، التي هي كنه الربوبية - فغير جائزة؛ إذ لو ظهرت تلك الأسرار لثلاشت الأكوان واضمحلت، ولعل هذا المعنى هو الذي طلب سيدنا موسى ﷺ، فلذلك قال له: ﴿لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه﴾ عند تجلي هذه

(١) من الآية ١٥٣ من سورة النساء.

(٢) من الآية ١٣٨ من سورة الأعراف.

الأسرار له، ﴿ فسوف تراني، فلما تجلّى ربّه للجبل ﴾ أى: أظهر له شيئاً من أنوار الربوبية التي هي أسرار المعاني الأزلية، ﴿ جعله دكاً ﴾ أى: مذكوكاً مفتتاً، والدك والحق واحد. وقرأ حمزة: «دكاه» بالمد، أى: أرضاً مستوية، ومنه: ناقة دكاه لاسم لها. ﴿ وخر موسى صعباً ﴾ مغشياً عليه من هول ما رأى، ﴿ فلما أفاق قال ﴾ تعظيماً لما رأى: ﴿ سبحانك بُت إليك ﴾ من الجرأة والإقدام على السؤال بغير إذن، وقال بعضهم: بُتٌ إليك من عدم الاكتفاء بقوله: ﴿ لن تراني ﴾ حتى نظر إلى الجبل، ﴿ وأنا أول المؤمنين ﴾ أنك لا ترى بلا واسطة نور الصفات، أو أول أهل زمانى إيماننا .

الإشارة: رؤية الحق جائزة واقعة عند الصوفية فى الدارين، ولكن لا ينالها فى هذه الدار إلا خواص الخواص، ويعبرون عنها بالشهود والعيان، ولا يكون ذلك إلا بعد الفناء، وقضاء الفناء بعد موت النفس وقتلها، ثم الغيبة عن حسها ورسمها، تكون بعد التهذيب والتدريب والتربية على يد شيخ كامل، لا يزال يسير به ويقطع به فى المقامات، ويغيبه عن نفسه ورؤية وجوده، حتى يقول له: ها أنت وريك، وذلك أن الحق جل جلاله تجلّى لعباده بأسرار المعانى خلف رداء الأوانى، وهو حس الأكوان، فأسرار المعانى لا يمكن ظهورها إلا بواسطة الأوانى، أو تقول: أسرار الذات لا تظهر إلا فى أنوار الصفات، فلو ظهرت أسرار الذات بلا واسطة لاضمحلت الأشياء واحترقت، كما فى الحديث: «حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» (١).

فالمراد بالنور نور الصفات، وهو الأوانى الحاملة للمعانى، لو كشف ذلك النور حتى تظهر أسرار الذات لأحرقت كل شىء أدركه بصره، والواسطة عند المحققين هي عين الموسط، فلا يزال المرید يفنى عن عين الواسطة فى شهود الموسط حتى يغيب عن الواسطة بالكلية، أو تقول: لا يزال يغيب عن الأوانى بشهود المعانى حتى تشرق شمس العرفان، فتغيب الأوانى فى ظهور المعانى، فيقع العيان على فقد الأعيان، «كان الله ولا شىء معه، وهو الآن على ما عليه كان»، «ما حجبك عن الحق وجود موجود معه، إذ لا شىء معه، وإنما حجبك توهم موجود معه».

والحاصل: أن الحق تعالى تكون رؤيته أولاً بالبصيرة دون البصر، لأن البصيرة تدرك المعانى، والبصر يدرك الحسيات، فإذا انفتحت البصيرة استولى نورها على نور البصر، فلا يرى البصر حينئذ إلا ما تراه البصيرة. قال بعض العارفين: هذه المزية العظمى - وهى رؤية الحق تعالى - فى الدنيا على هذا الوجه: خاص بخواص الأمة

(١) أخرجه مسلم فى (الإيمان - باب فى قوله ﷻ: إن الله لا ينال) من حديث أبى موسى.

المحمدية - دون سائر الأمم - وراثه عن نبيهم ﷺ، فإنه خص بالرؤية دون غيره من الأنبياء. وإلى ذلك أشار ابن الفارض في تائيته، مترجماً بلسان الحقيقة المحمدية، حيث قال:

ودونك بحراً خُضنته، وقَفَ الألى
ولا تقربوا مالَ اليتيم إشارة
بسايله، صَوْنًا لموضع حُرمتي
لكَفَ يَدِ مُدَّتْ له، إذ تصدَّتْ
وما نال شيئاً منه غيري سوى فتى
على قَدَمي في القبض والبسط ما فتى

قال شارحه القاشاني: أراد بهذا البحر: الرؤية التي مُنِعَ منها موسى ﷺ، وخص بها محمد - عليه الصلاة والسلام - وأفراد من أتباعه. ثم قال: ورد في الخبر: أنه لما أفاق موسى ﷺ من صعقته قيل له: ليس ذلك لك، ذلك ليتيم يأتي من بعدك، ثم قال: سبحانه تبت إليك عما تعدت لما ليس لي، وأنا أول المؤمنين بتخصيص محمد ﷺ بهذا المقام. هـ.

وقيل في قوله: ﴿فلما تجلّى ربّه للجبل﴾ أي: جبل العقل، بحيث طمس نوره بنور شمس العرفان، وخر موسى صعقاً، أي: ذهب وجوده في وجود محبوه، وحصل له الزوال في مكان الفناء والسكر، فلما أفاق ورجع إلى البقاء تمسك بمقام العبودية والأدب مع الربوبية فقال: «سبحانك تبت إليك» من رؤية جبل الحس قبل شهود نور المعلى، وأنا أول المؤمنين بأن نور المعاني خلف رداء الأواني، لا يدرك إلا بعد الصعقة، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر نزول التوراة، فقال:

﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي فَخُذْ مَاءً اتَّيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغِيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾﴾

قلت: الرُّشْد والرُّشْد: لغتان، قرئ بهما.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قال يا موسى إني اصطفيتك﴾ اخترتك ﴿على الناس﴾ المرجودين في زمانك، وهارون، وإن كان نبياً، كان مأموراً باتباعه، ولم يكن كليماً ولا صاحب شرع. فقد اصطفيتك على أهل زمانك ﴿برسالتى﴾ لك إليهم، ومن قرأ بالجمع فالمراد: أوقات التبليغ بأنواع الأحكام أو أسفار التوراة، ﴿و﴾ خصصتك ﴿بكلامى﴾، وقد شاركه نبينا محمد ﷺ مع زيادة الرؤية، ﴿فخذ ما آتيتك﴾ أي: أعطيتك من الرسالة والتكليم، واقنع بهما ولا تطلب غير ذلك، ﴿وكن من الشاكرين﴾ على هذه النعمة، وفيه نوع تأديب له. روى أن سؤال الرؤية كان يوم عرفة، وأعطاه التوراة يوم النحر.

قال تعالى: ﴿وكتبنا له في الألواح من كل شيء﴾ يحتاجون إليه ﴿موعظة﴾ أي: تذكيراً ﴿وتفصيلاً لكل شيء﴾ يتوقفون عليه في الأحكام والوعظ. واختلف في الألواح: هل كانت سبعة أو عشرة أو اثنين، وهل كانت من زمرد أو زبرجد أو ياقوت أحمر، أو خشب، أو صخرة صماء، شقها الله تعالى لموسى ﷺ فقطعها بيده، وكان فيها التوراة.

قال تعالى لموسى ﷺ: ﴿فخذها﴾ أي: الألواح أو الرسالة ﴿بقوة﴾ أي: بجهد واجتهاد، ﴿وأمر قومك يأخذوا بأحسنها﴾ بأحسن ما فيها، فإن فيها ما هو حسن وأحسن منه، كالقصص مع العفو، أو بواجباتها، فإن الواجب أفضل من المندوب، وهذا كقوله في كتابنا: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (١)، ويجوز أن يراد بالأحسن: البالغ في الحسن مطلقاً، لا بالإضافة إلى غيره، كقولهم: الصيف أحر من الشتاء، فيكون الأمر بأخذ كل ما فيها لأنه بالغ الحسن، ثم بشرهم بخراب ملك عدوهم، فقال: ﴿سأوريكم دار الفاسقين﴾ أي: دار فرعون وقومه خاوية على عروشها، أي: أريكم كيف أفقرت منهم لما هلكوا، وقيل: منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم، لتعتبروا بها، وقيل: جهنم.

وقرأ ابن عباس: «سأوريكم، يا لئاء المثلثة، كقوله: ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٢).

﴿سأصرف عن آياتي﴾ المنصوبة في الآفاق والأنفس الدالة على قدرتنا ووجدانيتنا من عجائب المصنوعات فلا يتفكرون فيها، أو القرآن وغيره من الكتب، أصرف عنها ﴿الذين يتكبرون في الأرض﴾ بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها، ولا يعتبرون؛ ولا يؤمنون بها، عقوبة لهم على تكبرهم، وقيل: الصرف: منعهم من إبطالها

(١) من الآية ٥٥ من سورة الزمر.

(٢) من الآية ٥٩ من سورة الشعراء.

وإطفاء نورها، وإن اجتهدوا، كما فعل فرعون وغيره، فعاد عليهم بإعلائها وإظهار نورها، وذلك التكبر صدر منهم ﴿بغير الحق﴾ أي: تكبروا بما ليس بحق، وهو دينهم الباطل .

﴿وإن يروا كل آية﴾ مُنزلة أو معجزة ﴿لا يؤمنوا بها﴾ لعنادهم، واختلال نظرهم، بسبب انهماكهم في الهوى وحب الجاه، ﴿وإن يروا سبيل الرشد﴾ أي: طريق الصواب والحق ﴿لا يتخذوه سبيلاً﴾ لاستيلاء الشيطان عليهم، ﴿وإن يروا سبيل الغي﴾ أي: الضلال ﴿يتخذوه سبيلاً﴾ أي: يسلكونه ويتبعونه، لأن سجيئتهم الضلال، ﴿ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين﴾ أي: ذلك الصرف بسبب تكذيبهم وعدم تدبرهم الآيات.

﴿والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة﴾ أي: وبنقلهم الدار الآخرة، أو: ما وعد الله في الآخرة، ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ لا ينتفعون بها، ﴿هل يُجزون إلا ما كانوا يعملون﴾ أي: لا يجزون إلا مقدار أعمالهم . ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (١).

الإشارة: كل من أقامه الله في مقام من المقامات، أو حال من الأحوال، كيفما كان، يقال له: خذ ما آتيتك، واقنع بما أوليتك، وكن من الشاكرين عليه، وإلا سليناك ما أعطيناك، فالرضا بالقسمة واجب، ومطلب باب الفضل والكرم لازب، والأمر مبهم، والعواقب مُغَيَّبَة، ومنتهى المقام على التعيين لا يعلم إلا بعد الموت. وقوله تعالى: ﴿فخذها بقوة﴾ أي: بجد واجتهاد. قال في الإحياء: الأخذ بالجد أن يكون القارئ متجرداً لله عند قراءته، منصرف الهمّة إليه عن غيره، وهو يشير للحضور.

وقوله تعالى: ﴿يأخذوا بأحسنها﴾ قال الورتجبي: يأخذون بأبينها لهم، وهي المحكمات التي توجب العبودية، ويأخذون بمتشابهها التي هي وصف الصفات بحسن الاعتقاد والتسليم فيها، لأن علمها وحقائقها لا تكشف إلا للربانيين. قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ...﴾ (٢) الآية. هـ. وقوله تعالى: ﴿سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض﴾. قال القشيري: سأحرّم المتكبرين بركة الاتباع، حتى لا يلتقوا الآيات التي يكاشفون بها بالقبول، ولا يسمعوا ما يخاطبون به بسمع الإيمان. هـ.

(١) من الآية ٤٩ من سورة الكهف.

(٢) الآية ٧ من سورة آل عمران.

ثم شرع في ذكر مساوي بني إسرائيل فبدأ بعبادتهم العجل، فقال:

﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُورٌ أَلْمَ الْفَرِيرُونَ أَنَّهُ لَا يَكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ ﴾

قلت: «عجلاً»: مفعول أول لاتخذ، وجسداً: بدل منه، وحذف اللاني - أي: «إلهها» - لدلالة أوله، و(له خور): نعت له.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ واتخذ قوم موسى من بعده ﴾ أي: من بعد ذهابه للميقات، ﴿ من حلّيتهم ﴾ التي كانوا استعاروها من القبط، حين هموا بالخروج من مصر، و«ضافتها إليهم» لأنها كانت تحت أيديهم، فصنع لهم منها السامري ﴿ عَجَلًا جَسَدًا ﴾ بلا روح، فألقى في جوفه من تراب أثر فرس جبريل، فصار ﴿ له خور ﴾، فقال لهم: ﴿ هذا إلهكم وإله موسى ﴾، فعكفوا على عبادته، واتخذوه إلهاً.

قال تعالى: ﴿ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً ﴾ أي: ألم يروا، حين اتخذوه إلهاً، أنه لا يقدر على كلام، ولا على إرشاد سبيل، كأحاد البشر، حتى حسبوا أنه خالق الأجسام والقوى والقدر، وهذا تقريع على فرط ضلالتهم وإخلالهم بالنظر. قال تعالى: ﴿ اتخذوه ﴾ إلهاً ﴿ وكانوا ظالمين ﴾ في اتخاذه، وضعوا الأشياء في غير محلها، أي: كانت عبادتهم الظلم، فلم يكن اتخاذ العجل بدعاً منهم.

﴿ ولما سقط في أيديهم ﴾: كناية عن اشتداد ندمهم، فإن الندام المتحسر يعرض يده ضمّاً، فتصير يده مسقوطة فيها، أو يسقط رأسه، أي: يطأطئها لبعض يده. وقال الدميامي: العرب تضرب الأمثال بالأعضاء، ولا تريد أعيانها، تقول للندام: يسقط في يده، وفي الذليل: رغم أنفه. هـ. أي: ولما ندموا على ما فعلوا، ﴿ ورأوا ﴾ أي: علموا ﴿ أنهم قد ضلّوا ﴾ باتخاذ العجل، ﴿ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا ﴾ بالتجاوز عن خطيئتنا، ﴿ لنكونن من الخاسرين ﴾ دنيا وأخرى.

الإشارة: كل من ركن إلى شيء وعكف على محبته من دون الله فهو في حقه عجل يعبد من دون الله، «ما أحببت شيئاً إلا وكنت عبداً له، وهو لا يحب أن تكون عبداً لغيره». عافانا الله من ذلك.

ثم ذكر رجوع موسى ﷺ من الطور، فقال :

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسْفًا قَالَ يَتَّبِعُونَ مِن بَعْدِي أَعِجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَحَ وَآخِذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَمَّنُوا بِإِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ ﴾

قلت: (بأسفا): إما، نكرة موصوفة: تمييز، تفسير للصغير المستكن في (بلس)، والمخصوص: محذوف، أي: بلس شيئاً خلفتموني خلافتكم هذه، وابن أم: متادى مضاف، منصوب بفتحة مقدرة قبل ياء المتكلم، وأصله: ابن أمي، فحذفت الياء، وفتحت الميم تخفيفاً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولما رجع موسى ﴾ من ميقاته ﴿ إلى قومه غضبان ﴾ على قومه، ﴿ أسفا ﴾ أي: حزيناً عليهم حيث ضلوا، ﴿ قال ﴾ لهم، أو لأخيه ومن معه من المؤمنين: ﴿ يتسما خلفتموني من بعدى ﴾ أي: من بعد انطلاقي إلى المناجاة، ﴿ أعجلتكم أمر ربكم ﴾ أي: أسابقتكم قضاء ربكم ووعده، واستعجلتكم إتياني قبل الوقت الذي قدر فيه، أو أعجلتكم عقوبة ربكم وإهلاكه لكم حيث عبدتم غيره.

﴿ وألقى الألواح ﴾: طرحها من شدة الغضب حمية للدين، روي أن التوراة كانت سبعة أسفار في سبعة ألواح، فلما ألغاهما انكسرت، فرفع ستة أسباعها، وكان فيها تفصيل كل شيء، وبقي سبع كان فيه المواعظ والأحكام، ﴿ وآخذ برأس أخيه ﴾: بشعر رأسه ﴿ يجره إليه ﴾: توهماً في أنه قصر في زجرهم، وهارون كان أكبر منه بثلاث سنين، وكان حمولاً لينا، ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل، ولما رأى هارون ما يفعل به أخوه ﴿ قال ابن أم ﴾، ذكر الأم ليرققه، وكان شقيقاً له، ﴿ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ﴾ حين أنكرت عليهم، فقد بذلت جهدي في كفهم، وقهروني حتى قاربوا قتلي، فلم أقصر، ﴿ فلا تشمت بي الأعداء ﴾: فلا تفعل بي ما يشمتون بي، أي: يستشفون بي لأجله، ﴿ ولا تجعلني مع القوم الظالمين ﴾ معدوداً في عدادهم بالمواخذة، أو نسبة التقصير.

﴿ قال ﴾ موسى: ﴿ رب اغفر لي ﴾ ما صنعت بأخي، ﴿ وإخمي ﴾: إن فرط في كفهم، ﴿ وأدخلنا في رحمتك ﴾ بمزيد الإنعام علينا، ﴿ وأنت أرحم الراحمين ﴾ فأنت أرحم منا على أنفسنا.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَأْتِيهِمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾؛ وهو ما أمرهم من قتل أنفسهم، أو الطاعون الذي سلب عليهم، ﴿وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وهي ضرب الجزية والهوان إلى يوم القيامة، ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ على الله، ولا فرية أعظم من فريتهم، حيث ﴿قَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾، ولعله لم يفتر أحدٌ مثلها قبلهم ولا بعدهم، حيث جعلوا البقر إلههم وإله الرسول، نسأل الله الحفظ.

ثم ذكر توبتهم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ﴾ من الكفر والمعاصي، ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا﴾؛ من بعد السيئات ﴿وَأَمَنُوا﴾ واشتغلوا بما يقتضيه الإيمان من الأعمال الصالحات، ﴿إِنْ رِبْكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ من بعد التوبة ﴿لَغُفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وإن عظم الذنب؛ كجريمة عبدة العجل - وكثراً كجرائم بنى إسرائيل .

الإشارة: الغضب لله وبالله، والأسف على دين الله، من أمارة الغيرة على دين الله، لكن صاحب هذا المقام مالك نفسه، يظهر القلظة ويبطن الرحمة، قياماً بشهود الحكمة والقُدرة، وأما ما صدر من سيدنا موسى - عليه السلام - فتشريع لأهل التشريع، لتلايق التساهل في تغيير المنكر. وساق الإمام الهروي هذه الآية في منازل السائرين في باب المراد، وهو المخصوص من ربه بما لم يرده هو ولا خطر بباله، والإشارة بذلك إلى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر: «إِنَّ اللَّهَ ضَنَّاوْنٌ مِنْ خَلْقِهِ، أَلَيْسَهُمُ النُّورُ السَّاطِعُ، وَغُذَاهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وَفَعَلَ بِهِمْ وَفَعَلَ...» أورده الإمام أبو نعيم في الحلية (١).

وحاصله: أن المرادين هم قوم مخصوصون، ملطوف بهم، محمول عنهم، ومنه: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ (٢) فقد خص - عليه الصلاة والسلام - بما لم يخطر على باله قبل النبوة .

قال الهروي: والمراد: ثلاث درجات: الدرجة الأولى: أن يعصم العبد وهو مستشرف للجفا؛ اضطراباً بتغيب الشهوات وتعويق الملاذ، وسد مسالك المعاطب عليه، إكراماً، والدرجة الثانية: أن توضع عن العبد عوارض النقص، ويعافيه من سمة اللائمة، ويملكه عواقب الهفوات، كما فعل لسليمان عليه السلام في قتل الخيل؛ حملة على الريح الرخاء، فأغناه عن الخيل، وكما فعل لموسى عليه السلام؛ حين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه لم يعتب عليه كما عتب على آدم ونوح وداود ويونس - عليهم السلام - هـ.

قال شارحه الإمام عبد المعطي السكندري: وهذه الدرجة أتم في الحمل على الأعمال وركوب الأهوال، والتلطف في تعليم الإقبال مما قبلها، فإن ما قبلها منع من الشهوات، وصيانة عن الآفات؛ جبراً وقهراً وحفظاً، وهذا حفظ عنها؛ بإظهار صفح برفق وإكرام ولطف، فتقوى المحبة في القلب، فيحمل ذلك على سرعة الموافقة، ومتى

(١) الجزء الأول من ٦ بنحوه عن ابن عمر - مرفوعاً.

(٢) من الآية ٨٦ من سورة القصص.

عرف العبد تقصيره في حق مولاه، ورأى مع ذلك تجاوزه عنه، وإحسانه إليه، فضلاً عن ترك مؤاخذته بما جناه، انغرس في قلبه محبته، وقوى بذلك نشاطه، وخفت عليه الأعمال، وقويت منه الأحوال، فكلاهما محفوظ معان، إلا أن الأول قهر مع تعلقه، وهذا إكرام ولطف بعد جريان هفوته، ثم ذكر الدرجة الثالثة، فأنظره. هـ. بنقل المحشى.

ثم كمل القصة، فقال :

﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولما سكت ﴾ أى: سكن ﴿ عن موسى الغضب ﴾؛ لما كان الغضب هو العامل له على ما فعل صار كأنه كان يأمره به ويغريه عليه، حتى عبر عن سكونه بالسكوت، أى: لما سكن غضبه ﴿ أخذ الألواح ﴾ التي ألقاها، ﴿ وفي نسختها ﴾ أى: وفيما نسخ فيها، أى: كتب ﴿ هدى ورحمة ﴾ أى: بيان للحق وإرشاد إلى الصلاح والخير، ﴿ للذين هم لربهم يرهبون ﴾ أى: للذين يخافون ربهم ويهابونه؛ لأنهم هم المنتفعون بها، ودخلت اللام في المفعول؛ لضعف العامل بتأخره .

الإشارة: الغضب لأجل النفس يفسد الإيمان، كالحنظل مع العسل، ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام - للذي قال له: أوصني، قال: « لا تغضب »، ثم كرر عليه: أوصني، قال: « لا تغضب »، ثلاثاً، لأن الغضب المفرط يطفى نور العقل، فيصدر من صاحبه أمور منكرة، قد يخرج بها عن الإيمان بالكلية، وقد يؤدي إلى قتل نفسه والعياذ بالله، والغضب معيار الصوفية؛ قال بعضهم: إذا أردت أن تعرف الرجل فغضبه وانظر ما يخرج منه، إلى غير ذلك مما ورد فيه، فإن كان غضبه لله أو بالله فلا كلام عليه، وهو حال الأنبياء وأكابر الأولياء - رضی الله عنهم - .

ولما انقضت قضية العجل أراد سيدنا موسى ﷺ أن يذهب بقوم، يعتذرون عن عبادة العجل، كما قال تعالى:

﴿ وَأَخْبَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُهُم بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ﴾ وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ... ﴿١٥٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿واختار موسى قومه﴾ من قومه ﴿سبعين رجلاً﴾ يعتذرون عن قومهم في عبادة العجل، ﴿لمقاتنا﴾ الذي وقتلنا لهم يأتون إليه، وقيل: إن الله تعالى أمره به بأن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل، فاختر من كل سبط ستة، فزاد على السبعين اثنان، فقال: يتخلف منكم رجلاً، فتشاجروا، فقال: إن لمن قعد أجر من خرج، فقع كالب ويوشع، وذهب معه الباقيون، فلما دنوا من الجبل غشيه غمام، فدخل موسى بهم الغمام وخرّوا سجداً، فسمعوه يكلم موسى، يأمره وينهاه، ثم انكشف الغمام، فأقبلوا إليه، وقالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ (١)، ﴿فأخذتهم الرجفة﴾ أى: الصعقة، أو رجفة الجبل، عقاباً لهم على قولهم، فصعقوا منها، يحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماء. والأول أظهر؛ لقوله: ﴿ثُمَّ بَشَّانَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ﴾ (٢).

﴿فلما أخذتهم الرجفة قال﴾ موسى: ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَآيَايَ﴾، تمنى هلاكهم وهلاكه قبل ذلك الوقت، لأنه خاف من تشييب بني إسرائيل عليه، إن رجع إليهم دون هؤلاء السبعين، ربما قالوا: عرّضهم للهلاك، أو يكون قال ذلك على وجه الاستسلام والانقياد للقضاء، أى: لو شئت أن تهلكنا من قبل ذلك لفعلت، فإننا عبيدك وتحت قهرك تفعل بنا ما تشاء، أو يكون قاله على وجه الضرع والرغبة، أى: لو شئت أن تهلكنا قبل اليوم لفعلت، لكنك عافيتنا وأنقذتنا وأغرقت عدونا، فافعل بنا الآن كما عودتنا، وأهّ هؤلاء الذين أمّتهم، إذ ليس ببعيد من عميم إحسانك، ﴿أتهلكنا بما فعل السفهاء منا﴾ من العناد والتجاسر على طلب الرؤية، أو بما فعل السفهاء من عبادة العجل.

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ أى: ابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك، حتى طمعوا في الرؤية، أو فتنتك لهم بأن أجريت الصوت من العجل حتى افتنكوا به، وهذا اعتراف بالقدر، ورجوع إلى قوله: ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ...﴾ (٣) الآية، ولذلك قيل: إنه قال له تعالى: نعم هي فتنتي يا حكيم الحكماء. هـ. أى: ما هذه الأمور كلها التي صدرت من بني إسرائيل إلا فتنتك ﴿تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ﴾ ضلالته، باتباع المغايل، ﴿وتهدى من تشاء﴾ هدايته، فيقوى بها إيمانه، وهو اعتذار عن فعل السفهاء فإنه كان بقضاء الله ومشيلته.

﴿أَنْتَ وَلِيْنَا﴾ القائم بأمرنا، أو ناصرنا من الوقوع في أسباب المهالك، ﴿فاغفر لنا﴾ ما قارفنا من الذنوب، ﴿وارحمنا﴾ أى: اعصمنا من الوقوع في مثله، ﴿وأنت خير الغافرين﴾؛ تغفر السيئة وتبديلها بالحسنة، ﴿واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة﴾ أى: حالة حسنة من حسن معيشة وتوفيق طاعة، ﴿وفي الآخرة﴾ حسنة، نعيم الجنة، ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ أى: تبنا إليك، من هاد يهود: إذا رجع، أى: رجعنا إليك بالتوبة مما سلف منا.

(٢) من الآية ٥٦ من سورة البقرة.

(١) من الآية ٥٥ من سورة البقرة.

(٣) الآية ٨٥ من سورة طه.

الإشارة: السلامة من العطب هو في مقام الهيبة والأدب، ولذلك قيل: قف بالبساط، وإياك والانبساط. وأما مقام الإدلال فلا يصح إلا من أكابر الأنبياء، والأولياء المحققين بمقام المحبوبة، المتحفين بغاية الخصوصية، ومنه قول سيدنا موسى عليه السلام: «أنهلكم بما فعل السفهاء منا»، كما قال في الإحياء. والإدلال: هو انبساط يثور من مقام الأنس والتحقيق بالمحبة الخاصة، ولا يتفق إلا من محبوب مأخوذ عنه، ليس عليه بغية من نفسه، ولا شعور بوجوده وأنانيته، والا رد في وجهه وكان سبب عطبه. ومن الإدلال: ما وقع لأبي الحسن الشاذلي عليه السلام في حزنه الكبير، من قوله: وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن أحسن إليك... إلخ. وقد وقع لغيره من المحبوبين. والله تعالى أعلم.

ثم أجاب الحق - سبحانه وتعالى - سؤال موسى عليه السلام في قوله: (واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) فقال:

﴿... قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ذَاتَ أَمْنٍ بِرَبِّهِمْ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: في جواب سيدنا موسى عليه السلام: ﴿قال عذابي أصيب به من أشاء﴾ ممن أخذته الرجة وغيرهم، ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾ في الدنيا للمؤمنين والكافرين، وفي الآخرة مخصصة بالمؤمنين، ﴿فسأكتبها﴾ كتابة خاصة لا تليق بكم يا بني إسرائيل، إنما تليق بالأمة المحمدية الموسومة بالآداب المرضية، الذين ﴿يتقون﴾ الكفر والمعاصي، وإن وقعت هفوة بادروا إلى التوبة، ﴿ويؤتون الزكاة﴾، خصصها بالذكر لأنها كانت أشق عليهم. ﴿والذين هم بآياتنا يؤمنون﴾ فلا يكفرون بشيء منها، بل يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء، وليس ذلك لغيرهم. ولذلك خصهم الله بهذه الرحمة، فنصرهم على جميع الأمم، وأعلى دينهم على جميع الأديان، ومكن لهم مالم يمكن لغيرهم.

﴿الذين يتبعون الرسول﴾ ﷺ ﴿النبي الأمي﴾ وهو نبينا ومولانا محمد ﷺ، وكونه أمياً شرفاً له، إذ الكتابة وسيلة للعلوم، وقد أعطى منها ما لم يُعط أحد من العالمين، من غير تعب تعلمها، ولا ارتفاع الارتياح في نبوته ﷺ، فهي من جملة معجزاته؛ قال تعالى: ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب...﴾ الآية (١). قال بعضهم: لما قال الله تعالى: ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾ طمع فيها كل أحد، حتى إبليس، فلما قال: ﴿فسأكتبها للذين يتقون﴾ يس إبليس، وبقيت اليهود والنصارى، فلما قال: ﴿الذين يتبعون الرسول النبي الأمي﴾ يس اليهود والنصارى، هـ.

﴿الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل﴾ اسماً وصفة، ونص ما في التوراة على ما في صحيح البخاري، عن عبد الله بن سلام: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجازي بالسينة السيئة، ولكن يَغْفِرَ وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءُ: بَلَّان يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمَيَّا، وَأَذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا» (٢).

برزخية تكبيرية رسول

ومما في التوراة أيضاً، وهو مما أجمع عليه أهل الكتاب، وهو باق في أيديهم إلى الآن؛ أن الملك قد نزل على إبراهيم، فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسمه إسحاق، فقال إبراهيم: يارب ليت إسماعيل يعيش يخدمك، فقال الله لإبراهيم: ذلك لك، قد استجيب لك في إسماعيل، وأنا أباركه، وأمنيه، وأكثره، وأعظمه بما دُماذ، وتفسيره: محمد ﷺ.

ومن ذلك مما في التوراة أيضاً: أن الرب - تعالى - جاء من طور سيناء، وطلع على «ساغين»، وظهر من جبل فاران، ويعني بطور سيناء: موضع مناجاة موسى، وساغين موضع عيسى، وفاران هي مكة، موضع مولد نبينا محمد ﷺ، وفي التوراة أيضاً: أن هاجر أم إسماعيل لما غضبت عليها سارة، تراءى لها ملك، فقال لها: يا هاجر، أين تريدين، ومن أين أقبلت؟ فقالت: أهرب من سيدتي سارة، فقال لها: يا هاجر، أرجعي إلى سارة، وستحملين وتلدن ولداً اسمه إسماعيل، وهو يكون عين الناس، وتكون يده فرق الجميع، وتكون يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع هـ.

وهذا الذي وعدنا الملك إنما ظهر بمبعث النبي ﷺ وظهور دينه وعلو مكانه، ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا لغيره من أولاده، لكن الأصل يشرف بشرف فرعه، وفي التوراة أيضاً: أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام: قد أحبت دعاءك في إسماعيل، وباركت عليه، وسيلد اثني عشر عظيماً، وأجعله لأمة عظيمة. وفي بعض كتبهم: لقد

(١) الآية ٤٨ من سورة العنكبوت.

(٢) أخرجه البخاري في (تفسير سورة الفتح، باب: «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً») من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

تَقَطَّعَتِ السَّمَاءُ مِنْ بَهَاءِ مُحَمَّدٍ الْمُحَمَّدِ، وَامْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنْ حَمْدِهِ، لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِخُلَاصِ أَمْتِهِ هـ. وَنَصَ مَا فِي الْإِنْجِيلِ: أَنَّ الْمَسِيحَ قَالَ لِلْحَوَارِيِّينَ: إِنِّي ذَاهِبٌ عَنْكُمْ، وَسَيَأْتِيَكُمُ الْفَارَقْلَيْطُ، الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ، إِنَّمَا يَقُولُ كَمَا يَقَالُ لَهُ هـ. وَالْفَارَقْلَيْطُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ: اسْمُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: الشَّافِعُ الْمُشْفَعُ.

وَعَنْ شَهْرَبْنِ حَوْشَبٍ - فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَهُوَ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ حَمِيرٍ -: أَنَّ كَعْبًا أَخْبَرَهُ بِأَمْرِهِ، وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ مُؤْمِنِي أَهْلِ التَّوَارَةِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَبْلَ ظَهْوَرِهِ، قَالَ كَعْبٌ: وَكَانَ أَبِي مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالتَّوَارَةِ وَكُتُبِ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُرُ عَنِّي شَيْئًا مِمَّا كَانَ يَعْلَمُ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَانِي فَقَالَ: يَا بَنِي، قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَدْخُرُ عَنْكَ شَيْئًا مِمَّا كُنْتُ أَعْلَمُ، إِلَّا أَنِّي حَبَسْتُ عَنْكَ وَرَقَتَيْنِ فِيهِمَا ذِكْرُ نَبِيِّ يُبْعَثُ، وَقَدْ أَطْلَ زَمَانَهُ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَخْبِرَكَ بِذَلِكَ، فَلَا آمَنُ عَلَيْكَ بَعْدَ وَفَاتِي أَنْ يَخْرُجَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْكَذَّابِينَ فَيَتَّبِعُهُ، وَقَدْ قَطَعْتُهُمَا مِنْ كِتَابِي، وَجَعَلْتُهُمَا فِي هَذِهِ الْكُرَةِ الَّتِي تَرَى، وَطَيَّبْتُ عَلَيْهِمَا، فَلَا تَتَعَرَّضُ لِهَمَا حَتَّى يَخْرُجَ هَذَا النَّبِيُّ، فَإِذَا خَرَجَ فَاتَّبِعْهُ وَانْظُرْ فِيهِمَا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَزِيدُكَ بِهَذَا خَيْرًا، فَلَمَّا مَاتَ وَالَّذِي لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَنْقَضِيَ الْمَأْتَمُ حَتَّى أَنْظُرَ مَا فِي الْوَرَقَتَيْنِ، فَإِذَا فِيهِمَا: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»، خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، مَوْلَدُهُ بِمَكَّةَ، وَمَهَاجِرُهُ طَبِيعَةُ، لَيْسَ بِفَنَظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ، وَيَغْفِرُ وَيُغْفَرُ وَيَصْفَحُ، أَمْتُهُ الْحَمَادُونَ، الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، وَتُذَلُّ أَلْسِنَتُهُمْ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَنْصُرُ اللَّهُ نَبِيَّهُمْ عَلَى كُلِّ مَنْ نَاوَاهُ، يَغْسِلُونَ فُرُوجَهُمْ بِالْمَاءِ، وَيَتَأَذَّرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، وَأَنَّا جِئْنَاهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، وَيَأْكُلُونَ قُرْبَانَهُمْ فِي بَطُونِهِمْ، وَيُؤْجِرُونَ عَلَيْهَا، وَتُرَاحِمُهُمْ بَيْنَهُمْ تَرَاحِمُ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأُمَمِ، وَهُمْ السَّابِقُونَ الْمُقَرَّبُونَ، وَالشَّافِعُونَ الْمُشْفَعُ فِيهِمْ، (١). ثُمَّ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قَالَ الْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ فِي بَقِيَّةِ أَوْصَافِ نَبِيِّنَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: ﴿يَأْمُرُهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ مِمَّا حَرَّمَ عَلَى الْيَهُودِ؛ كَالشُّحُومِ وَغَيْرِهَا، ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ كَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخَنَزِيرِ وَسَائِرِ الْخَبَائِثِ، أَوْ كَالرِّبَا وَالرِّشْوَةِ وَغَيْرِهُمَا مِنَ الْمَحْرَمَاتِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ الطَّيِّبَاتِ هِيَ الْحَلَالُ، وَأَنَّ الْخَبَائِثَ هِيَ الْحَرَامُ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الطَّيِّبَاتِ هِيَ الْمُسْتَقْدَرَاتُ، إِلَّا مَا حَرَّمَهُ الشَّرْعُ مِنْهَا، كَالْخَمْرِ وَالْخَنَزِيرِ، وَأَنَّ الْخَبَائِثَ هِيَ الْمُسْتَقْدَرَاتُ كَالْخَنَاقِصِ وَالْعَقَارِبِ هـ.

﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ أَيُ: الثَّقْلَ الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مِثَالُ مَا كُفِّوا بِهِ - أَيُ: بِدَوِّ إِسْرَائِيلَ - فِي شَرْعِهِمْ مِنَ الْمَشَقَّاتِ؛ كَقَتْلِ الْأَنْفُسِ فِي التَّوْبَةِ، وَقَطْعِ مَوْضِعِ النِّجَاسَةِ مِنَ الثَّوْبِ، وَتَعْيِينِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَا. (*)

(١) أَخْرَجَهُ بِدَحْوِهِ مُخْتَصَرُ الدَّارِمِيِّ فِي (الْمَقْدَمَةِ - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ) وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِهِ، (٢٨٩/٣) وَابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ ١/ ٣٦٠.
(*) مِنْ هَذَا يَبْدَأُ سَقَطٌ كَبِيرٌ فِي السَّخْرُوطَةِ الْأَصْلِيَّةِ سَيَسْتَمِرُّ حَوْلَ عَشْرِينَ صَفْحَةً.

﴿وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ عبارة عما منعت منه شريعتهم، كتحريم الشحوم، وتحريم العمل يوم السبت، وشبه ذلك. ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ﴾ أى: ممنوعه وحفظوه من عدوه، حتى لا يقوى عليه، أو عظموه بالتقوية حتى انتصر، وأصله: المنع، ومنه التعزيز، ﴿وَنَصَرُوهُ﴾ حتى أظهروا دينه فى حياته وبعد مماته، ﴿وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ وهو القرآن، وإنما سماه نوراً؛ لأنه بإعجازه ظاهر أمره ومظهر غيره، أو لأنه كاشف للحقائق مظهر لها. ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون بالرحمة الأبدية، وهذا آخر جواب سيدنا موسى عليه السلام.

الإشارة: قوله تعالى ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾، قال القشيري: لم يطقها بالمشيئة - يعنى: كما قال فى العذاب - لأنها نفس المشيئة، ولأنها قديمة، والإرادة لا تتعلق بالقديم، فلما كان العذاب من صفات الفعل علقه بالمشيئة، بعكس الرحمة لأنها من صفات الذات. ويقال فى قوله تعالى: ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾: مجال لآمال العصاة؛ لأنهم، وإن لم يكونوا من جملة المطيعين العابدين والعارفين، فهم «شئ» هـ.

قلت: وبهذا العموم تشبث إبليس فى قضية له مع سهل، وذلك أنه لما تراءى له، ضحك، فقال له: كيف تضحك وقد أبليت من رحمة الله؟ فقال له: قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ وأنا شئ، فسكت سهل، ثم تذكر تمام الآية، فقال: قال تعالى: ﴿فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَقْنُونَ﴾، فهى مقيدة لا مطلقة، فقال له: التقوى فعل العبد، والرحمة صفة الرب، ولا يتغير وصف الحق بفعل العبد، فعجز سهل. قلت: والجواب: أن إبليس جاء من جهة الفرق، ولو نظر للجمع لوجد الرحمة وصفه، والتقوى فعله، وفعله يغير وصفه، والكل منه وإليه. والله تعالى أعلم.

وقال الورعجي: جميع الخلائق مستغرقون فى بحر الرحمة، لأن إيجاد الحق إياهم، على أى وصف كانوا، عين رحمته، حيث دخلوا تحت نظره وسلطانه وربوبيته، ومباشرة قدرته فيهم، ثم إن الخلق بالتفاوت فى الرحمة فالجمادات مستغرقة فى نور فعله، وهى الرحمة الفعلية، والحيوانات مستغرقة فى نور صفاته، وهى الرحمة الصفاتية، والعقلاء من الجن والإنس والملائكة مستغرقون فى نور ذاته، وهى الرحمة القديمة الذاتية من جهة تعريفهم ربوبيته ووحدانيته، وهم من جهة الأجسام وما يجرى عليها، فى الرحمة العامة، ومن جهة الأرواح وما يجرى عليها، فى الرحمة الخاصة، وهم فيها بالتفاوت، فبعضهم فى رؤية العظمة ذابوا، وبعضهم فى رؤية القدم والبقاء تاهوا، وبعضهم فى رؤية الجلال والجمال عشقوا وطاشوا، ومن خرج من مقام الرحمة إلى أصل الصفة، ومن الصفة إلى أصل الذات استغرق فى الراحم، وفنى عن الرحمة، فصار رحمة للعالمين، وهذا وصف نبينا - عليه الصلاة والسلام -، لأنه وصل بالكل إلى الكل، فوصفه برحمة الكل بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١)، ثم خص رحمته الخاصة الصفاتية، بعد أن عم الكل برحمته العامة للمتفردين بالله عن غير الله، الفائدين بعظمته فى عظمة الذين بذلوا وجوههم لحق ربوبيته عليهم بقوله: ﴿فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَقْنُونَ...﴾ هـ.

(١) الآية ١٠٧ من سورة الأنبياء.

قال في الحاشية: واعتبر قوله: ﴿فَسَاكِبْهَا﴾، فإنه يقتضى كون الرحمة السابقة مطلقة، والتغيير طارئ، والطارئ لا ينافى الذات. هـ. قلت: فتكون على هذا الرحمة التى وسعت كل شيء رحمة عامة، إذ لا يخلو مخلوق من رحمته فى الدنيا والآخرة، أما فى الدنيا فالخلق كلهم مرحومون إيجاباً وإمداداً، وأما فى الآخرة فما من عذاب إلا والله أشد منه فى قدرته، والرحمة التى كتبت للمؤمنين رحمة خاصة، ويدل على هذا ما فى القوت^(١) على قوله: ﴿فَسَاكِبْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾، قال: معناه خصوص الرحمة وصفوها لا كلها، إذ لا نهاية للرحمة، لأنها صفة الراحم الذى لا حد له، ولأنه لم يخرج من رحمته شيء، كما لم يخرج من حكمته وقدرته شيء. هـ.

وقال السيوطى: فسأكتبها فى الآخرة، ووجه تخصيصها فى الآخرة بالمؤمنين: تمحصها هنالك من غير شوب بضد، ولا كذلك فى الدنيا، وإن كانت غالبية، والكافر عمته فى الدنيا عموماً ظاهراً، وسلب منها فى الآخرة بحسب الظاهر، وإن لم يخل عنها فى الجملة، لأن غضبه تعالى لا يحد له لولا رحمته.

وحاصله: أنه لم تفى جهنم بغضبه، لأنه لا يفى المتناهى بغير المتناهى ورحمته عمت الكافر فى الدنيا لإمهاله وبسط نعمه عليه، وفى الإمهال فسحة فى الحال وأمل الإقلاع فى المال، وقد يتفق كثيراً، أى: الإقلاع، فلا يتعين أن يكون الإمهال استدراجاً، على أنه إنما يتجلى تجلياً أولياً ذاتياً برحمة مطلقة من غير تفصيل، إذ لا تعدد فى الذات، وإنما يظهر التفصيل بالصفات، وإن كان يسرى إليها من الذات، ولكن الرحمة تظهر أولاً من الذات، مع قطع النظر عن الصفات؛ لظهورها، ولا تظهر النعمة إلا من الصفات، وهى خفية فى تجلى الذات المطلق، ولذلك قال: ﴿ورحمتى وسعت كل شيء﴾، وعلق العذاب على المشيئة، فخص به دونها. هـ. من الحاشية مع زيادة بيان، ثم أمره بالدعاء إلى الإيمان، فقال:

﴿قُلْ يَتَّيْنُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل﴾ يا محمد: ﴿يا أيها الناس إني رسولُ الله إليكم جميعاً﴾؛ الأحمر والأسود، والعرب والعجم، والإنس والجن، خص بهذه الدعوة العامة، وإنما بعثت الرسل إلى قومها خاصة. فادع الناس أيها الرسول إلى الله تعالى، ﴿الذي له ملك السموات والأرض﴾ يتصرف فيهما كيفما شاء، ﴿لا إله إلا هو﴾؛ لأن من ملك العالم كان هو الإله لا غير، ﴿يحي ويميت﴾؛ لعموم قدرته ونفوذ أمره،

(١) أى قوت القلوب لأبى طالب المكي.

﴿فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ﴾ أي: ما أنزل عليه وعلى سائر الرسل قبله من كتبه ووحيه. وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة، أي: لم يقل: فآمَنُوا بِاللَّهِ وَآمَنُوا؛ لإجراء هذه الصفات عليه، الداعية إلى الإيمان به واتباعه، ولذلك قال: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ إلى طريق الحق والرشد، جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين؛ تنبيهاً على أن من صدقه، ولم يتابعه بالالتزام شرعه فهو يعد في خطط الضلالة. قاله البيضاوي.

الإشارة: لاغنى للمريد عن متابعة الرسول ﷺ، ولو بلغ ما بلغ، لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾، وغاية الاهتداء غير متناهية، لأن أدب العبودية مقرون مع عظمة الربوبية، فكما أن الترقى في مشاهدة الربوبية لا نهاية له، كذلك أدب العبودية لا نهاية له، ولا تُعرف كيفية الأدب إلا بواسطة تعليمه عليه الصلاة والسلام، فواسطة النبي ﷺ لا تفارق العبد، ولو عرف ما عرف، وبلغ ما بلغ. والله تعالى أعلم.

ثم رجع الحق تعالى إلى الكلام مع بنى إسرائيل، فقال:

﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى﴾، يعني بنى إسرائيل، ﴿أُمَّةٌ﴾ طائفة ﴿يَهْدُونَ﴾ الناس بكلمة الحق، أو متلبسين ﴿بِالْحَقِّ﴾، وهم الذين ثبتوا حين افكتن الناس بعبادة العجل، والأخبار الذين تمسكوا بالتوراة من غير تحريف، أو الذين آمنوا بمحمد ﷺ، ﴿وَبِهِ﴾ أي: بالحق ﴿يَعْدِلُونَ﴾ في أحكامهم وقضاياهم. قال البيضاوي: أتبع ذكرهم ذكر أئسادهم على ما هو عادة القرآن؛ تنبيهاً على أن تعارض الخير والشر وتزاحم أهل الحق والباطل أمر مستمر. هـ.

الإشارة: في كل أمة، وفي كل عصر، أمة صالحة، يُبَصِّرُونَ الناس بالحق، ويدعون إلى الله، فمنهم من يهdy إلى تزيين الظواهر بالشرائع، وهم العلماء الأتقياء، ومنهم من يهdy إلى تنوير السرائر بالحقائق، وهم الصوفية الأولياء، المحققون بمعرفة الله. وبالله التوفيق.

ثم ذكر أحوال بنى إسرائيل، فقالوا:

﴿وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَأَنْجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَرَجَ وَالسَّلْوَى كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

قلت: أسباطاً: بدل لتمييز؛ لأن تمييز العدد يكون مفرداً، والتمييز محذوف، أى: فرقة أسباطاً. وقال الزمخشري: يصح تمييزاً؛ لأن كل قبيلة أسباط لا سبط. هـ. فكأنه قال: وقطعناهم اثنتى عشرة سبطاً سبطاً. والسبط فى بنى إسرائيل كالقبيلة عند العرب، و(أمما): بدل بعد بدل على الأول، وعلى الثانى بدل من أسباط.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ﴾ أى: بنى إسرائيل، أى: فرقناهم ﴿اثنتى عشرة أسباطاً﴾؛ اثنتى عشر سبطاً، ﴿أمما﴾ متميزة، كل سبط أمة مستقلة، ﴿وأوحينا إلى موسى إذ استسقاء قومه﴾ فى الله، ﴿أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست﴾؛ انفجرت، إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار، أى: فضرب فانبجست، وحذفه للإيماء إلى أن موسى لم يتوقف فى الامتنال، وأن ضربه لم يكن مؤثراً يتوقف عليه الفعل من ذاته، بل سبب عادى وحكمة جارية، والفعل إنما هو بالقدرة الإلهية، أى: نبعت ﴿منه اثنتا عشرة عيناً، قد علم كل أناس﴾؛ كل سبط ﴿مشربهم﴾ وظللنا عليهم الغمام ﴿لنقيهم من حر الشمس﴾، ﴿وأنزلنا عليهم المن والسلوى﴾، وقلنا لهم: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ سبق فى سورة البقرة، وكذلك الإشارة (١).

ترجمة تكميلية من سورة

ثم قال:

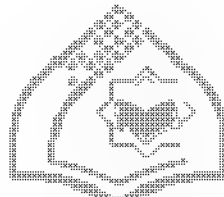
﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾
﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكروا ﴿إذ قيل﴾ لبنى إسرائيل: ﴿اسكنوا هذه القرية﴾؛ بيت المقدس، ﴿وكلوا منها حيث شئتم، وقولوا﴾: أمرنا ﴿حطة﴾، وادخلوا الباب سجداً ﴿سجود انحناء﴾، ﴿نغفر لكم خطيئاتكم﴾ التى سلفت، ﴿سنزيد المحسنين﴾؛ وعد بالغفران والزيادة عليه، وإنما أخرج الثانى مخرج الاستئناف، يعنى: سنزيد، ولم يقل: وسنزيد؛ للدلالة على أنه تفضل محض، ليس فى مقابلة ما أمروا به، ﴿فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم﴾؛ قالوا: حبة فى شعرة، مكان حطة، لأنهم حملوا الحطة على الخطئة. ﴿فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون﴾ قد مر تفسيره، وإشارته، فى سورة البقرة (٢).

(١) راجع تفسير الآية ٦٠ من سورة البقرة.

(٢) راجع تفسير الآية ٥٨ من سورة البقرة.

تنبيه: وقع اختلاف كثير في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة وبين سورة البقرة، في ﴿انفجرت﴾ و﴿انبجست﴾، وقوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا﴾ و﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا﴾، وقوله هنا: ﴿وَكُلُّوا﴾، وهناك ﴿فَكُلُّوا﴾. فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين، إذا لم يكن هناك تناقض. ووجه بعضهم الفرق بأن ما في هذه السورة سيق في محل الغضب والعقاب على عبادة العجل، وما في سورة البقرة سيق في محل الامتنان، فلذلك عبّر هنا بانبجست؛ لأنه أقل من انفجرت، وعبّر هنا بقيل؛ مبنياً للمجهول؛ تحقيراً لهم أن يذكر نفسه لهم، وعبّر هنا بالسكنى؛ لأنه أشق من الدخول ويستلزمه، وعبّر هنا بالواو؛ لأن السكنى ت جامع الأكل، بخلاف الدخول، فإن الأكل مسبب عنه، فعبّر بالفاء، وزاد في البقرة الواو في: ﴿سنزيد﴾، كأنه نعمة أخرى، بخلاف هذا، وزاد هنا ﴿منهم﴾؛ لتقدم ذكرهم في قوله: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ﴾، وعبّر هنا بالظلم؛ لأنه أعم من الفسق وغيره. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر اعتدائهم في السبت وما ترتب عليه، فقال:

﴿وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِصَمٍ بِيَمِينِهِمْ وَأَفْضَقُوا نَفْسَهُمْ كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾﴾

قلت: (إذ يعدون): بدل من (القرية)، بدل اشتمال، أو منصوب بكانت، أو بحاضرة، و(إذ تأتيتهم): منصوب ببيعدون، و(سبتهم): مصدر مضاف للفاعل، يقال: سبت اليهود سبتاً: إذا عظم يوم السبت وقطع شغله فيه، و(شُرَعاً): حال، ومعناه: ظاهرة قريبة منهم، يقال: شرع منه فلان إذا دنا منه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿واسألهم عن القرية﴾ أي: اليهود، سؤال تقرير وتوبيخ على تقديم عصيانهم وعما هو من معلومهم، الذي لا يعلم إلا بتعليم أو وحى، وقد تحققوا أنك أُمي، فيكون ذلك معجزة وحجة عليهم، ﴿عن القرية﴾ أي: عن خبرها وما وقع لها، ﴿التي كانت حاضرة البحر﴾ قريبة منه، وهي: أيلة، قرية بين مدين والطور، على شاطئ البحر، وقيل: مدين، وقيل: طبرية، ﴿إذ يعدون في السبت﴾: يتجاوزون حدود الله

بالاصطياد في يوم السبت، وكان حراماً عليهم لاشتغالهم عنه بالعبادة، ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعاً﴾ : ظاهرة على وجه الماء، دانية منهم، ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ﴾ بل نفوس كلها في البحر ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل هذا البلاء الشديد ﴿بَلَّوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ أي: بسبب فسقهم. وقيل: «كذلك»: متصل بما قبله، أي: لا تأتيتهم مثل ذلك الإتيان الذي تأتته يوم السبت.

ثم افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة عصت بالصيد يوم السبت، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت القوم، وفرقة سكنت واعتزلت فلم تنه ولم تعص. ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ﴾، وهي التي لم تنه ولم تعص، لما رأت مهاجرة الناهية وطفغيان العاصية: ﴿لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ بالموت بصاعقة، ﴿أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ في الآخرة؟ ﴿قَالُوا﴾ : نهينا لهم ﴿مَعذرةً إِلَى رَبِّكُمْ﴾ أي: عذراً إلى الله تعالى، حتى لا ننسب إلى تفريط في النهي عن المنكر، ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ فيلنجزون عن العصيان، إذ اليأس منهم لا يحصل إلا بالهلاك. ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ أي: تركوا ما وعظوا به ترك الناسي، ﴿أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بالاعتیاد ومخالفة أمر الله، ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ : شديد، من بؤس يبؤس بؤساً، وقرىء (ببئس) على وزن ضيغم، وبئس، بالكسر والسكون، كحذر، وبئس بتخفيف الهمزة، ومعناها واحد، أي: بما عاقبناهم بالمشخ، ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ أي: بسبب فسقهم.

قال ابن عباس: لا أدري ما فعل بالفرقة الساكنة؟ وقال عكرمة: لم تهلك؛ لأنها كرهت ما فعلوه. ورجع إليه ابن عباس وأعجبه، لأن كراهيتها تغيير المنكر في الجملة، مع قيام الفرقة الناهية به؛ لأنه فرص كفاية لقول تعالى: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهِوا عَنْهُ﴾ تكبراً عن ترك ما نُهِوا عنه، ﴿قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ أذلاء صاغرين. قال البيضاوي: ﴿قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا﴾، هو كقوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (١)، والظاهر يقتضي أن الله تعالى عذبهم أولاً بعذاب شديد، فعتوا بعد ذلك، فمسخهم قردة وخنازير، ويجوز أن تكون الآية الثانية تقريراً وتفصيلاً للأولى.

روى أن الناهين لما أيسوا عن اتعاط المعتدين، كرهوا مساكنتهم، فقسّموا القرية بدار فيه باب مطروق، فأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم أحد من المعتدين، فقالوا: إن لهم شأنًا، فدخلوا عليهم فإذا هم قردة، فلم يعرفوا أنسابهم، ولكن القردة تعرفهم، فجعلت تأتي أنسابهم وتشتم ثيابهم، وتدور باكية حولهم، ثم ماتوا بعد ثلاثة أيام. هـ.

الإشارة: المسخ على ثلاثة أقسام: مسخ الأشباح، ومسخ القلوب، ومسخ الأرواح، فمسخ الأشباح هو الذي وقع لبنى إسرائيل، قيل: إنه مرفوع عن هذه الأمة، والصحيح: أنه يقع في آخر الزمان، ومسخ القلوب يكون بالانهماك

(١) الآية ٤٠ من سورة النحل.

فى الذنوب، والإصرار على المعاصى، وعلامته: الفرح بتيسير العصيان، وعدم التأسف على ما فاتته من الطاعة والإحسان، ومسح الأرواح: الاتهامك فى الشهوات، والوقوف مع ظواهر الحسيات، أو تكثيف الحجاب، والوقوف مع العوائد والأسباب، دون مشاهدة رب الأرباب. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر عقوبة بنى إسرائيل فى الدنيا، فقال:

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٦٧)

قلت: تأذن: أعلم، وهى تفعل، وهى من الإيدان بمعنى الإعلام، كتوعّد وأوعّد، أو: عزم، لأن العازم على الشئ يؤذن نفسه بفعله، وأجرى مجرى القسم كعلم الله وشهد الله، ولذلك أجيب باللام القسمية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ انذكروا ﴿إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾ أى: أعلم وأظهر ذلك فى عالم الشهادة، ﴿لِيَبْعَثَنَّ﴾ على بنى إسرائيل، أى: لیسطن ﴿عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾؛ كالإذلال وضرب الجزية، وقد بعث الله عليهم بعد سليمان عليه السلام يخنصر، فحرب ديارهم، وقتل مقاتلتهم، وسبى نساءهم وذريتهم، وضرب الجزية على من بقى منهم، وكانوا يؤدونها إلى المجرس، حتى بعث الله نبينا محمداً ﷺ ففعل بهم ما فعل، فى بنى قريظة والنضير وخيبر، ثم ضرب الله عليهم الجزية إلى آخر الدهر، ﴿إِنْ رَبُّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ فعاقبهم فى الدنيا، ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لمن تاب وآمن، وإنما أكد هنا الخبر باللام دون ما فى آخر الأنعام (١)، لأن ما هنا فى اليهود، وما فى آخر الأنعام فى المؤمنين، فأكد ما هنا باللام، فقال: ﴿لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾، زيادة فى توبيخهم ونكالهم.

الإشارة: مواطن الذل والهوان هو الاتهامك فى المخالفة والعدوان، وقد ينسحب ذلك فى الذرية إلى آخر الزمان، فإن الله تعالى يقول: أنا الملك الودود، أعاقب الأحفاد بمعاصى الجدود، ومواطن العز والحرمة والأمان: هو الطاعة والتعظيم والإحسان، ينسحب ذلك على الأحفاد، إلى منتهى الزمان، فإن الله تعالى يحفظ الأولاد ببركة الأجداد. وقد تذاكر بعض التابعين ما يكون فى آخر الزمان من الفتن والفساد، فقال بعضهم: ياليتنى كنت عقيماً أو لم أتزوج، فقال له من هو أكبر منه: ألا أدلك على ما يحفظ الله به عقبك؟ قال: نعم، دلى، قال: قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعُفًا...﴾ الآية (٢). وبالله التوفيق.

(١) فى قوله تعالى: ﴿إِنْ رَبُّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ الآية الأخيرة من سورة الأنعام.

(٢) الآية ٩ من سورة النساء.

ثم قال تعالى في شأن اليهود:

﴿ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَيَلُونَهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (١٦٨) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُ الَّذِي أَخَذُوهُ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالِدَارَ الْأُخْرَىٰ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

قلت: (أُمَمًا): مفعول ثانٍ لقطعنا، أو حال، وجملة (منهم الصالحون): صفة، وجملة (يأخذون): حال من فاعل (ورثوا)، و(يقولون) عطف على (يأخذون)، أو حال، والفعل من (سيغفر): مسند إلى الجار والمجرور، أو إلى مصدر (يأخذون)، و(أن لا يقولوا): عطف بيلين من (ميثاق الكتاب)، أو تفسير له، أو متعلق به، أي: لأن لا يقولوا، و(درسوا): عطف على (ألم يؤخذ) من حيث المعنى، أي: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ولم يدرسوا ما فيه، أو حال، أي: وقد درسوا، و(الذين يمسكون): مبتدأ، وجملة: (إننا لا نضيع أجر المصلحين): خبر، والرباط: ما في المصلحين من العموم، فوضع موضع الضمير؛ تنبيهاً على أن الإصلاح كالمانع من التضييع، أو حذف العائد، أي: منهم، ويحتمل أن يكون عطفاً على (الذين يتقون) أي: خير للمتقين والذين يتمسكون بالكتاب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ ﴾ أي: فرقناهم ﴿ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ﴾: فرقاً، ففي كل بلد من البلدان فرقة منهم، فليس لهم إقليم يملكونه، تقمة لإذلالهم، حتى لا تكون لهم شوكة قط، ﴿ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ ﴾ وهو من تمسك بدين التوراة، ولم يحرف، ولم يفرق، أو من آمن منهم بالنبي ﷺ في زمانه وبعده، ﴿ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾ أي: ومنهم ناس دون ذلك، أي: منحطون عن الصلاح، وهم كفرتهم وفسقتهم، ﴿ وَيَلُونَهُمْ ﴾ أي: اختبرناهم ﴿ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ﴾ أي: بالنعم والنقم، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾: ينتبهون فينزعجون عما هم عليه. ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ أي: فخلف، من بعد الأولين، خلف، أي: بدل سوء، وهو مصدر نعت به، فالخلف، بالسكون، شائع في الشر، يقال: جعل الله منك خلفاً صالحاً. والمراد بالخلف في الآية: اليهود الذين أدركوا النبي ﷺ، ﴿ وَرِثُوا الْكِتَابَ ﴾: التوراة، من أسلافهم، يقرؤونها ويقفون على ما فيها، ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى ﴾: حطام هذا الشيء الحقيق، من الدنوا، أو من الدناءة، وهو ما كانوا يأخذون من الرشا في الأحكام، وعلى تحريف الكلام. ﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ﴾: لا يؤاخذنا الله بذلك ويتجاوز عنه، اغتراراً وجملاً.

﴿ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ﴾ أى: يرجون المغفرة، والحال أنهم مصرون على الذنب، عائدون إلى مثله، غير تائبين منه، ﴿ أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ﴾ أى: فى الكتاب، وهو التوراة، ﴿ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾، وهو تكذيب لهم فى قولهم: ﴿ سَيَغْفِرْ لَنَا ﴾، والمراد: توبيخهم على القطع بالمغفرة مع عدم التوبة، والدلالة على أنه افتراء على الله، وخروج عن ميثاق الكتاب، ﴿ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾ أى: وقد درسوا ما فيه، وعلموا ما أخذ عليهم فيه من المواثيق، ثم تجرأوا على الله، ﴿ وَالْدارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ مما يأخذ هؤلاء من العرض الفانى. ﴿ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١) فيعلموا ذلك، ولا يستبدلوا الأدنى الحقيقى المؤدى إلى العقاب بالنعيم الكبير المخلد فى دار الثواب، ومن قرأ بالخطاب فهو لهم، من باب التلوين فى الكلام.

﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ ﴾ أى: يتمسكون بالتوراة، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ المفروضة عليهم، ﴿ إِنْ لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ منهم. وهذا فيمن مات قبل ظهور الإسلام، أو: والذين يتمسكون بالقرآن، ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ مع المسلمين، ﴿ إِنْ لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾.

الإشارة: تفريق النسب فى البلدان، إن كان فى الذل والهوان، فهو من شؤم المخالفة والعصيان، وإن كان مع العز وحفظ الحرمة، فقد يكون لقصد الخير والبركة، أراد الله أن ينمى تلك البلاد، بنقل ذلك إليها، كأولاد الصالحين والعلماء وأهل البيت. ويؤخذ من قوله: ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾، أن العبد مأمور بالرجوع إلى الله فى السراء والضراء، فى السراء بالحمد والشكر، وفى الضراء بالتسليم والصبر.

ويؤخذ من مفهوم قوله: ﴿وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ﴾، أن من عقد التوبة وحل عقدة الإصرار غفر له ما مضى من الأوزار. وفى قوله: ﴿أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ...﴾ الآية، تحذير لعلماء السوء. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ...﴾ الآية، أى: والذين يتمسكون بظاهر الكتاب وأقاموا صلاة الجوارح، ﴿إِنْ لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ مع عامة أهل اليمين، والذين يتمسكون بباطن الكتاب وأقاموا صلاة القلوب - التى هى العكوف فى الحضرة - حضرة الغيوب - إنا لانضيع أجر المصلحين لقلوبهم، وهو شهود رب العالمين مع المقربين، فى حضرة الأنبياء والمرسلين، جعلنا الله منهم وفى حزبهم، آمين.

ولما ذكر من تمسك بالكتاب طوعاً، ذكر من تمسك به كرهاً من أسلاف اليهود، فقال:

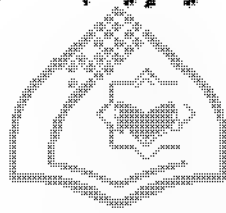
﴿ وَإِذْ نَقَّضْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾ ﴾

(١) قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب «تعقلون» بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب. انظر الإتحاف (٦٨/٢).

قلت : جملة (خذوا) : محكية ، أى : وقولنا لهم : خذوا .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وَ اذْكُرْ ﴾ (إِذْ نَقَّنا) أى : قلنا ورفعنا ﴿ الْجِبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ أى : فوق بنى اسرائيل ، ﴿ كَانه ظِلَّة ﴾ أى : سقيفة ، والظلة : كل ما أظلك ، ﴿ وَظَنُوا ﴾ أى : تيقنوا ﴿ أَنه واقع بهم ﴾ أى : ساقط عليهم بسبب عصيانهم ؛ لأن الجبل لا يثبت فى الجو ؛ لأنهم كانوا يوعدون به ، وإنما عبر بالظن ؛ لأنه لم يقع بالفعل حين الظن ، وسبب نثق الجبل أنهم امتنعوا من أحكام التوراة ، فلم يقبلوها ؛ لنقلها ، فرفع الله الطور فوقهم ، وقيل لهم : إن قبلتم ما فيها وإلا ليقمن عليكم ، فقلنا لهم حين الرفع : ﴿ خذُوا ما آتيناكم ﴾ من الأحكام ﴿ بقوة ﴾ ، واذكروا ما فيه ﴿ بالعمل به ، ولا تتركوه كالمُنسى ، ﴿ لعلكم تتقون ﴾ قبائح الأعمال وذنابل الأخلاق .

الإشارة : من لم ينقد إلى الله بملاطفة الإحسان ، قيد إليه بسلاسل الامتحان ، عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل .

ولما ذكر الميثاق الخاص ، ذكر الميثاق العام ، فقال :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾ ﴾

قلت : (من ظهورهم) : بدل من (بنى آدم) ، أى : من ظهور بنى آدم ، و(ذريتهم) : مفعول به ، و(بلى) : حرف جواب ، يجاب بها عن الهمزة إذا دخلت على منفى ، فخرجت عن الاستفهام إلى التقرير ، وهو حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفى ، نحو : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (١) ، فيجاب ببلى ، أى : شرحت ، وكذا نظائرها ، ومنه : (ألسنت بربكم ..) الآية .

وقد يجاب بها الاستفهام المجرد عن النفى ، كما فى الحديث : « أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رِيعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قالوا : بلى » (٢) . ولكنه قليل ، فلا يقاس عليه ، بل يوقف على ما سمع ، والكثير : أنها جواب للنفى ، ومعناها : إثبات مانفى ، ورفع النفى ، لا إثباته وتقريره ، بخلاف « نعم » ؛ فإنها تقرر ما قبلها من إثبات أو نفى ، ولذا قال ابن عباس : (ولو قالوا : نعم ، لكفروا) ، وقد تقدم الفرق بينهما فى سورة البقرة (٣) ثم الكفير : مراعاة صورة النفى ، فيجاب ببلى ، وقد

(١) الآية الأولى من سورة الشرح .

(٢) أخرجه مسلم فى (الإيمان - باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة) من حديث عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه .

(٣) راجع تفسير الآية ٨١ من سورة البقرة .

ينظر للمعنى وما يفيد الاستفهام الإنكارى من نفيه للنفى، فيصير الكلام إيجاباً، فيصح الجواب بنعم فى الجملة، لكن لما كان محتملاً امتنع فى الآية. انظر المغنى. وقوله: (أن تقولوا): مفعول من أجله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾؛ من ظهور بنى آدم ﴿فَرِيتَهُمْ﴾؛ وذلك أن الله تعالى لما خلق آدم، وأهبطه إلى الأرض، أخرج من صلبه نسيم بنيه، بعضهم من صلب بعض، على نحو ما يتوالدون، قرناً بعد قرن كالذر، وكان آدم بنعمان، وهو جبل يواجه عرفة، وقال لهم حين أخرجهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾؟ فأقروا كلهم، ﴿قَالُوا بَلَى﴾ أنت ربنا، ﴿شَهِدْنَا﴾ بذلك على أنفسنا، لأن الأرواح حينئذ كانت كلها على الفطرة، علامة درأكة، فلما ركبت فى هذا القالب نصبت الشهادة، فبعث الله الأنبياء والرسل يذكرّون الناس ذلك العهد، فمن أقرب به نجا، ومن أنكره هلك، ويحتمل أن يكون ذلك من باب التمثيل، وأن أخذ الذرية من الظهر عبارة عن إيجادهم فى الدنيا، رأياً لإشهادهم فمعناه: أن الله نصب لبنى آدم الأدلة على ربوبيته، وشهدت بها عقولهم، فكأنه أشهدهم على أنفسهم، وقال: (ألسن بربكم)؟ وكأنهم قالوا بلسان الحال: أنت ربنا.

بِرَبِّهِمْ كَيْفَ يُرْسَدُ

والأول هو الصحيح؛ لتواتر الأخبار به، فقوله: (شَهِدْنَا)؛ هو من تمام الجواب، فهو تحقيق لربوبيته وأداء لشهادتهم بذلك، فينبغى أن يوقف عليه، وقيل: إن (شَهِدْنَا)؛ من قول الله أو الملائكة، فيوقف على (بلى)، لكنه ضعيف.

ثم ذكر حكمة هذا الأخذ، فقال: ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ أى: فعلنا ذلك كراهة أن تقولوا ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾، أو كراهية أن تقولوا: ﴿إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ فافتدينا بهم، ﴿أَفُتْهِلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾، يعنى: آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك، ولا بد من حذف كلام هنا لتتم الحجة، والتقدير: أخذنا ذلك العهد فى عالم الأرواح، وبعثنا الرسل يجددونه فى عالم الأشباح، كراهة أن تقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين، ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً...﴾ الآية (١). وقوله: ﴿رَسُولاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لئَلَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ﴾ (٢)، ولا يكفى مجرد الإشهاد الروحانى فى قيام الحجة؛ لأن ذلك العهد نسيته الأرواح حين دخلت فى عالم الأشباح، فلا تهتدى إليه إلا بدليل يذكرها ذلك.

قال البيضاوى: والمقصود من إيراد هذا الكلام ها هنا: إلزام اليهود مقتضى الميثاق العام، بعد ما ألزمهم بالميثاق المخصوص بهم، والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية، ومنعهم من التقليد، وحملهم على النظر والاستدلال، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ عَلَى رِجَالِنَا سَمْعًا وَعَقْلاً﴾ ولعلهم يرجعون ﴿عن التقليد واتباع الباطل﴾.

(٢) الآية ١٦٥ من سورة النساء.

(١) الآية ١٥ من سورة الإسراء.

الإشارة: أخذ الحق جل جلاله العهد على الأرواح أن تعرفه وتوحيده مرتين، أحدهما: قبل ظهور الكائنات، والثاني: بعد ظهورها. والأول أخذه عليها في معرفة الربوبية، والثاني تجديداً له مع القيام بأداب العبودية. قال بعضهم: أخذ الأول على الأرواح يوم المقادير، وذلك قبل السموات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم أخذ الثاني على النفوس بعد ظهورها في عالم الأشباح، كما نبهت عليه الآية والأحاديث.

وقال ابن الفارض في تائيته:

وَسَابِقِ عَهْدٍ لَمْ يَحُلْ مَذَّ عَهْدَتَهُ   وَلَا حَقِّ عَقْدٍ جَلَّ عَنْ حُلِّ فِتْرَةٍ

قال القاشاني: أراد بالعهد السابق: ما أخذه الله على الأرواح الإنسانية المستخرجة من صلب الروح الأعظم، الذي هو آدم الكبير، في صور المثل، قبل تعلقها بالأشباح، وهو عقد المحبة بين الرب والمريوب، في قوله سبحانه: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ...» الآية. وبالعهد اللاحق: ما أخذه عليهم بواسطة الأنبياء، من عقد الإسلام بعد التعلق بالأبدان، وهو تأكيد للعهد الأول، وتوثيقه بالتزام أحكام الربوبية والتزامها. هـ. وقال في الحاشية: كلام ابن الفارض ينظر إلى العهد الأول، الروحاني، وكلام غيره ينظر إلى الثاني النفساني، وهو ظاهر الآية. هـ. قلت: وفيه نظر، فإن كلام ابن الفارض مشتمل على العهدين معاً، الروحاني في الشطر الأول، والنفساني في الشطر الثاني.

والحاصل مما تقدم: أن العهد أخذ على الأرواح ثلاث مرات، أحدها: حين استخرجت من صلب الروح الأعظم الذي هو آدم الكبير، وهو معنى القبضة النورانية، التي أخذت من عالم الجبروت. والثاني: حين استخرجت من صلب آدم الأصغر، كالذر، والثالث: حيث دخلت في عالم الأشباح، على السنة الرسل، ومن ناب عنهم، فالمذكور في الآية هو الثاني، وهو أحسن من حمل القاشاني الآية على الأول.

فالحاصل: أن الأخذ الأول كان على الأرواح مجردة عن مادة التطوير والتمثيل، بإقرارها إقرار النفوس، لا إقرار الألسنة، والأخذ الثاني كان على الأرواح بعد خروجها من الوجود العلمي إلى الوجود العيني، فتطورت الأرواح بصفات ذاتية، من سمع وبصر ولسان وغيرها، في عالم المثال، بصور مثالية؛ لتبصر بها ظهور الرب، وتسمع خطابه، وتجيب سؤاله، بإقرارها حيثئذ إقرار الألسنة، وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية. وأما العهد الذي أخذه بواسطة الأنبياء في ظهور عالم الأشباح فإنما هو تذكير للعهدين، وتجديد لهما، وهو الذي تقوم به الحجة عليها، فلا بد من انضمامه إلى الأولين في قيام الحجة، كما تقدم.

فالموجودات ثلاث: علمي، ثم خيالي مثالي، ثم نوعي حسي. فأخذ على كل واحد عهد؛ من الأولين بلا واسطة، والثالث بواسطة الرسل. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر وبال من نقض هذا العهد، مع تمكنه من العلم به، فقال:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبِعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ
الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ ﴿١٧٧﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا وَلِيكَ
هُمْ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧٨﴾﴾

قلت: أتبعه الشيطان: أدركه، يقال: أتبع القوم: لحقهم، ومنه: ﴿فاتبعهم فرعون وجنوده﴾ (١) أي: لحق بني
إسرائيل. قاله في الأساس.

ترجمة تفسير سورة الأعراف

يقول الحق جل جلاله: ﴿واتل عليهم﴾؛ على اليهود ﴿نبأ﴾ أي: خبر ﴿الذي آتيناه آياتنا﴾؛ علماً
بكتابنا، ﴿فانسلخ منها﴾؛ بأن كفر بها، وأعرض، ﴿فاتبعه الشيطان﴾ فأدركه ﴿فكان من الغاوين﴾. قال
عبد الله بن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين، داعياً إلى الله، فرشاه الملك،
وأعطاه الملك على أن يترك دين موسى، ويتابع الملك على دينه، ففعل وأضل الناس على ذلك.

وقال ابن عباس: هو رجل من الكنعانيين، اسمه: بلعم، كان عنده الاسم الأعظم، فلما أراد موسى قتل
الكنعانيين، وهم الجبارون، سأله أن يدعو على موسى باسم الله الأعظم، فأبى، فألحوا عليه حتى دعا ألا يدخل المدينة،
ودعا موسى عليه. فالآيات التي أعطوها، على هذا: اسم الله الأعظم، وعلى قول ابن مسعود: هو ما علمه موسى من
الشريعة. قيل: كان عنده من صحف إبراهيم. وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: هو أمية بن أبي الصلت اللقي (٢)،
وكان قد أوتى علماً وحكمة، وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر، ثم رجع عن ذلك ومات كافراً، وكان قد قرأ الكتب، وخالط
الرهبان، وسمع منهم أن الله تعالى مرسل رسولاً في ذلك الزمان، فرجاً أن يكون هو، فلما بعث الله محمداً ﷺ
حسده، وقال: ما كنت لأؤمن لرسول ليس من ثقيف.

(١) من الآية ٩٠ من سورة يونس.

(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (التفسير - ٣٤٨/٦) والطبري في تفسيره (١٢٠/٩)، قال أبو حيان في البحر: والأولى في مثل
هذا - إذا ورد عن المفسرين - أن تعمل أقاويلهم على التمثيل، لا على الحصر في معين، فإنه يؤدي إلى الاضطراب والتناقض.

قال تعالى: ﴿ولو شئنا لرفعناه﴾ إلى منازل الأبرار ﴿بها﴾ أي: بسبب تلك الآيات وملازماتها، ﴿ولكنه أخذ إلى الأرض﴾ أي: مال إلى الدنيا وحطامها، أي: أخذ إلى أرض الشهوات، ﴿واتبع هواه﴾ في إثارة الدنيا واسترضاء قومه، أو صيانة رئاسته وجاهه: قال البيضاوي: وكان من حقه أن يقول: ولكنه أعرض عنها، فأوقع موقعه: ﴿أخذ إلى الأرض واتبع هواه﴾ مبالغة وتنبهاً على ما حملة عليه، وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. هـ. ﴿فمشله﴾ أي: فصفته التي هي مثل في الخسة، ﴿كمثل الكلب﴾ أي: كصفته في أخس أحواله، وهو ﴿إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث﴾ أي: يلهث دائماً، سواء حمل عليه بالزجر والطرء، أو ترك ولم يتعرض له، بخلاف سائر الحيوانات: لضعف فؤاده، واللهث: إدلاع اللسان من التنفس الشديد، والمراد: لازم اللهث، وهو نفى الرفع ووضع المنزلة.

قال ابن جرير: اللهث: هو تنفس بسرعة، وتحريك أعضاء الفم، وخروج اللسان، وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات عند الحر والتعب، وهي حالة دائمة للكلب، ومعنى ﴿إن تحمل عليه﴾: أن تفعل معه ما يشق عليه، من طرد أو غيره، أو تتركه دون أن تحمل عليه، فهو يلهث على كل حال، ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظه فهو ضال، فضلالته على كل حال. هـ. وقال الواحدي: وذلك أنه زجر في المنام عن الدعاء على موسى، فلم ينزجر، وترك عن الزجر، فلم يهتد. هـ. وقيل: إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره، فصار مثل الكلب، وصورته ولهته حقيقة. هـ. وفعل به ذلك حين دعا على موسى عليه السلام. وفي ابن عطية: ذكر المعتمد، أن موسى قتله.

قال تعالى: ﴿ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا﴾؛ صفتهم كصفة الكلب في لهته وخسته، أو كصفة الرجل المشبه به، لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا، وإن تركوا لم يهتدوا. أو شبههم بالرجل في أنهم رأوا الآيات فلم تنفعهم، كما أن الرجل لم ينفعه ما عنده من الآيات. وقال الواحدي: يعني: أهل مكة كانوا متمدين هادياً يهديهم، فلما جاءهم من لا يشكون في صدقه كذبه، فلم يهتدوا لما تركوا، ولم يهتدوا أيضاً لما دعوا بالرسول، فكانوا ضالين عن الرسول في الحالتين. هـ.

﴿فاقصص القصص﴾ المذكور على اليهود، فإنها نحو قصصهم، ﴿لعلهم يتفكرون﴾ تفكراً يؤدي إلى الانعاط، فيؤمنوا به، فإن هذه القصص لا توجد عند من لم يقرأ إلا بوحى، فيتيقنوا نبوتك. ﴿سأ﴾ أي: قبح ﴿مثلاً﴾ مثل ﴿القوم الذين كذبوا بآياتنا﴾؛ حيث شبهوا بالكلاب اللاهثة، ﴿وأنفسهم كانوا يظلمون﴾ بتعريضها للهلاك. قال البيضاوي: إما أن يكون داخل في الصلة، معطوفاً على ﴿الذين كذبوا﴾، بمعنى: الذين

جمعوا بين تكذيب الآيات وظلم أنفسهم، أو منقطعاً عنها، بمعنى: وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم، فإن وباله لا يخطأها ولذلك قَدَّم المفعول. هـ.

﴿من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضل فأولئك هم الخاسرون﴾، هو تصريح بأن الهدى والضلال بيد الله تعالى، وأن هداية الله يخص بها بعضاً دون بعض، وأنها مستلزمة للاهتمام، والإفراد في الأول والجمع في الثاني؛ لاعتبار اللفظ والمعنى، تنبيهاً على أن المهتدين كواحد؛ لاتحاد طريقهم، بخلاف الضالين. والاقتصار في الإخبار عمّن هداه الله بالمهتدي؛ تعظيم لشأن الاهتمام، وتنبيه على أنه، في نفسه، كمال جسيم، ونفع عظيم، لولم يحصل له غيره لكفاه، وأنه المستلزم للفرز بالنعم الآجلة والعنوان لها. قاله البيضاوي.

الإشارة: في الحديث: «أشدُّ الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه» (١). والعلم الدافع هو الذي تصحبه الخشية والمراقبة والتعظيم والإجلال، ويوجب لصاحبه الزهد والسخاء والتواضع والانكسار، وهو علم التوحيد الخاص، الذي هو مشاهدة الحق. وقال المرتجبي في قوله: ﴿آياتنا آياتنا﴾ نسلخ منها: ﴿ذكر أنه تعالى أعطاه آياته، ولو أعطاه قرب مشاهدته ما انسلخ منه، لأن من رآه أحبه، ومن أحبه استأنس به واستوحش مما سواه، فمن ذلك تبين أنه كان مستدرجاً بوجود آياته، وتصديق ذلك ما أخبر سبحانه من ارتداده عن دينه، واشتغاله بهواه وعداوة كليمه بقوله: ﴿فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين﴾، ولو ذاق طعم حبه لم يلتفت إلى غيره، مكر به في الأزل، فكان مكره مستداماً إلى الأبد، فالكرامات الظاهرة عارضة للامتحان بين الأزل والأبد، وعند الأصل القديم لا يعتبر العرض الطارئ. هـ.

وقال في الإحياء: إن بلم أوتي كتاب الله تعالى فأخلد إلى الشهوات، فشبه بالكلب، أي: سواء أوتي الحكمة أو لم يؤتها فهو يلتهث إلى الشهوات. هـ. وفي ذكر قصته تحذير لعلماء هذه الأمة وصلحائها. وقال الشيخ أبو الحسن رحمته: من أخلدت نفسه إلى أرض الشهوات، وغلبته عن النهوض إلى الطاعات، فدواؤه في حرفين، أحدهما: أن يذكر منة الله عليه بنعمة الإيمان والإسلام، ويقيّد هذه النعمة بالشكر، لئلا تغفلت من يده، والثاني: أن يتوجه إلى الله بالتضرع والاضطرار، أثناء الليل والنهار، وفي رمضان راجياً الإجابة، قائلاً: اللهم سلّم سلّم. فإن أهمل هاتين الفصيلتين فالشقاوة لازمة له. هـ. بالمعنى لطول العهد به. وبالله التوفيق.

(١) أخرجه البيهقي في الشعب (باب في نشر النظم - ج ١٧٧٨) وزاد السيوطي في الجامع الصغير (ج ١٠٥) عزوه لابن عدي في الكامل والطبراني في الصغير عن أبي هريرة، وضعفه.

ثم ذكر علامة أهل الضلالة والخسران، فقال:

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد ذرأنا ﴾؛ خلقنا ﴿ جهنم كثيرا من الجن والإنس ﴾؛ كتبنا عليهم الشقاء في سابق الأزل، فهم من قبضة أهل النار، كما قال: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي» (١).

ثم ذكر علامتهم فقال: ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾ المواعظ والتذكير؛ للأكنة التي جعلت عليها، ﴿ ولهم أعين لا يبصرون بها ﴾ دلائل وحدانيتنا وكمال قدرتنا، فلا ينظرون بها نظر اعتبار، ﴿ ولهم آذان لا يسمعون بها ﴾ الآيات والمواعظ، سماع تأمل وتدبر، ﴿ أولئك كالأنعام ﴾ في عدم التفقه والاستبصار، أو في أن همهم ومشاعرهم متوجهة إلى أسباب التعيش، مقصورة عليها، فهمهم في بطونهم وفروجهم، ﴿ بل هم أضل ﴾ من الأنعام، لأنها تطلب منافعها وتهرب من مضارها، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة، وأيضا: الأنعام رُفِعَ عنها التكليف فلا تعذب، بخلاف الكافر، وأيضا: البهائم تقبل الرياضة والتأديب لما يراد بها، والكافر عاص على الدوام، ﴿ أولئك هم الغافلون ﴾ الكاملون في الغفلة المنهمكون فيها.

الإشارة: النار على قسمين: حسية ومعنوية، كما أن الجنة كذلك، فالنار الحسية لتعذيب الأشباح، والنار المعنوية لتعذيب الأرواح، والجنة الحسية لتعيم الأشباح، والمعنوية لتعيم الأرواح. النار الحسية معلومة. والنار المعنوية هي نار القطيعة وغم الحجاب، وأهلها هم أهل الغفلة، وهم كثير من الجن والإنس، ليس لهم قلوب تجول في معاني التوحيد، وليس لهم أعين تنظر بعين الاعتبار، وليس لهم آذان تسمع الموعظ والتذكير، إن هم إلا كالأنعام، غير أن الله تعالى تفضل عليهم برسم الإسلام. والجنة الحسية هي جنة الزخارف، والجنة المعنوية هي جنة المعارف، وأعدّها الله لقلوب تجول في الأنوار والأسرار، ولأعين تنظر بعين الاعتبار والاستبصار، حتى تشاهد أنوار الواحد القهار، ولآذان تسمع الموعظ والتذكير، وتعي ما تسمع من الحكم والأسرار، وبالله التوفيق.

(١) أخرج أحمد في المسند (٢٣٩/٥) عن معاذ بن جبل: أن رسول الله ﷺ تلا هذه الآية: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فقبض بيديه قبضتين فقال: «هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي».

ثم عرّف بذاته؛ بتعريف أسمائه، فقال:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولله الأسماء الحسنى﴾ تسعة وتسعين، ﴿فادعوه بها﴾ أى: سموه بها. قال ابن جزى: أى: سموه بأسمائه، وهذا إباحة لإطلاق الأسماء على الله سبحانه، فأما ما ورد منها فى القرآن والحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعاً، وأما ما لم يرد، وفيه مدح ولا تتعلق به شبهة، فأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله، ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره، ورأوا أن أسماء الله تعالى موقوفة على ما ورد فى القرآن والحديث. وقد ورد فى حديث الترمذى عدتها^(١)، أعني: تعيين التسعة والتسعين.

واختلف أهل الحديث: هل هى مرفوعة أو موقوفة على أبي هريرة؟ والذى فى الصحيح: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(٢). وهل الإحصاء بالحفظ أو بالعلم أو بالتخلق أو بالتعلق أو بالتحقق؟ أقوال. قلت: كونها موقوفة بعيد جداً؛ إذ ليس هذا مما يقال بالرأى.

وسبب نزول الآية: أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأ، فيذكر الله مرة، والرحمن أخرى، فقال: يزعم محمد أن الإله واحد، وما هو يعبد آلهة كثيرة، فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هى لمسمى واحد، و(الحسنى): مصدر وصف به، أو تأنيث أحسن، وحسن أسماء الله هى أنها صفة مدح وتعظيم وتحميد، وقيل: الدعاء بها: التوسل بكل واحد منها.

قال تعالى: ﴿وَذَرُوا﴾ أى: اتركوا ﴿الذين يُلْحِدُونَ﴾ أى: يميلون ﴿فى أسمائه﴾ عن الكمال؛ إما بتعطيلها، أو إنكار شيء منها، وإما بزيادة فيها، مما يوهم نقصاً أو فساداً.

قال القشيري: الإلحاد: هو الميل عن القصد، وذلك على وجهين: بالزيادة والنقصان؛ فأهل التمثيل زادوا فألحدوا، وأهل التعطيل نقصوا فألحدوا. هـ. قال البيضاوي: أى: اتركوا تسمية الزائغين فيها، الذين يسمونه بما لا توقيف فيه، إذ ربما يوهم معنى فاسداً، كقولهم: يا أبا المكارم، يا أبيض الوجه، أو لا تبالوا بإنكارهم ما سمي به نفسه، كقولهم: ما نعرف إلا رحمان اليمامة، أو: وذروهم والحادهم فيها بإطلاقها على الأصنام، واشتقاقها منه؛ كالكلمات من الله، والعزى من العزيز، فلا توافقهم عليه، أو أعرضوا عنهم ولا تحاوروهم. هـ.

(١) أخرج حديث الأسماء الحسنى الترمذى فى (الدعوات باب ٨٢) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

(٢) أخرجه البخارى فى (الدعوات - باب لله مائة اسم غير واحد) ومسلم فى (الذكر والدعاء - باب فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها). من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - مرفوعاً.

قال ابن جزري: قيل: معنى (ذروا): اتركوهم فلا تجادلوهم ولا تتعرضوا لهم، فالآية، على هذا، منسوخة بالقتال، وقيل: معنى (ذروا) للوعيد والتهديد، كقوله: ﴿ذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ﴾ (١)، وهو الأظهر. هـ. قلت: وهو أليق بقوله بعده: «سيجزون ما كانوا يعملون» من الإلحاد وغيره.

الإشارة: قال القشيري بعد كلام: ويقال إن الله سبحانه وقف الخلق بأسمائه، فهم يذكرونها قالةً، وتعزّز بذاته، والعقول - وإن صفت - لا تهجم على حقائق الإشراف؛ إذ الإدراك لا يجوز على الحق، فالعقول عند براءه الحقائق متقنعة بنقاب الحيرة عن التعرض للإدراك، وطلبه في أحوال الرؤية. والحق سبحانه عزيز باستحقاق نعوت التعالي متفرد. هـ.

قلت: وأسماء الله الحسنى كلها تتجلى في مظاهر الإنسان، وتتوارد عليه انفراداً واجتماعاً، وقد تجتمع في واحد، إذا كان عارفاً، كلها، بحيث يتخلق بها، غير أن تجلياتها تختلف عليه، تارة ملكاً قدوساً، وتارة رحمانياً رحيماً، وهكذا. وقد تقدم بيان كيفية التعلق والتخلق والتحقيق بها، في شرحنا: الفاتحة الكبير، والله تعالى أعلم.

ولما ذكر فيما تقدم خواص قوم سيدنا موسى، ذكر هنا خواص هذه الأمة المحمدية، فقال:

﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (١٨١)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا﴾ أى: ومن جملة ما خلقنا: ﴿أُمَّةً﴾: طائفة ﴿يَهْدُونَ﴾ الناس ﴿بِالْحَقِّ﴾ ويحملونهم عليه، ﴿وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ فى حكمائهم وقضائهم. روي عن النبي ﷺ أنه قال: «هذه الآية لكم، وقد تقدم مثلها لقوم موسى» (٢).

قال البيضاوى: ذكر ذلك بعدما ما بين أنه خلق للنار طائفة ضالين، ملحدين عن الحق، للدلالة على أنه خلق أيضاً للجنة أمة هادين بالحق، عادلين فى الأمر، واستدل به على صحة الإجماع، لأن المراد منه أن فى كل قرن طائفة بهذه الصفة؛ لقوله ﷺ: «لَا تَزَالُ مِنْ أُمَّتِي طَائِفَةٌ عَلَى الْحَقِّ، إِلَى أَنْ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ» (٣) إذ لو اختص بعهد الرسول أو غيره لم يكن لذكره فائدة، فإنه معلوم. هـ.

الإشارة: هذه الأمة التى خلقها الله لهداية خلقه، وهى الطائفة التى لا تزال على الحق، وهى مؤلفة من العلماء الأتقياء على اختلاف أصنافهم وعلومهم، ومن الأولياء العارفين، فالعلماء يهدون إلى التمسك بالشرائع وإتقانها، والأولياء العارفون يهدون إلى التحقيق بالحقائق وأذواقها، فالعلماء داعون إلى أحكام الله، والعارفون داعون إلى

(١) الآية ١١ من سورة المزمل.

(٢) أخرجه بنحوه الطبري فى التفسير (١٣٥/٩).

(٣) أخرجه البخارى فى (الاعتصام - باب قول النبى: لا تزال طائفة من أمتى طاهرين على الحق) ومسلم فى (الإمارة - باب قول النبى ﷺ: لا تزال طائفة من أمتى طاهرين على الحق) من حديث المغيرة.

معرفة ذات الله، العلماء لإصلاح الظواهر، والأولياء لإصلاح البواطن، ولا يقوم هذا إلا بهذا، فالظاهر من غير باطن فسق، والباطن من غير ظاهر إلهاد، وسيأتي عند قوله: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ...﴾ (١) الآية، تمثيل منزلتهم عند الله. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر ضدّهم، فقال:

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ آتٍ كِيدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾﴾

قلت: أصل الاستدراج: الاستصعاد، أو الاستنزال درجة بعد درجة، ومعناه: نسوقهم إلى الهلاك شيئاً فشيئاً. يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا﴾، وأخذوا في أسمائنا، ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ أي: ندرجهم إلى الهلاك شيئاً فشيئاً، ﴿مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ما نريد بهم، وذلك أن تتواتر النعم عليهم، فيظنّوا أنها لطف من الله بهم، فيزدادوا بطراً وانهماكاً في النفي، حتى تحقق عليهم كلمة العذاب. ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ﴾ أي: وأمهلهم، أي: وأمدّهم بالأموال والبنين والعدة والعدد، حتى نأخذهم بغتة، ﴿إِنَّ كِيدِي مَتِينٌ﴾ أي: أخذي شديد، وإنما سماه كيداً لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان.

الإشارة: قال الشيخ زروق رحمته الله: الاستدراج: هو كُمون المحنة في عين المنّة، وهو من درج الصبى؛ إذا أخذ في المشى شيئاً بعد شيء، ومنه: الدرج الذي يرتقي عليه إلى العلو، كذلك المستدرج هو الذي تؤخذ منه النعمة شيئاً بعد شيء وهو لا يشعر. قال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ هـ. فالاستدراج ليس خاصاً بالكفار، بل يكون في المؤمنين؛ خواصهم وعوامهم.

قال في الحكم: «خف من وجود إحسانه إليك، ودوام إساءتك معه، أن يكون ذلك استدراجاً لك؛ ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾». وقال سهل بن عبد الله رحمته الله: نمدّهم بالنعم، وننسيهم الشكر عليها، فإذا ركنوا إلى النعمة وحجبوا عن المنعم: أخذوا.

وقال ابن عطاء رحمته الله: كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة، وأنسيناهم الاستغفار من تلك الخطيئة. وقال الشيخ ابن عباد رحمته الله: الخوف من الاستدراج بالنعم من صفة المؤمنين، وعدم الخوف منه مع الدوام على الإساءة من صفة الكافرين. يقال: من أمارات الاستدراج: ركوب السيئة والاعتذار بزمن المهلة، وحمل تأخير العقوبة على استحقاق الوصلة، وهذا من المكر الخفى. قال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يشعرون بذلك،

(١) من الآية ١٢٢ من سورة التوبة.

وهو أن يلقي في أوهامهم أنهم على شيء، وليسوا كذلك، يستدرجهم في ذلك شيئاً فشيئاً، حتى يأخذهم بغتة، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾؛ إشارة إلى مخالفتهم وعصيانهم، بعدما رأوا من الشدة، ﴿ فَتَحْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أى: فتحنا عليهم أسباب العوافى وأبواب الرفاهية، ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا ﴾ من الحظوظ الدنيوية، ولم يشكروا عليها برجوعهم منها إلينا، ﴿ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ﴾ أى: فجأة، ﴿ فَإِذَا هُمْ مَبْسُورُونَ ﴾ (١)؛ آيسون قانطون من الرحمة .

ثم نديهم إلى التفكير، فقال:

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (١٨٤) ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ ﴾ ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٨٥) ﴿ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَذَلِكَ هَادِي لَمْ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١٨٦)

قلت: (وما خلق) :عطف على (ملكوت)، و(أن عسى): مخففة، و(أن يكون): مصدرية، أو عطف على (ملكوت) أيضاً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ﴾ فى أمر محمد ﷺ حتى يتحققوا أنه ﴿ ما بصاحبهم من جنة ﴾؛ يعنى: نبينا محمداً ﷺ. روى أنه ﷺ لما أمر بالإنذار صعد الصفا، فدعاهم، فخذأ فخذأ، يحذرهم بأس الله تعالى، فقال قائلهم: إن صاحبكم لمجنون، بات يصوت إلى الصباح، فنزلت (٢).

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ أى: بين الإنذار واضح أمره، لا يخفى على ناظر. ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا ﴾ (*) نظر استدلال ﴿ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أى: فى عظمتها وما اشتملتا عليه من العجائب، ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ أى: وينظروا فيما خلق الله من شيء من الأجناس التى لا يمكن حصرها، لتدلهم على كمال قدرة صانعها ووحدة مبدعها، وعظم شأن مالكا ومتولى أمرها، ليظهر لهم صحة مايدعوههم إليه.

﴿ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ ﴾ أى: أو لم ينظروا أيضا فى اقتراب أجلهم وتوقع حلول الموت بهم، فيسارعوا إلى طلب الحق، والتوجه إلى ما ينجيهم من عذابه، قبل مفاجأة الموت ونزول العذاب. ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ﴾ أى: بعد القرآن، ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ إن لم يؤمنوا به، وهو النهاية فى البيان؟ كأنه إخبار عنهم بالطبع

(١) الآية ٤٤ من سورة الأنعام.

(٢) أخرجه الطبرى فى التفسير، (١٣٦/٩) بإسناد صحيح إلى قتادة.

(*) إلى هنا ينتهى السقط الموجود فى المخطوطة الأصلية.

على القلوب والتصميم على الكفر، بعد إلزام الحجة والإرشاد إلى النظر، وقيل: هو متعلق بقوله: ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ﴾؛ كأنه قيل: لعل أجلهم قد اقترب، فما لهم لا يبادرون بالإيمان بالقرآن، وماذا ينتظرون بعد وضوحه؟ وإن لم يؤمنوا به فبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا به؟... قاله البيضاوي.

ثم بين أن أمرهم بيده، فقال: ﴿وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ﴾ أصلاً، ولا يقدر أحد عليه، ﴿وَنَذَرُهُمْ^(١) فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾: يتحيرون. ومن قرأ بالياء فمناسب لقوله: (من يضل)، ومن جزمه فعطف على محل: (فلا هادي له)؛ لأنه جواب الشرط.

الإشارة: قد أرشد الحق - تعالى - عباده إلى التفكير والاعتبار، وقد تقدم الكلام عليه في آل عمران،^(١) وقد علم هنا أهل الاستدلال كيفيته؛ وهو أن ينظر الإنسان في أمر الرسول ﷺ، وما ظهر على يديه من المعجزات وخوارق العادات، وأعظمها القرآن العظيم، ثم ما أتى به من العلوم الدنيوية والأسرار الربانية، وما نطق به من الحكم العجيبة، وما أخبر به من قصص الأمم الدارسة والشرائع المتقدمة، مع كونه أمياً لم يقرأ ولم يكتب، ولم يجالس أحداً ممن له خبرة بذلك، فتطلع عليه شمس المعرفة به حتى لا يخالطه وهم، ولا يخطر بساحته خاطر سوء، ثم يتفكر في عجائب ملكوت السموات والأرض، وما اشتملتا عليه من صنوبر المصنوعات، وعجائب المخلوقات، فيتحقق بوجود الصانع القادر على كل شيء، هذا إن لم يجد شيخاً يخرج من سجن الدليل، وإن وجده استغنى عن هذا بإشراق شمس العرفان، والخروج إلى فضاء الشهود والعيان.

ثم ذكر أمر الساعة، التي خوفهم بها بقوله: ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ﴾، فقال:

﴿إِسْأَلُونَا عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرُّ سَنَہَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُنَا لَوْ قُنَا إِلَّا هُوَ نَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْأَلُونَا كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾﴾

قلت: إنما سميت القيامة ساعة: لسرعة حسابها، أو وقوعها، لقوله: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ^(٢)﴾.

(١) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وابو جعفر (نذرهم) بنون العظمة ورفع الراء على الاستئناف، وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء على الغيبة ورفع الراء، وقرأ حمزة والكسائي بالياء وجزم الراء عطفاً على محل قوله تعالى ﴿فلا هادي له﴾ راجع الإتحاف (٧٠/٢).

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ أي: قريش، ﴿عَنِ السَّاعَةِ﴾ أي: قيام الناس من قبورهم للحساب، ﴿أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ أي: متى إرساؤها، أي: ثبوتها ووقوعها؟ ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ استأثر بعلمها، لم يطلع عليها ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلًا، ﴿لَا يَجْلِيهَا لَوْقَتَهَا﴾ أي: لا يظهرها عند وقت وقوعها، ﴿إِلَّا هُوَ﴾، والمعنى أن إخفاءها يستمر إلى وقت وقوعها، ﴿ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ عظمت على أهلها من الملائكة والثقلين لهولها، وكأنه إشارة إلى الحكمة في إخفائها. أو ثقلت على السموات والأرض أنفسهما؛ لتبدلهما وتغير حالهما، ﴿لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً﴾: فجأة على غفلة، كما قال ﷻ: «إِنَّ السَّاعَةَ تَهِيْجُ النَّاسَ، وَالرَّجُلُ يَصْلِحُ حَوْضَهُ، وَالرَّجُلُ يَسْقِي مَاشِيَّتَهُ، وَالرَّجُلُ يَقْرُمُ سِلْعَتَهُ فِي سُوْقِهِ، وَالرَّجُلُ يَخْفِضُ مِيزَانَهُ وَيَرْفَعُهُ» (١). والمراد: النفخ في الصور للصعق، لأن الساعة مرتبة عليه وقريبة منه.

﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ أي: عالم بها، من حفي على الشيء: إذا سأل عنه، فإن من بالغ في السؤال عن الشيء، والبحث عنه، استحکم علمه فيه، أي: يسألونك عن وقت قيامها، كأنك بليغ في السؤال عنها فعلمتها، وليس كما يزعمون، وأما قوله: ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ (٢): فقيل: معناه: التعجب عن كثرة اهتمامه بالسؤال، أي: في أي شغل أنت من ذكرها والسؤال عنها؟ ولا يعارض ما هنا؛ لأنه استغنى عن ذلك بتلك الآية، وبعدها نزلت هذه، والله أعلم.

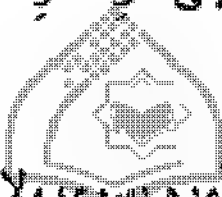
وقيل: «عنها»: يتعلق بـ(يسألونك)، أي: يسألونك عنها كأنك حفي بهم، أي: شفيق بهم، قيل: إن قريشاً قالوا: إن بيننا وبينك قرابة، فقل لنا: متى الساعة؟ فقال له الحق تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ لا يعلمها غيره، وكرره؛ لتكرر «يسألونك». ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن علمها عند الله لم يؤته أحداً من خلقه.

الإشارة: إذا أشرق نور اليقين في القلب صارت الأمور المستقبلية حاصلة، والغائبة حاضرة، والآجلة عاجلة، فأهل اليقين الكبير قدّموا ما كان آتياً، فحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، ووزنوا أعمالهم قبل أن توزن عليهم، وجازوا الصراط بسلوكهم المنهاج المستقيم، ودخلوا جنة المعارف قبل حصول جنة الزخارف، فالموت في حقهم إنما هو انتقال من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن دار الغرور إلى دار الهناء والسرور. وفي الحكم: «لو أشرق لك نور اليقين في قلبك، لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها».

(١) أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير في التفسير، (١٠٤/٩) من حديث قتادة، وفي البخاري، عن أبي هريرة رفعه: «لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتْبَاعِيَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ». أخرجه البخاري في (الرقائق - باب ٤) ونحوه مسلم في (الفتن - باب قرب الساعة).

(٢) الآية ٤٣ من سورة النازعات.

قال الشيخ ابن عباد رحمته الله: نور اليقين تتراءى به حقائق الأمور على ما هي عليه، فيحق به الحق، ويبطل به الباطل، والآخرة حق، والدنيا باطل، فإذا أشرق نور اليقين في قلب العبد أبصر به الآخرة التي كانت غائبة عنه حاضرة لديه، حتى كأنها لم تزل، فكانت أقرب إليه من أن يرتحل إليها، فحق بذلك حقها عنده، وأبصر الدنيا الحاضرة لديه، قد انكشف نورها وأسرع إليها الفناء والذهاب، فغابت عن نظره بعد أن كانت حاضرة، فظهر له بطلانها، حتى كأنها لم تكن، فيوجب له هذا النظر اليقيني الزهادة في الدنيا والتجافي عن زهرتها، والإقبال على الآخرة، والتهيؤ للنزول حضرتها، ووجدان العبد لهذا هو علامة انشراح صدره بذلك النور. كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبَ انْشَرَحَ لَهُ الصُّدْرُ وَانْفَسَحَ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ لَكَ مِنْ عِلْمَةٍ يَعْرِفُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، التَّجَافَى عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالْإِنَابَةَ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَالْأَسْتِعْدَادَ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِهِ» (١). أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - .

وعند ذلك تموت شهواته وتذهب دواعي نفسه، فلا تأمره بسوء، ولا تطالبه بارتكاب منهي، ولا تكون له همة إلا المسارعة إلى الخيرات، والمبادرة لاغتنام الساعات والأوقات، وذلك لاستشعاره حلول الأجل، وفوات صالح العمل، وإلى هذا الإشارة بحديثي حارثة ومعاذ -رضي الله عنهما-. روى أنس بن مالك رحمته الله قال: بينما رسول الله ﷺ يمشي إذ استقبله شاب من الأنصار، فقال له النبي ﷺ: «كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ حَقًّا، قَالَ: انْظُرْ مَا تَقُولُ، فَإِنْ لَكَ قَوْلٌ حَقِيقَةٌ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَفْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَكَأَنِّي بَعْرَشُ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَنْزَاوِرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَعَارَوْنَ فِيهَا، فَقَالَ: أَبْصَرْتَ فَالْزَمْ، عَبْدُ نَوْرِ اللَّهِ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ..» إلى آخر الحديث (٢).

وروى أنس رحمته الله أيضاً: أن معاذ بن جبل دخل على النبي ﷺ وهو يبكي، فقال له: كيف أصبحت يا معاذ؟ فقال: أصبحت بالله مؤمناً، قال النبي ﷺ: «إِنْ لَكَ قَوْلٌ مُصَدِّقًا، وَلِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةٌ، فَمَا مُصَدِّقٌ مَا تَقُولُ؟» فقال: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا أَصْبَحْتُ صَبَاحًا قَطُّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَمْسِي، وَلَا أَمْسَيْتُ قَطُّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَصْبِحُ، وَلَا خَطَوْتُ خُطْوَةً قَطُّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَتْبِعُهَا أُخْرَى، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى كُلِّ أُمَّةٍ جَائِيَةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، مَعَهَا نَبِيُّهَا وَأَوْثَانُهَا الَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عِقُوبَةِ أَهْلِ النَّارِ وَثَوَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَرَفْتُ فَالْزَمْ». انظر بقية كلامه ﷺ.

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٦٢/٧).

(٢) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية ١٢٦ من سورة الأنعام.

ثم أمر نبيه ﷺ بالاعتراف بالتقصير عن علم الغيب، الذي اختص الله به؛ كعلم الساعة وغيرها، فقال:

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ١٨٨

قلت: «وما مسني السوء»: عطف على «استكثرت»، أي: لو علمت الغيب لاستكثرت الخير واحترست من السوء، أو استئناف، فيوقف على ما قبله، ويراد حينئذ بالسوء: الجنون، والأول أحسن؛ لاتصاله بما قبله، و(لقوم): يجوز أن يتعلق ببشير ونذير، أي: أبشر المؤمنين وأنذرهم، وخصصهم بالبشارة والنذارة لانتفاعهم بهما، ويجوز أن يتعلق بالبشارة وحدها، فيوقف على (نذير)، ويكون المتعلق بنذير محذوف، أي: نذير للكافرين، والأول أحسن. قاله ابن جزي.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد: ﴿ أنا ﴾ لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرراً ﴾ أي: لا أجلب لها نفعاً ولا أدفع عنها ضرراً، ﴿ إلا ما شاء الله ﴾ من ذلك، فيعلمني به، ويوقنني عليه، وهو إظهار للعبودية والتبري من ادعاء العلم بالغيوب، ﴿ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ﴾ أي: لو كنت أعلم ما يستقبلني من الأمور المغيبة؛ كشدائد الزمان وأهواله، لاستعددت له قبل نزوله باستكثار الخير والاحتراز من الشر، حتى لا يمسني سوء، ﴿ إن أنا إلا نذير وبشير ﴾ أي: ما أنا إلا عبد مرسل بالإنذار والبشارة ﴿ لقوم يؤمنون ﴾؛ فإنهم المنتفعون بهما، أو نذير لمن خالفني بالعذاب الأليم، وبشير لمن تبعني بالنعيم المقيم.

الإشارة: العبودية محل الجهل وسائر النقائص، والربوبية محل العلم وسائر الكمالات، فمن آداب العبد أن يعرف قدره، ولا يتعدى طوره، فإن ورد عليه شيء من الكمالات فهو وارد من الله عليه، وإن ورد عليه شيء من النقائص فهو أصله ومحلّه، فلا يستوحش منه، وكان شيخنا يقول: إن علمنا فمن ربنا، وإن جهلنا فمن أصلنا وفصلنا. أو كلام هذا معناه، فالاستشراف إلى الاطلاع على علم الغيوب من أكبر الفضول، وموجب للمقت من علم الغيوب. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر أصل النشأة، ليدل على نقص العبد وجهله، فقال:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَبْلًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ ١٨٩ ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَبْلًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ١٩٠

يقول الحق جل جلاله: ﴿هو الذي خلقكم من نفس واحدة﴾؛ آدم ﷺ، ﴿وجعل منها زوجها﴾
أى: خلق من ضلعها زوجها حواء، سلها منه وهو نائم، ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾؛ ليستأنس بها، ويطمئن بها اطمئنان
الشيء إلى جزئه أو جنسه.

﴿فلما تغشاها﴾ أى: جامعها حين ركبت فيه الشهوة، ﴿حملت حملاً خفيفاً﴾ أى: خف عليها، ولم تلق
منه ما تلقى بعض الحبالى من حملين من الأذى والكرب، أو حملاً خفيفاً، يعنى النطفة قبل تصورها، ﴿فمرت
به﴾ أى: ذهبت وجاءت به، مخفية، واستمرت إلى حين ميلاده، ﴿فلما أثقلت﴾ أى: ثقل حملها وصارت به
ثقيلة لكبره فى بطنها، ﴿دعوا الله ربهما﴾ آدم وحواء، قائلين: ﴿لئن آتيتنا ولداً﴾ صالحاً ﴿أى: سواً سالماً
فى بدنه، تام الخلقة، ﴿لنكونن﴾ لك ﴿من الشاكرين﴾ على هذه النعمة المجددة.

﴿فلما آتاهما﴾ ولداً ﴿صالحاً﴾ كما سألأ، جعل أولادهما ﴿له شركاء﴾ فيما آتاهما، فسموا عبد العزى
وعبد مناف وعبد الدار. فالآية إخبار بالغيب فى أحوال بنى آدم ممن كفر منهم وأشرك، ولا يصح فى آدم وحواء
هذا الشرك؛ لعصمة الأنبياء، وهذا هو الصحيح. وقد يعاتب الملك الأب على ما فعل أولاده، كما إذا خرجوا عن
طاعته فيقول له: أولادك فعلوا وفعلوا، على عادة الملوك.

وقيل: لما حملت حواء أتاها إبليس فى صورة الرجل، فقال لها: وما يدريك ما فى بطنك لعله بهيمة أو كلب،
وما يدريك من أين يخرج؟ فخافت من ذلك، ثم قال لها: إن أطعيتنى، وسميته عبد الحارث، فسأخلصه لك، وكان
اسم إبليس فى الملائكة: الحارث، وإن عصيتنى فقتله، فأخبرت بذلك آدم، فقال لها: إنه عدونا الذى أخرجنا من
الجنة، فلما ولدت مات الولد، ثم حملت مرة أخرى، فقال لها إبليس مثل ذلك، فعصته، فلما ولدت مات الولد، ثم
حملت مرة ثالثة، فسمياه عبد الحارث، طمعاً فى حياته^(١)، فقله: ﴿جعلاً له شركاء فيما آتاهما﴾ أى: فى
التسمية لا غير، لا فى عبادة غير الله.

والقول الأول أصح، لثلاثة أوجه: أحدها: أنه يقتضى براءة آدم وحواء من الشرك، قليله وكثيره، وذلك هو حال
الأنبياء - عليهم السلام - . والثاني: أن جمع الضمير فى قوله: ﴿فتعالى الله عما يشركون﴾، يقتضى أن الشرك
وقع من أولادهما، لا منهما. الثالث: أن هذه القصة تفتقر إلى نقل صحيح، وهو غير موجود. انظر: ابن جزى.

الإشارة: قال المرتضى: فى قوله ﴿ليسكن إليها﴾: لم يجد آدم ﷺ فى الجنة إلا سناً تجلى الحق، فكاد أن
يضمحل بنور التجلى، لتراكمه عليه، فعلم الله - سبحانه - أنه لا يتحمل أثقال التجلى، وعرف أنه يذوب فى نور

(١) هذه القصة يظهر عليها أنها من آثار أهل الكتاب، وقد أصلها أهل الحديث، رغم ورودها فى كتب الحديث وغيرها. راجع تفسير:
ابن كثير (٢/ ٢٧٥)، والإسرائيليات والموضوعات للشيخ أبى شعبة (١٧٩). والآية تتحدث عن (نمط) فى السلوك البشرى، وترسم
نموذجاً لأى زوجين بشريين يريدان الإنجاب من الله - بإلحاح، وعندما يعطيهما الله تعالى ما سألأ، ينسبان ذلك لغير الله تعالى.

حسنه، وكل ما في الجنة مستغرق في ذلك النور، فيزيد عليه ضوء الجبروت والملكوت، فخلق منه حواء ليسكن آدم إليها، ويستوحش بها سويعات من سطوات التجلي، ولذلك قال ﷺ لعائشة -رضي الله عنها-: «كلميني يا حميراء». ثم قال: وقال بعضهم: خلقها ليسكن آدم إليها، فلما سكن إليها غفل عن مخاطبة الحقيقة، بسكونه إليها، فوقع فيما وقع من تناول الشجرة هـ. فكل من سكن إلى غير الله تعالى كان سكونه بلاء في حقه، يخرج من جنة معارفه. والله تعالى أعلم.

ثم رد على من أشرك من بني آدم، فقال:

﴿ أَيَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۚ ﴾ ١٩٢ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۚ ۞ ١٩٣ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ ۞ ١٩٤ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ ۚ ۞ ١٩٥

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَيَشْرِكُونَ ﴾ مع الله أصناماً جامدة، لا يخلقون شيئاً ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾، فهي مخلوقة غير خالقة. والله تعالى خالق غير مخلوق، ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ﴾ أي: لا يقدر أن ينصروا من عبدهم، ﴿ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ فيدفعون عنها ما يعتريها، فهي في غاية العجز والذلة، فكيف تكون آلهة؟

﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ ﴾ أي: وإن تدعو الأصنام إلى الهدى لا تجيبكم، فلا تهتدي إلى مადعيت إليه؛ لأنها جمادات، أو: وإن تدعوهم إلى أن يهدوكم إلى الحق لا تجيبكم، ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴾ عن دعائهم، فالدعاء في حقهم وعدمه سواء، وإنما لم يقل: أم صمتم؛ ليفيد الاستمرار على عدم إجابتهم؛ لأن الجملة الاسمية تقتضي الاستمرار.

ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ أي: تعبدونهم وتسمونهم آلهة من دون الله، هم ﴿ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ ﴾ من حيث إنها مسخرة مملوكة، فكيف يعبد العبد مع ربه، ﴿ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في أنها تستحق أن تعبد، والأمر للتعجيز؛ لأن الأصنام لا تقدر أن تجيب فلا تستحق أن تعبد.

ثم عاد عليهم بالنقض فقال: ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾، ومعناه: أن الأصنام جمادات عديمة للحس والجوارح والحياة، ومن كان كذلك لا يكون

إلها، فإن من وصف الإله الإدراك والحياة والقدرة. وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام؛ لأن المشركين مقرون أن أصنامهم لا تمشي، ولا تبطش، ولا تبصر، ولا تسمع، فلزمهم الحجة، والهمزة في قوله: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْيَوْمَ أَهْلٌ مِنْ سَبْعِ مِائَةٍ﴾ للاستفهام مع التوبيخ، و(أم)، في المواضع الثلاثة: تضمنت معنى الهمزة ومعنى بل، وليست عاطفة. قاله ابن جزى. ﴿قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ استعينوا بهم في عداوتي، ﴿ثُمَّ كِيدُونَ فَلَا تُنظِرُونَ﴾ أي: لا تؤخرون، فإنكم وأصنامكم لا تقدرن على مضرتي وكيدي، ومفهوم الآية: الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتها على المضرة.

الإشارة: كل ما سوى الله قد عمه العجز والتقصير، فليس بيده نفع ولا ضرر، وفي الحديث: «لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد قرره الله عليك». أو كما قال ﷺ، فالخلق كلهم في قبضة القهر، مصروفون بقدرة الواحد القهار، ليس لهم أرجل يمشون بها، ولا أيد يبطشون بها، ولا أعين يبصرون بها، ولا آذان يسمعون بها، وإنما هم مجبورون في قوالب المختارين، فلا تركز إليهم أيها العبد في شيء، إذ ليس بيدهم شيء، ولا تخف منهم في شيء، إذ لا يقدرن على شيء. قال ابن جزى: وفيها أي: في الآية - إشارة إلى التوكل على الله والاعتصام به وحده، وأن غيره لا يقدر على شيء.

ثم أفصح بذلك، فقال:

﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ تَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١٩٦﴾

يقول الحق جل جلاله: قل لهم أيضاً يا محمد: ﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهِ﴾ أي: هو ناصري وحافظي منكم، فلا تضرونني ولو حرصتم أنتم وآلهتكم، ﴿الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ﴾ أي: القرآن، ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ أي: ومن عادته تعالى أن يتولى الصالحين من عباده فضلاً عن أنبيائه، فلا أخافكم بعد أن تولى حظي منكم.

الإشارة: قال القشيري: مَنْ قَامَ بِحَقِّ اللَّهِ تَوَلَّى أُمُورَهُ عَلَى وَجْهِ الْكَفَايَةِ، فلا يحوجه إلى أمثاله، ولا يدع شيئاً من أحواله إلا أجراه على ما يريد بحسن إفضاله، فإن لم يفعل ما يريده جعل العبد راضياً بما يفعله، فروح الرضا على الأسرار أتم من راحة العطاء على القلوب . هـ.

ثم قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصَرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَصْرُونَ﴾ ﴿١٩٧﴾
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وترثهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ﴿١٩٨﴾

يقول الحق جل جلاله ، في إتمام الرد على المشركين: ﴿والذين تدعون من دونه﴾ أي: تعبدونها من دونه، ﴿لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون﴾، فلا تبال بهم أيها الرسول، ﴿وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون﴾، يحتمل أن يريد الأصنام، فيكون تحقيراً لها، ورداً على من عبدها؛ فإنها جماد موات لا تسمع شيئاً، أو يريد الكفار، ووصفهم بأنهم لا يسمعون، يعنى: سمعاً ينتفعون به، لإفراط نفورهم، أو لأن الله طبع على قلوبهم، ﴿وتراهم﴾ أي: الأصنام، ﴿ينظرون إليك وهم لا يبصرون﴾؛ لأنهم مصورون بصورة من ينظر، فقوله: ﴿وتراهم ينظرون إليك﴾: مجاز، ﴿وهم لا يبصرون﴾ حقيقة، لأن لهم صورة الأعين، وهم لا يرون بها شيئاً، هذا إن جعلناه وصفاً للأصنام، وإن كان وصفاً للكفار فقوله: ﴿وتراهم ينظرون إليك﴾ حقيقة، ﴿وهم لا يبصرون﴾ مجاز، لأن الإبصار وقع منهم في الحس، لكن لما لم ينفعهم؛ لعمى قلوبهم، نفاه عنهم كأنه لم يكن.

قال المحشي: شاهدوا بأبصار رؤوسهم، لكنهم حجبوا عن الرؤية ببصائر أسرارهم وقلوبهم، فلم يعتد برؤيتهم. هـ .
الإشارة: في الآية تحوُّش للعبد إلى الاعتماد على الله واستنصاره به في جميع أموره، فلا يركن إلى شيء سواه، ولا يخاف إلا من مولاه، إذ لا شيء مع الله.

وقوله تعالى: ﴿وتراهم ينظرون إليك...﴾ الآية. قال المحشي: يقال: رؤية الأكابر ليست بشهود أشخاصهم، لكن لما يحصل للقلوب من مكاشفة الغيوب، وذلك على مقدار الاحترام وحضور الإيمان. هـ .
يعني: أن النظر إلى الأكابر، من العارفين بالله، ليست مقصودة لرؤية أشخاصهم، وإنما هي مقصودة لفيضان أمدادهم، وذلك على قدر التعظيم والاحترام، وصدق المحبة والاحتشام، فكل واحد من الناظرين إليهم يغرف على قدر محبته وتعظيمه. روى أن بعض الملوك زار قبر أبي يزيد البسطامي، فقال: هل هنا أحد ممن أدرك الشيخ أبا يزيد البسطامي؟ فأتى بشيخ كبير، فقال: أنا أدركته، فقال: ما سمعته يقول؟ فقال: سمعته يقول: (من رآني لا تأكله النار). فقال الملك: هذا لم يكن للنبي - عليه الصلاة والسلام -؛ فقد رآه كثير من الكفار فدخلوا النار، فكيف يكون لغيره؟ فقال له الشيخ: يا هذا، الكفار لم يروه ﷺ على أنه رسول الله، وإنما رأوه على أنه محمد بن عبد الله، فسكت. والله تعالى أعلم.

ثم أمر نبيه ﷺ بمكارم الأخلاق، فقال:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله لنبيه ﷺ: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾ أي: اليسر من أخلاق الناس ولا تبحث عنها، أو: خذ من الناس، في أخلاقهم وأموالهم ومعاشرتهم، ما سهل ويسر مما لا يشق عليهم؛ لئلا ينفروا. فهو كقول الشاعر:

خُذِ الْعَفْوَ مِنِّي تَسْتَنِيْمِي مَوَدَّتِي (١) ....

أو: خذ في الصدقات ما سهل على الناس من أموالهم وهو الوسط، ولا تأخذ كرائم أموالهم مما يشق عليهم، أو تمسك بالعفو عن ظلمك ولا تعاقبه، وهذا أوفق لتفسير جبريل الآتي، ﴿ وأمر بالعرف ﴾ أي: المعروف، وهو أفعال الخير، أو العرف الجاري بين الناس. واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعرف الذي يجري بين الناس. ﴿ وأعرض عن الجاهلين ﴾ أي: لا تكافئ السفهاء على قولهم أو فعلهم، واحلم عليهم. ولما نزلت سأل رسول الله ﷺ جبريل عنها، فقال: « لا أدري حتى أسأل، فعرج، ثم رجع فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتُعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك » (٢). وعن جعفر الصادق: (أمر الله نبيه ﷺ فيها بمكارم الأخلاق)، وهي على هذا ثابتة الحكم، وهو الصحيح. وقيل: كانت مداراة للكفار، ثم نسخت بالقتال.

﴿ وإما ينزغك من الشيطان نزغ ﴾؛ ينزغك عنه نخس، أي: وسوسة تحملك على خلاف ما أمرت به؛ كاعتراء غضب، ومقابلة سفيه، ﴿ فاستعد بالله ﴾ والتجئ إليه؛ ﴿ إنه سميعٌ عَلِيمٌ ﴾ يسمع استعاذتك، ويعلم ما فيه صلاح أمرك، فالاستعاذة عند تحريك النفس مشروعة، وفي الحديث: أن رجلاً اشتد غضبه، فقال ﷺ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به؛ أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم» (٣).

الإشارة: كل ما أمر به الرسول ﷺ تؤمر به أمته، وخصوصاً ورثته من الصوفية، فهم مطالبون بالتخلق بأخلاقه ﷺ أكثر من غيرهم، لأن غيرهم لم يبلغ درجتهم. وقال الورتجبي: ﴿ خذ العفو ﴾ أي: فاعف عنهم من قلة عرفانهم حقك، ﴿ وأمر بالعرف ﴾ أي: تلطف عليهم في أمرك ونهيك لهم، فإنهم ضعفاء عن حمل وارد أحكام شرائعك وحقائقك، ﴿ وأعرض عن الجاهلين ﴾ الذين ليس لهم استعداد النظر إليك، ولا يعرفون حقوقك، فإن منكر معجزات أنبيائي وكرامات أوليائي لا يبلغ إلى درجة القوم. قال بعض المشايخ - حين ذكر أهل الظاهر -: دع هؤلاء الثقلاء. هـ. فوصف علماء الظاهر بالثقلاء؛ لثقل ظهورهم بعلم الرسوم، فلم ينهضوا إلى حقائق العلوم ودقائق الفهوم، وفي تائية ابن الفارض:

- (١) هذا شطر بيت تمامه: (ولا تنطق في سورتى حين أغضب) وهو لحاتم، راجع: تفسير أبي حيان (٤/٤٤٤).
(٢) أخرجه الطبري في التفسير (١٥٥/٩) عن سفيان بن عيينة عن أبي المرادي، وقال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف: (هذا منقطع، وأخرجه ابن مردويه موصولاً من حديث جابر وحديث قيس بن سعد). انظر تفسير البغوي (٣/٣١٦) مع حاشية المحقق.
(٣) أخرجه بنحوه البخاري في (بدء الخلق - باب صفه إبليس وجنوده) ومسلم في (البر - باب فضل من يملك نفسه عند الغضب) من حديث سليمان بن صرد.

وَجَزْءٌ مَثْقَلًا لَوْ خَفَّ طِفٌّ مُوَكَّلًا   بِمَنْقُولٍ أَحْكَامٍ وَمَعْقُولٍ حِكْمَةٍ

قال شارحه: أمره بالمجازرة عن المنقلين بأنقال العلوم الظاهرة، من الفقهاء، والمتكلمين بأحكام المنقولات، والفلاسفة الموكلين بالمعقولات والحكمة، ووصف مثقلاً بأنه: لو خف طفاً، أى: لأنه لو كان خفيفاً بوضع الأثقال عنه كان طفيفاً، لا يرى لنفسه قدراً، واللازم منصف فالملزوم مثله. هـ.

ثم إن البشر لا بد أن تعثر به أحكام البشرية، كالغضب وشبهه، كما بيّنه الحق تعالى بقوله:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ
(٢٠١) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (٢٠٢)﴾

قلت: الطيف - بسكون الياء -: مصدر طاف به الخيال بطيف طيفاً، أو مخفف؛ من طيف؛ كهين ولين وميت. ومن قرأ (طائف): فاسم فاعل، والمراد به: لمة الشيطان ووسوسته، وحذف مفعول (تذكروا)؛ للعموم على ما يأتي في المعنى. وقوله: (فإذا هم مبصرون): أتى بإذا الفجائية؛ لتقتضى سرعة تيقظهم، وبالجملة الإسمية ولم يقل: تذكروا فأبصروا؛ ليفيد أنهم كانوا على البصرى، وإثبات السنة طرقتهم ثم رجعوا عنها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الشرك والمعاصى، ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ أى: لمة منه، كما في الحديث: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَةً وَلِلْمَلِكِ لَمَةً...» (١) إلخ، فإذا أخذتهم تلك السنة وغفلوا ﴿تَذَكَّرُوا﴾ عقاب الله وغضبه، أو ثواب الله وإنعامه، أو مراقبته والحياء منه، أو مننه وإحسانه، أو طرده وإبعاده، أو حجبته وإهماله، أو عدواة الشيطان وإغواءه، كل على قدر مقامه، فلما تذكروا ذلك ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ بسبب ذلك التذكر، أى: فإذا هم على بصيرة من ربهم التي كانوا عليها قبل المس، أو: فإذا هم مبصرون مواقع الخطأ ومكاند الشيطان فيحتذرون منها، ولا يعودون إليها بخلاف المنهمكين فى الغفلة، كما قال تعالى: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَىِّ﴾ أى: وإخوان الشياطين، الذين لم يتقوا، يمدونهم، أى: ينصرونهم، ويكونون مدداً لهم فى الضلال والغى؛ بالتزيين والحمل عليه، ﴿ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾؛ لا يمسكون عن إغوائهم حتى يوردهم النار، أو: لا يقصر الكفار عن غيهم وضلالهم حتى يهلكوا.

الإشارة: البصيرة حارسة للقلب، الذى هو بيت الرب، فإذا نامت طرقها الشيطان، فإن كان نومها خفيفاً أحتست به وطردته، وهذه بصيرة المتقين، الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا﴾، وإذا كان نومها ثقیلاً سرق الشيطان ما فيها، ولم تفتن به، وهذه بصيرة الغافلين، الذين هم إخوان الشياطين.

(١) أخرجه الترمذى فى (تفسير سورة البقرة، آية: «الشيطان يعدكم الفقر...»). من حديث عبدالله بن مسعود. والمراد باللمة: النزول والقرب، والمراد بها: ما يقع فى القلب بواسطة الشيطان أو الملك. فأما كان من خطرات الخير فهو من الملك، وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان. راجع: النهاية (لعم ٢٧٣/٤).

قال القشيري: إنما يمس المتقين طيف الشيطان في ساعات غفلتهم عن ذكر الله، ولو أنهم استداموا ذكر الله بقلوبهم لما مسهم طائف الشيطان، فإن الشيطان لا يقرب قلباً في حال شهوده الله؛ لأنه يخس عند ذلك، ولكل عازم فترة، ولكل عالم هفوة، ولكل عابد شدة، ولكل قاصد فترة، ولكل سائر وقفة، ولكل عارف حجة. قال - عليه الصلاة والسلام -: «الحدة تعثرى خيار أمتي» (١). فأخبر بأن خيار الأمة، وإن جلت رتبهم، لا يتخلصون عن حدة تعثرهم في بعض أحوالهم، فيخرجهم عن دوام العلم. هـ. وكأنه يشير إلى أن طائف الشيطان يمس الواصلين والسائرين، وهو كذلك بدليل أول الآية في قوله: ﴿وإما ينزغنك...﴾ الآية، ومسه للسائر أو الواصل زيادة به، وترقية له، وتحويش له إلى ربه، والله تعالى أعلم.

ثم رد الله على من طلب الآيات، فقال:

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وإذا لم تأت بهم آية﴾ أي: الكفار، ﴿بآية﴾؛ بمعجزة مما اقترحوا، أو من القرآن حين يتأخر الوحي، ﴿قالوا لولا﴾؛ هلا ﴿اجتبتها﴾ أي: تخيرتها وطلبتها من ربك، أو هلا اخترعتها وتقولتها من نفسك كسائر ما تقرأ؟ ﴿قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي﴾ فلا أطلب منه آية، ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ (٢)، أو: لا اخترع القرآن من عند نفسي، بل أتبع ما يوحى إلي من ربي.

﴿هذا﴾ القرآن ﴿بصائر﴾ للقلوب ﴿من ربكم﴾؛ أي: من عند ربكم، بها تبصر الحق وتذكر الصواب، ﴿وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾؛ وإرشاد أو طمأنينة لقلوب المؤمنين.

الإشارة: قد تقدم مراراً ما في طلب الآيات من ضعف اليقين، وعدم الصدق بطريق المقربين، وإنما على الأولياء أن يقولوا: ﴿هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ بطريق المخصوصين. وبالله التوفيق.

ثم أمر بالإنصات للقرآن، الذي هو أعظم الآيات، فقال:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وإذا قرئ القرآن﴾، مطلقاً، ﴿فاستمعوا له وأنصتوا﴾؛ لكي تعتبروا وتتدبروا، فإنما نزل لذلك، وهل على الوجوب أو الاستحباب - وهو الراجح؟ قولان، وقيل: الاستماع المأمور به

(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٤/١١) عن ابن عباس رضي الله عنه، وضعفه السيوطي في الجامع الصغير (ج ٢٨/٨) ..

(٢) من الآية ٢٩ من سورة الكهف.

لقراءة الإمام في الصلاة، وقيل: في الخطبة، والأول الراجح، لوجهين: أحدهما: عموم اللفظ، ولأنليل على تخصيصه، والثاني: أن الآية مكية، والخطبة إنما شرعت بالمدينة. وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ أي: بسبب ما تكتسبه القلوب من الرقة والخشية عند استماع القرآن، قال بعضهم: الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن؛ لهذه الآية. قاله ابن جزى.

الإشارة: الاستماع لكلام الحبيب أشهى للقلوب من كل حبيب، لاسيما لمن سمعه بلا واسطة، فكل واحد ينال من لذة الكلام على قدر حضوره مع المتكلم، وكل واحد ينال من لذة شهود المتكلم على قدر رفع الحجاب عن المستمع، والله تعالى أعلم.

ثم أمر بالذكر القلبي، فقال:

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله، لنبيه ﷺ ولمن تبعه: ﴿واذكر ربك في نفسك﴾ أي: في قلبك؛ بحركة لسان القلب، أو في نفسك؛ سرًا بحركة لسان الحس، ﴿تضرعًا وخيفةً﴾ أي: متضرعًا وخائفًا، ﴿ودون الجهر من القول﴾ أي: متكلمًا كلاماً فوق السر ودون الجهر، فإنه أدخل في الخشوع والإخلاص، ولا حجة فيه لمن منع الذكر جهراً؛ لأن الآية مكية حين كان الكفر غالباً، فكانوا يسبون الذكور والمذكور، ولما هاجر المصطفى - عليه الصلاة والسلام - إلى المدينة، جهر الصحابة بالتكبير والذكر. فالآية منسوخة. انظر: الحاوي في الفتاوي للإمام السيوطي. فقد أجاب عن الآية بأجوبة.

فقوله: ﴿بالغدو والآصال﴾ أي: في الصباح والعشي، حين تنيقظ من نومك الشبيه بالبعث، وحين تريد النوم الشبيه بالموت، وقيل: المراد صلاة العصر والصبح، وقيل: صلاة المسلمين، قبل فرض الخمس، وقيل: للاستغراق، وإنما خص الوقتين؛ لأنهما محل الاشتغال، فأولى غيرهما. ﴿ولا تكن من الغافلين﴾ عن ذكر الله.

﴿إن الذين عند ربك﴾، يعني ملائكة الملائكة الأعلى، ﴿لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه﴾، يُلْزَمُونَهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ، ﴿وله يسجدون﴾ أي: يخصصونه بالعبادة والتذلل، لا يشركون به غيره، وهو تعريض بالكفار،

وتحريض للمؤمنين على التشبه بالملأ الأعلى، ولذلك شرع السجود عند قراءتها. وعن النبي ﷺ قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار» (١).

الإشارة: اعلم أن الذكر على خمسة أقسام: ذكر اللسان فقط؛ لغوام المسلمين، وذكر اللسان مع القلب؛ لخواص الصالحين وأول المتوجهين، وذكر القلب فقط؛ للأقوياء من السائرين، وذكر الروح؛ لخواص أهل القناء من الموحدين، وذكر السر؛ لأهل الشهود والعيان من المتمكنين، وفي قطع هذه المقامات يقع السير للسائرين، فيترقى من مقام، إلى مقام، حتى يبلغ إلى ذكر السر، فيكون ذكر اللسان في حقه غفلة.

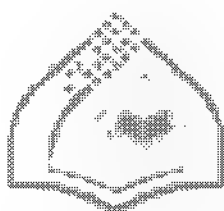
وفي هذا المقام قال الواسطي رحمه الله: الذاكرون في حال ذكرهم أشد غفلة من التاركين لذكره؛ لأن ذكره سواه. وفيه أيضا قال الغزالي: ذكر اللسان يوجب كثرة الذنوب. وقال الشاعر:

مَا إِنْ ذَكَرْتُكَ إِلَّا هَمٌّ يَلْعَنُ بِي
حَتَّى كَأَنْ رَقِيبًا مِنْكَ يَهْتَفُ بِي
أَمَّا تَرَى الْحَقَّ قَدْ لَاحَتْ شَوَاهِدُهُ
وَأَصِلَ الْكُلُّ مِنْ مَعْنَاهُ مَعْنَاكَ
إِيَّاكَ، وَيَحْكُ، وَالذِّكْرُ إِيَّاكَ
وَرَوْحِي، وَقَلْبِي، عِنْدَ ذِكْرِكَ

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ ... الآية، قال القشيري: أثبت لهم عندية الكرامة، وحفظ عليهم أحكام العبودية؛ كي لا ينفك حال جمعهم عن نعت فرقهم، وهذه سنة الله تعالى مع خواص عبادته، يلقيهم بخصائص عين الجمع، ويحفظ عليهم حقائق عين الفرق، لئلا يخلوا بأداب العبودية في أوان وجود الحقيقة. هـ.

(١) أخرجه مسلم في (الإيمان - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ الْأَنْفَالِ

مدنية . وآياتها: ست وسبعون آية، نزلت كلها في غزوة بدر الكبرى، حين اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - في قسمة الغنائم، وهي الأنفال . ووجه المناسبة لما قبلها: تحريض المؤمنين على الطاعة، والانقياد في شأن الغنائم وغيرها حتى ينشبهوا بالملائكة في سرعة الانقياد والخضوع لله تعالى، في قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ الآية (١) .

قال الحق جل جلاله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ﴾ (١) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۚ ﴿٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ يسألونك عن ﴾ (الأنفال) ﴿ وهي الغنائم، سميت الغنيمة نفلاً لأنها عطية من الله تعالى، وزيادة فضل، كما يسمى ما يشترطه الإمام للشجاع المقتحم خطراً، نفلاً؛ لأنه عطية له زيادة على سهمه، وكما سمي يعقوب عليه السلام ناقلة؛ لأنه عطية زائدة على ولد إبراهيم عليه السلام، حيث كان حفيده . ثم أجابهم الحق تعالى فقال: ﴿ قل الأنفال لله والرسول ﴾ أي: أمرها إلى الله ورسوله، يقسمها رسول ﷺ حيث يأمره الله تعالى، وفي الوضع الذي يعينه له .

وسبب نزولها: اختلف المسلمون في غنائم بدر كيف تقسم، هل في المهاجرين لفقرهم، أو في الأنصار لنصرهم، أو فيهما معاً . قال ابن جرير: وذلك أنهم كانوا يوم بدر ثلاث فرق: فرقة مع النبي ﷺ في العريش تحرسه وتؤنسه، وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم، وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزموا، فلما انجلت الحرب واجتمع الناس، رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرها، اختلفوا فيما بينهم . فنزلت الآية . هـ .

(١) الآية: ٢٠٦ من سورة الأعراف.

وقيل: شرط رسول الله ﷺ لمن كان له غداء أن ينقله، فتسارع شبابهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين، ثم طلبوا نفلهم، وكان المال قليلاً، فقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات: كنا ردةً لكم، وفئة تنحازون إلينا، فلا تختصوا بشيء دوننا، فنزلت، فقسمها رسول الله ﷺ بينهم على السواء. ولهذا قيل: لا يلزم الإمام الوفاء بما وعد، وهذا قول الشافعي رحمه الله.

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخى عمير، وقتلت سعيد بن العاص، وأخذت سيفه، وأتيت به رسول الله ﷺ، واستوهبته منه، فقال: «ليس هذا لي، ولكن ضعه في القبط (١)، فطرحته، وفي قلبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سببي، فما جاوزتها إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله ﷺ: «سألتني السيف وليس لي، وإنه قد صار لي فاذهب فخذ» (٢).

﴿فاتقوا الله﴾ في المشاجرة والاختلاف، ﴿وأصلحوا ذات بينكم﴾ أى: أصلحوا الحال التي بينكم بالمواساة والمواودة وسلامة الصدور، والمساعدة فيما رزقكم الله، وتسليم أمره إلى الله تعالى ورسوله، ﴿وأطيعوا الله ورسوله﴾ فيما يأمركم به ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ فإن الإيمان يقتضي الاستماع والاتباع، أو إن كنتم كاملي الإيمان؛ فإن كمال الإيمان يقتضي التمسك بهذه الخصال الثلاث: امتثال الأوامر، واجتناب النواهي، وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان.

ثم ذكر شروط كمال الإيمان، فقال: ﴿إنما المؤمنون﴾ الكاملون في الإيمان: ﴿الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾، خافت واقشعرت لذكره؛ استعظاماً له وهيبه من جلاله، وقيل: هو الرجل يهيم بالمعصية فيقال له: اتق الله، فينزع عنها خوفاً من عقابه، ﴿وإذا تلى عليهم آياته﴾ القرآنية ﴿زادتهم إيماناً﴾ أى: يقيناً وطمأنينة بتظاهر الأدلة التي اشتملت عليها، أو بالعمل بموجبها. وهو دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بناء على أن العمل داخل فيه، والتحقيق: أن العمل خارج عنه، لكن نوره يتقوى به وينقص بنقصانه أو بالمعصية، وسيأتى في الإشارة الكلام عليه.

ومن أوصاف أهل الإيمان: التوكل على الله والاعتماد عليه، كما قال: ﴿وعلى ربهم يتوكلون﴾ وقد تقدم في آل عمران، الكلام على التوكل (٣)، ثم وصفهم بإقامة الدين فقال: ﴿الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم

(١) القبط - بالتحريك: بمعنى المقبوض، وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم. انظر: النهاية (قبض).

(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٨٠ وابن أبي شيبة (٢٧٠/ ١٢) وسعيد بن منصور (٢٦٨٩) والطبري في التفسير، وبنحوه أخرجه أبو داود في (الجهاد، باب في النفل) والترمذي في (التفسير - سورة الأنفال).

(٣) راجع إشارة الآية ١٥٩ من سورة آل عمران.

يَنْفَقُونَ ﴿٥﴾ فِي الْوَاجِبِ وَالطَّوْعِ. ﴿٦﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿٧﴾؛ لَأَنَّهُمْ حَقَّقُوا إِيْمَانَهُمْ بِأَن ضَمُّوا إِلَيْهِ مَكَارِمَ أَعْمَالِ الْقَلْبِ، مِنَ الْخَشْيَةِ وَالْإِخْلَاصِ وَالتَّوَكُّلِ، وَمَحَاسِنِ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ الَّتِي هِيَ الْعِبَارُ عَلَيْهَا، كَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، ﴿٨﴾ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿٩﴾ أَى: كَرَامَاتٌ وَعُلُوٌّ مَنَزَلَةٌ، أَوْ دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ يَرْتَقُونَهَا بِأَعْمَالِهِمْ، ﴿١٠﴾ وَمَغْفِرَةٌ ﴿١١﴾ لَهَا فَرْطٌ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، ﴿١٢﴾ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿١٣﴾ أَعَدَّ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، لَا يَنْقُطُ مَدَدُهُ، وَلَا يَنْتَهِي أَمَدُهُ، بِمَحْضِ الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ.

الإشارة: الأنفال الحقيقية هي المواهب التي ترد على القلوب، من حضرة الغيوب، من العلوم اللدنية والأسرار الربانية، لا تزال تتوالى على القلوب، حتى تغيب عما سوى المحبوب، فيستغنى غناء لا فقر معه أبداً، وهذه غنائم خصوص الخصوص، وغنائم الخصوص: هي القرب من الحبيب، ومراقبة الرقيب، بكمال الطاعة والجد والاجتهاد، وهذه غنائم العباد والزهاد، وغنائم عوام أهل اليمين: مغفرة الذنوب، والستر على العيوب، والنجاة من النار، ومرافقة الأبرار، وفي الحديث عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ قَالَ عِنْدَ نَوْمِهِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ، وَعِدَدِ الرَّمَالِ وَعِدَدِ أَيَّامِ الدُّنْيَا» (١).

قال الشيخ زروق: وهذه هي الغنيمة الباردة، وهذه الأمور بيد الله وبواسطة رسول الله ﷺ وهو معنى قوله: ﴿قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، ثم دل على موجباتها فقال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ...﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾: أعلم أن الإيمان على ثلاثة أقسام: إيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو إيمان الملائكة، وإيمان يزيد وينقص، وهو إيمان عامة المسلمين، وإيمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان الأنبياء والرسل، ومن كان على قدمهم من العارفين الروحانيين الراسخين في علم اليقين، ومن تعلق بهم من المريدين السائرين، فهؤلاء إيمانهم دائماً في الزيادة، وأرواحهم دائماً في الترقى في المعرفة، يزيدون بالطاعة والمعصية؛ لتيقظهم وكمال توحيدهم، وفي الحكم: «وربما قضى عليك بالذنوب فكان سبب الوصول». وقال أيضاً: «معصية أورثت ذلاً وافتقاراً خيراً من طاعة أورثت عزاً واستكباراً» والله تعالى أعلم.

ثم تكلم على الخروج إلى غزوة بدر، فقال:

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾﴾

(١) أخرجه الترمذي في (الدعوات - باب ١٧) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

قلت : (كما أخرجك) : خبر عن مبتدأ محذوف، أى : هذه الحال، وهى عزلهم عن تولية الأنفال فى كراهتهم لها، كحال إخراجك فى الحرب فى كراهتهم لها، أو حالهم فى كراهية ما رأيت من تنفيذك للغزاة، مثل حالهم فى كراهية خروجك، أو صفة لمصدر الفعل المقدر فى قوله : «لله والرسول»، أى : الأنفال تثبت لله وللرسول ﷺ، كراهتهم، ثباتاً مثل ثبات إخراجك ربك من بيتك، يعنى المدينة، لأنها مسكنه أو بيته منها، وجملة : (وإن فريقاً) حال من أخرجك، أى : أخرجك فى حال كراهية فريق من المؤمنين.

يقول الحق جل جلاله لنبيه ﷺ : قد كره أصحابك قسمتك للأنفال كما كرهوا إخراجك ﴿ربك من بيتك بالحق﴾ لقتال العدو، والحال أن ﴿فريقاً من المؤمنين لكارهون﴾ خروجك لذلك، وتلك الكراهية من قبل النفس وطبع البشرية، لا من قبل الإنكار فى قلوبهم لأمر الله ورسوله، فإنهم راضون مستسلمون، غير أن الطبع ينزع لحظه، والعبد مأمور بمخالفته وجهاده.

وذلك الفريق الذى كره خروجك للقتال ﴿يجادلونك فى الحق﴾ أى : يخاصمونك فى إثباتك الجهاد لإظهار الحق، حيث أرادوا الرجوع للمدينة، وقالوا : إنا لم نخرج لقتال، قالوا ذلك ﴿بعد ما تبين﴾ لهم أنهم منصورون أينما توجهوا، بإعلام الرسول لهم، لكن الطبع البشري ينزع إلى مواطن السلامة، ﴿كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون﴾ أى : يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت، وهو يشاهد أسبابه، وكان ذلك لقلّة عددهم وعدم تأهبهم، إذ روى أنهم كانوا رجالاً، وما كان فيهم إلا فارسان، وذلك أن رسول الله ﷺ لم يخرج لقصد الجهاد، وإنما لملافاة عير قريش، لما سمع أنها قدمت من الشام، وفيها تجارة عظيمة، ومعها أربعون ركباً، فيهم أبو سفيان، وعمر بن العاص، ومنخرقة بن نوفل، وعمر بن هشام، فأراد رسول الله ﷺ أن يتعرض لها ويأخذها غنيمة، حيث أخبره جبريل بقدمها من الشام، فأخبر رسول الله ﷺ المسلمين، فأعجبهم تلقاها، لكثرة المال وقلة الرجال، فلما خرجوا، بلغ الخبر أبو سفيان، فسلك بالغير طريق الساحل، واستأجر من يذهب إلى مكة يستنفرها، فلما بلغهم خروج رسول الله ﷺ لغيرهم، نادى أبو جهل فوق الكعبة : يا أهل مكة، النجاء النجاء، على كل صعب وذلول، عيركم وأمواكم إن أصابها محمد بن نفلحوا بعدها أبداً.

وقد رأت، قبل ذلك بثلاث ليال، عاتكة بنت المطلب، رؤيا؛ وهو أن رجلاً تمثل على جبل قبيس فنادى : يا آل لکم، اخرجوا إلى مصارعكم، ثم تمثل على الكعبة، فنادى مثل ذلك، ثم أخذ حجراً فضرب به، فلم يبق بيت فى مكة إلا دخله شيء من ذلك الحجر، فحدثت بها العباس، وبلغ ذلك أبا جهل، فقال : أما ترضى رجالهم أن ينتهبوا حتى تتنبأ نساؤهم ؟ للتربص ثلاثاً، فإن لم يظهر ما نقول لنكتبن عليكم يا بنى هاشم أنكم أكذب بيت فى العرب، فلما مضت ثلاث ليال جاء رسول أبى سفيان ليستنفرهم.

فخرج أبو جهل بجموع أهل مكة، ومضى بهم إلى بدر، وهو ماء كانت العرب تجتمع عليه لسوقهم يوماً في السنة، وكان رسول الله ﷺ بوادي ذفران، فنزل عليه جبريل بالوعد بإحدى الطائفتين: إما العير وإما قریش، فاستشار فيه أصحابه، فقال بعضهم: ما خرجنا لقتال ولا تهيأنا له، وردد عليهم وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر، وهذا أبو جهل قد أقبل، فقالوا: يا رسول الله، عليك بالعير ودع العدو، فغضب رسول الله ﷺ، فقام أبو بكر وعمر فأحسنّا، ثم قام سعد بن عباد فقال: انظر في أمرك، وامض، فوالله لو سرت إلى عدن ما تخلف رجل من الأنصار، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: امض يا رسول الله لما أمرك ربك، فإننا معك حيثما أحببت، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (١)، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فتبسم رسول الله ﷺ، فقال: أشيروا علي أيها الناس، يريد الأنصار، لأنهم كانوا عددهم، وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم برءاء من نمامه حتى يصل إلى ديارهم، فتخوف ألا يروا نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة، فقام سعد بن معاذ وقال: لكانك تريدنا يا رسول الله؟ فقال: أجل، فقال: قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، وإنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله، فنشطه قوله، ثم قال: «سيروا على بركة الله، وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم».

ثم مضى رسول الله ﷺ حتى نزل بأصحابه آخر مياه من مياه بدر، فبنى له هناك عريش، فجلس فيه هو وأبو بكر، فلما انتشب القتال أخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه القوم، وقال: شأهت الوجوه، فلم تبق عين من الكفار إلا وقع فيها شيء منها، ونزلت الملائكة في العنان، أي: السماء، فقتل منهم سبعون، وأسر سبعون، وقيل: إن رسول الله ﷺ لما فرغ من غزوة بدر، قيل له: عليك بالعير، فقال العباس - وهو في وثاقه: لا يصلح، فقيل له: لم؟ فقال له: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين، وقد أعطاك ما وعدك، فكره بعضهم قوله، ثم رجع ﷺ إلى المدينة منصوراً فرحاً مسروراً، وقد أتجزه الله ما وعده.

الإشارة: من حكمته تعالى الجارية في عباده أن كل ما يثقل على النفوس ويشق عليها في بدايته تكون عاقبته الفتح والنصر، والهناء والسرور، فكل ما تكرهه النفوس فغايته حضرة القدوس، وما تحقق سير السائرين إلا

(١) الآية ٢٤ من سورة المائدة.

بمحاربة نفوسهم ومخالفة عوائدهم. وفي الحديث عنه ﷺ، قال لابن عباس في حديث طويل: «وفي الصبر على ما نكره خير كثير». والله تعالى أعلم.

ثم ذكر بقية قصة بدر، فقال:

﴿وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾﴾

قلت: (وإذ): ظرف لا ذكر، محذوفة، و(أنها لكم): بدل اشتمال من (إحدى الطائفتين)، والشوكة: الحدة، مستعارة من واحد الشوك، وسميت الحرب شوكة لحدة سلاحها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكروا ﴿إذ يعدادكم الله إحدى الطائفتين﴾؛ قريشاً، أو عيرهم، وعدكم ﴿أنها لكم، وتودون﴾؛ وتتمنون ﴿أن غير ذات الشوكة﴾ أي: ذات الحرب ﴿تكون لكم﴾ وهي العير، فإنها لم يكن فيها إلا أربعون رجلاً، وتكرهون ملاقاته للغير لكثرة عددهم وعددهم، ﴿ويريد الله أن يحق الحق﴾ أي: يظهر الحق، وهو الإسلام، بقتل الكفار وهلاكهم في تلك الغزوة، ﴿بكلماته﴾ أي: بإظهار كلماته العليا، أو بكلماته التي أوحى بها في هذه الحال، أو بأوامره للملائكة بالإمداد، أو بنفوذ كلماته الصادقة بهلاكهم، ﴿ويقطع دابر الكافرين﴾ أي: يستأصلهم ويقطع شوكتهم.

ومعنى الآية: أنكم تريدون أن تُصيبوا ما لا ولا تلقوا مكروهاً، والله يريد إعلاء الدين وإظهار الحق، وما يحصل لكم من فوز الدارين. وإنما فعل ما فعل من سوقكم إلى القتال، ﴿ليحق الحق ويبطل الباطل﴾ أي: ليظهر الدين ويبطل الكفر.

قال البيضاوي: وليس بتكرار؛ لأن الأول لبيان المراد، وما بينه وبين مرادهم من التفاوت، والثاني لبيان الداعي إلى حمل الرسول ﷺ على اختيار ذات الشوكة وقصره عليها. هـ. وقال ابن جزى: ليس تكراراً للأول؛ لأن الأول مفعول يريد، وهذا تعليل لفعل الله تعالى، ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة، وبالحق الثاني الإسلام، فيكون المعنى: أنه نصرهم ليظهر الإسلام، ويؤيد هذا قوله: ﴿ويبطل الباطل﴾ أي: يبطل الكفر، ﴿ولو كره المجرمون﴾ ذلك، فإن الله لا بد أن يظهر دينه على الدين كله، ولو كره الكافرون.

الإشارة: وعد الله المتوجهين إليه بالوصول إلى سر الخصوصية، وهي الولاية، لكن بعد المجاهدة والمحاربة للنفوس؛ لأن الحضرة لا يدخلها إلا أهل التهذيب والتدريب، وترى كثيراً من الناس يتمنون أن تكون لهم من غير حرب ولا قتال، ويريد الله أن يحق الحق بكشف الحجب عن القلوب، حتى لا يشاهدوا إلا الحق، ويبطل الباطل، وهو السوء، ولا يكون في العادة إلا بعد موت النفوس وتهذيبها وتطهيرها بالرياضة على شيخ عارف. قال الششتري مترجماً عن لسان الحقيقة:

إِنْ تَرَدَّ وَصَلْنَا فَمَوْتِكَ شَرْطٌ لَا يَنَالُ الْوِصَالَ مَنْ فِيهِ فَضْلُهُ

ثم ذكر إمدادهم بالملائكة، فقال:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ۝٩ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝١٠﴾

قلت: (إذ): بدل من (إذ يعدكم)، أو متعلق بقوله: (ليحق الحق)، أو بانكر.

يقول الحق جل جلاله: واذكروا حين كنتم ﴿تستغيثون ربكم﴾ وتدعون بالغيوث والنصر، وذلك أن الصحابة - رضی الله عنهم - لما علموا ألا محيص لهم عن القتال أخذوا يقولون: ربنا انصرنا على عدوك، ياغيث المستغيثين أغثنا.

وعن عمر: رضي الله عنه (أنه عليه السلام نظر إلى المشركين وهم ألف، وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة، فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض»، فما زال كذلك حتى سقط رداؤه، فقال أبو بكر: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك^(١). وقد تقدم أن الأنبياء وكبراء الأولياء لا يقفون مع ظاهر الوعد والوعيد، لسعة دائرة علمهم، بل لا يزول اضطرابهم، ولا يكون مع غير الله قرارهم، ولعل ذلك الوعد يكون متوقفاً على شروط أخفاها الحق تعالى؛ لتظهر قهريته وانفراده بالعلم المحيط.

ولما استغاثوا بالله وأظهروا الحاجة إليه أجابهم فقال: ﴿فاستجاب لكم أني ممدكم﴾؛ مقويكم ومكثركم ﴿بآلف من الملائكة مردفين﴾ يتبع بعضهم بعضاً، ويتبع المؤمنين، فكانوا خلفهم رداً لهم، فمن قرأ بفتح الدال

(١) أخرجه مسلم في (الجهاد - باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر).

فهو اسم مفعول، ومن قرأ بالكسر فاسم فاعل، وصح معنى القراءتين، لأن الملائكة المنزلين يتبع بعضهم بعضاً، فملهم تابعون ومتبوعون، ومن قرأ بالفتح فالمراد مردفين بالمؤمنين، فكانوا مقدمة الجيش، ومن قرأ بالكسر فالمراد مردفين للمؤمنين تابعين لهم، فكانوا ساقة للجيش.

ثم ذكر حكمة الإمداد بقوله: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ أي: الإمداد، ﴿إِلَّا بُشْرَى﴾ أي: بشارة بالنصر، ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ فيزول ما بها من الوجع لقتلكم، ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ لا يتوقف على سبب، ﴿إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ﴾ لا يغلب، ﴿حَكِيمٌ﴾ في تدبير الأسباب وترتيبها رداء للقدرة الأزلية، فإمداد الملائكة، وكثرة العدد، والتأهب، وسائط، لا تأثير لها، فلا تحسبوا النصر منها، ولا تيأسوا منه بفقدائها، فحكم الأزل جل أن يضاف إلى العلل.

الإشارة: إظهار الفاقة والابتهال لا يقدح في صحة التوكل على الكبير المتعال، بل هو شرف للإنسان، وتقريب من الكريم المنان، بل من شأن العارف الكامل الرجوع إلى الله في كل شيء، والتعلق به في كل حال، ولو وعده بالنصر أو الإجابة، لا يقطع عنه السؤال، عبودية وتعلقاً بين يدي الحبيب.

وقد اختلف الصوفية: أي الحالين أشرف: هل الدعاء والتضرع؟ أو السكوت والرضى تحت مجارى الأقدار؟ وقال بعضهم: يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسانه، صاحب رضى بقلبه، ليجمع بين الأمرين. قال النقشبندى: والأولى أن يقال: إن الأوقات مختلفة، ففي بعض الأحوال الدعاء أفضل، وفي بعض الأحوال السكوت أفضل، وإنما يعرف ذلك في الوقت؛ لأن علم الوقت يحصل في الوقت، فإذا وجد في قلبه إشارة إلى الدعاء؛ فالدعاء منه أولى، وإذا وجد إشارة إلى السكوت فالسكوت أتم. هـ. وقد تقدم في آل عمران إشارة الإمداد^(١). وبالله التوفيق.

ثم ذكر تأميتهم، فقال:

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ الْغُصَاةُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ ١١ ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ ١٢ ﴿

(١) راجع إشارة الآية ١٢٥ من سورة آل عمران.

قلت : (إذ) : بدل ثان من (إذ يعدكم) ، أو متعلق بالنصر، إما في (عند الله) من معنى الفعل، أو بإضمار اذكروا. ومن قرأ بضم الياء، فهو من أغشى، أى: غطى، ومن قرأ بالتحديد، فهو من غشى المضعف، وكلاهما يتعدى إلى مفعولين، الكاف الأول والنعاس الثانى، ومن قرأ بالفتح والتخفيف، فهو من غشى يغشى؛ المتعدى إلى واحد، و(أمنة) : مفعول من أجله.

يقول الحق جل جلاله : واذكروا ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمْ﴾ ، أى: حين كان يغشيكم ﴿النَّعَاسُ﴾ وأنتم فى القتال، حين ينزل عليكم الأمن من العدو بعد شدة الخوف، وذلك لأجل الأمن الذى نزل من الله عليكم بعد شدة خوفكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه : النعاس عند حضور القتال علامة أمن من العدو.

ثم ذكرهم بمنة أخرى، فقال: ﴿وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ من الحدث والجنابة، ﴿وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ أى: وسوسته وتخويفه إياهم من العطش، روى أنهم نزلوا فى كتيب رمل دس، تسوخ فيه الأقدام، على ماء قليل، وناموا فاحتلم أكثرهم، فوسوس إليهم الشيطان، وقال: كيف تُنصرون وأنتم تصلون محدثين مجتنبين، وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله، فأشفقوا، فأنزل الله المطر، فمطروا ليلاً حتى جرى الوادى، فاتخذوا الحياض على عدوته، وسقوا الركاب، واغتسلوا وتوضؤوا، وتلبد الرمل الذى بينهم وبين العدو، حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت الدهوسة، وهذا معنى قوله: ﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ أى: وليربط على قلوبكم بالوثوق على لطف الله وزوال ما وسوس إليهم الشيطان، وذهاب الكسل عنها. ﴿وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ حتى لا تسوخ فى الرمل، أو بالربط على القلوب حتى تثبت فى مداخل الحرب.

واذكروا أيضاً: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْى مَعَكُمْ﴾ أى: أثبت أقدامكم حين أوحى إلى الملائكة أنى معكم فى نصر المؤمنين وتثبيتهم، ﴿فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بتكثير عددهم، أو بالبشارة لهم، أو بمحاربة أعدائهم، على قول من قال: إنهم باشروا القتال. ﴿سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرِّعْبَ﴾ والجزع، حتى لا يثبتوا لقتالكم، يحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة، أو استئناف؛ إخباراً للمؤمنين عما يفته بعدوهم عاجلاً وأجلاً. ثم قال للملائكة أو للمؤمنين: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ أى: أعاليها التى هى المذابح والرؤوس، ﴿وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ أى: أصابعهم، أى: جزوا رقابهم واقطعوا أطرافهم.

الإشارة : كان شيخ شيخنا يشير على الفقراء، إذا كثرت عليهم الخواطر والهواجس، بالنوم، ويقول: من تشوش خاطره فليرقد حتى يشبع من النعاس، فإنه يجد قلبه؛ لأن النعاس أمنة من الله يذهب به رجز الشيطان وثقله، ويربط على القلوب فى الحضرة؛ لأنه زوال، وإذا زال العبد ظهر الحق وزهق الباطل.

وقوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ : هو ماء الغيب الذي يظهر القلوب من شهود السوى، ويذهب به رجز الشيطان، وهي ظلمة الأكوان، التي تدعقد في القلب من حب الهوى الذي هو من تزيين الشيطان، ويثبت به الأقدام، حتى تثبت عند مصادمة أنوار الحضرة، التي هي تجلى الذات، فلا يثبت لها إلا الشجعان والأبطال وأكابر الرجال. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر علة أمرهم بقتل الكفار، فقال:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوا وَآتِ الْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۝١٤ ۝١٣﴾

قلت: (ذلكم): مبتدأ حذف خبره، أى: ذلكم العقاب أو العذاب، أو خبر، أى: الأمر ذلكم، أو منصوب بمضمر يفسره فذوقوه، (أن للكافرين): عطف على (ذلكم)، أو نصب على المفعول معه، وقرئ بالكسر؛ استئنافاً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ذلك ﴾ الضرب لأعناق الكفار، أو الأمر به ﴿ بأنهم ﴾ بسبب أنهم ﴿ شاقوا ﴾ أى: خالفوا ﴿ الله ورسوله ﴾، وصاروا كأنهم فى شق وهو فى شق؛ مبالغة فى المخالفة والمباعدة ﴿ ومن يشاقق الله ورسوله ﴾ ويبعد عنهما ﴿ فإن الله شديد العقاب ﴾ لكل من خالفه أو خالف رسوله، وهو تقرير للتعليل، أو وعيد بما أعد الله لهم فى الآخرة بعد ما حاق بهم فى الدنيا، ﴿ ذلكم ﴾ العذاب ﴿ فذوقوه ﴾ وياشروا مرارته، ﴿ وأن للكافرين عذاب النار ﴾، والمعنى: ذوقوا ما عجل لكم من النعمة فى الدنيا مع ما يحل عليكم فى الآخرة من عذاب النار، ووضع الظاهر موضع المضمرة؛ للدلالة على أن الكفر سبب العذاب العاجل والآجل.

الإشارة: مخالفة الله ورسوله توجب الطرد والبعاد، وموافقة الله ورسوله توجب القرية والوداد، وهذه الموافقة التي توجب للعبد المحبة والوداد تحصل بخمسة أشياء: امتثال أمره، واجتناب نهيه، والإكثار من ذكره، والاستسلام لقهره، والاهتداء بنبيه ﷺ والتأدب بأدابه، والتخلق بأخلاقه، وبإضداد هذه الأشياء يحصل للعبد المخالفة التي توجب طرده وتُبعد، وهي مخالفة أمره، وارتكاب نهيه، والغفلة عن ذكره والتسخط عند نزول قهره، وعدم الاهتداء بنبيه ﷺ؛ بارتكاب البدع المحرمة والمكروهة، حتى يُفضى به الحال إلى المشاققة والمباعدة، ﴿ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ﴾. وبالله التوضيح.

ثم نهى عن الفرار في الحرب، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ۚ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤْخَذْ دُبْرُهُمْ لَا مَتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مَتَحِيزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ ﴿١٦﴾﴾

قلت: (زحفاً): مصدر، وزحف الصبي إذا دب على مقعده قليلاً قليلاً، سمي به الجيش المقابل للقتال، لأنه يندفع للقتال شيئاً فشيئاً، ونصبه على الحال من فاعل «لقيتم»، أو «من الذين كفروا»، و(متحرفاً) و(متحيزاً): حالان، و(إلا) ملغاة، ووزن متحيز: متفعل، لا متفعل، وإلا لكان متحوزاً لأنه من حاز يحوز.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا﴾ زاحفين لهم، تدبون إليهم ويدبون إليكم، تريدون قتالهم متوجهين إليهم، ﴿فلا تولوهم الأدبار﴾ بالانتهزام عنهم، فإنه حرام، وهو من الكبائر، ويفيد بالآ لا يكون الكفار أكثر من ثلثي المسلمين، فإن زادوا على ثلثي المسلمين حل الفرار، وأن يكون المسلمون مسلحين، وإلا جاز الفرار ممن هو بالسلاح دونه، ﴿ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال﴾، وهو أن يكرّ راجعاً أمام العدو ليرى عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليه، وهو من مكائد الحرب، ﴿أو متحيزاً إلى فئة﴾ أي: منحازاً إلى جماعة من المسلمين ليستعين بهم، فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب، أو قريبة، فالتحيز إليها جائز باتفاق، واختلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شيء من ذلك حاضراً.

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أنا فئة لكل مسلم. وروى عن ابن عمر: أنه كان في سرية بعثهم رسول الله ﷺ، ففرّوا إلى المدينة، فقلت: يا رسول الله، نحن الفرّارون، فقال: «أنتم الكرّارون، وأنا فلتكم» (١).

فمن فرّ من الجهاد بالشرط المتقدم ﴿فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير﴾، ومن هذا يفهم أنه من الكبائر. قال البيضاوي: وهذا إذا لم يزد العدو على الضعف، لقوله: ﴿الآن خفف الله عنكم...﴾ (٢) الآية، وقيل: الآية مخصوصة بأهل بيته والحاضرين معه في الحرب، هـ.

الإشارة: يقول الحق جل جلاله للمتوجهين إليه بالمجاهدة والمكابدة: إذا لقيتم أعداءكم من القواطع كالحظوظ، والشهوات، وسائر العلائق، فاثبتوا حتى تظفروا، ولا ترجعوا وتولوهم الأدبار فيظفروا بكم، إلا متحرفاً

(١) أخرجه أحمد في المسند (٧٠/٢) وأبو داود في (الجهاد - باب في التولي يوم الزحف) والترمذي وحسنه في (الجهاد - باب

ما جاء في الفرار يوم الزحف).

(٢) الآية ٦٦ من سورة الأنفال.

لقتال؛ بإيثار بعض الرخص، ليقوى على ما هو أشد منها مشقة عليها، أو متحيزاً إلى جماعة من أكابر العارفين، فإنهم يغفون به المشاهدة عن المجاهدة، إذا ملكهم زمام نفسه، وفعل كل ما يشيرون به عليه، فإن ذلك يفضي به إلى الراحة بعد التعب، والمشاهدة بعد المجاهدة، إذ لا تجتمع المجاهدة في الظاهر مع مشاهدة الباطن عند أهل الذوق.

قال القشيري - بعد كلامه على الآية: فالأقرباء من الأغنياء ينفقون على خدامهم من نعمهم، والأصفياء من الأولياء ينفقون على مريديهم من هممهم؛ يجبرون كسرهم ويلبسون عنهم، ويساعدونهم بحسن إرشادهم، ومن أهدى مریداً وهو يعرف صدقه، أو خالف شيخاً وهو يعرف فضله وحقه، فقد بآء من الله بسخط، والله تعالى حسبه في مكافأته على ما حصل من قبيح وصفه. هـ.

ثم عزلهم عن الحول والقوة، فقال:

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَئِنْ لَّمْ يَكُفِّرْ بِنُوحٍ أَكْبَرُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَلْبَسَ الْكُفْرِينَ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوا الْكَافِرَ بِحَوْلِكُمْ وَقُوَّتِكُمْ وَذَلَّتْكُمْ، وَقَلَّ عَدَّتْكُمْ وَعَدَدُكُمْ، وَكَثُرَ عَدُوُّكُمْ وَعَدَدُهُمْ، ﴾ ولكن الله قتلهم ﴿ بواسطة مباشرتكم، حيث أيدكم وسلطكم عليهم، وإمداد الملائكة لكم، وإلقاء الرعب في قلوب عدوكم.﴾

قال البيضاوي: روى أنه لما أطلت قريش من العققل - اسم جبل - قال ﷺ: «هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، يكذبون رسولك، اللهم إني أسألك ما وعدتني»، فأتاه جبريل، وقال له: خذ قبضة من تراب فارمهم بها، فلما انقضى الجمعان تناول كفاً من الحصباء فرمى بها في وجوههم، وقال: «شأنت الوجوه»، فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه، فانهزموا. وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر، فيقول الرجل: قتلنا وأسرت، فنزلت الآية، وإلغاء جواب شرط محذوف، تقديره: إن افترختم بقتلهم فلم تقتلوهم، ولكن الله قتلهم، ﴿ وما رميت ﴾ يا محمد رمياً توصلها إلى أعينهم، ولم تقدر عليه ﴿ إذ رميت ﴾ أي: حين ألقيت صورة الرمي، ﴿ ولكن الله رمى ﴾، أتى بما هو غاية الرمي، فأوصلها إلى أعينهم جميعاً، حتى انهزموا وتمكنتم من قطع دابرهم. هـ. فالرمي، حقيقة، إنما وقع من الله تعالى، وإن ظهر حساً من النبي ﷺ.

وإنما فعل ذلك ليقطع طرفاً من الكفار، ويحد شوكتهم، ﴿وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا﴾ أى: ليختبر المؤمنين منه اختباراً حسناً، ليظهر شكرهم على هذه النعمة، أو لينعم عليهم نعمة عظيمة؛ بالنصر والغنيمة ومشاهدة الآيات، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لاستغاثتهم ودعائهم، ﴿عَلِيمٌ﴾ بنياتهم وأحوالهم. ﴿ذَلِكَ﴾ أى: البلاء الحسن، أو القتل، أو الرمي، واقع لا محالة، أو الأمر ذلكم، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾ أى: مضعف كيد الكافرين، ومبطل حيلهم، أى: المقصود بذلك القتل أو الرمي إبلاء المؤمنين، وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم.

الإشارة : يقول الحق جل جلاله للمريدين المتوجهين لحضرة محبوبهم: فَلَمْ تَقْتُلُوا نَفْسَكُمْ بِمُجَاهَدَتِكُمْ؛ إذ لا طاقة لكم عليها، ولكن الله قتلها بالنصر والتأييد، حتى حييت بمعرفته، ويقول للشيخ : وما رميت القلوب بمحبتى ومعرفتى، ولكن الله رمى تلك القلوب بشيء من ذلك، وإنما أنت واسطة وسبب من الأسباب العادية، لا تأثير لك فى شيء من ذلك.

حكى أن الحلاج، لما كان محبوساً للقتل، سأله الشبلى عن المحبة، فقال: الغيبة عما سوى المحبوب، ثم قال: يا شبلى، ألسنت تقرأ كتاب الله؟ فقال الشبلى: بلى، فقال: قد قال الله لنبيه - عليه الصلاة والسلام -: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾، يا شبلى؛ إذا رمى الله قلب عبده بحبة من حبه، نادى عليه مدى الأزمان بلسان العتاب هـ. والمقصود بذلك: تخصيص أوليائه المقربين بالمحبة والمعرفة والتمكين، وتوهين كيد الغافلين المنكرين لخصوصية المقربين. والله تعالى أعلم.

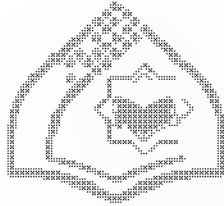
ولما أرادت قريش الخروج إلى غزوة بدر، تعلقوا بأستار الكعبة، وطلبوا الفتح، وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين، وأهدى الفئتين، وأكرم الحزبين، كما أشار إلى ذلك الحق تعالى بقوله:

﴿إِنْ تَسْتَفِئِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٩﴾

يقول الحق جل جلاله لكفار مكة على جهة التهكم: ﴿إِنْ تَسْتَفِئِحُوا﴾ أى: تطلبوا الفتح، أى: الحكم على أهذى الفئتين وأعلى الجندين وأكرم الحزبين، ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ الحكم كما طلبتم، فقد نصر الله أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين، وهو محمد ﷺ وحزبه، ﴿وَإِنْ تَنْتَهُوا﴾ عن الكفر ومعاداة الرسول، ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾؛ لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين، ﴿وَإِنْ تَعُودُوا﴾ لمحاربتهم ﴿نَعُدْ﴾ لنصره، ﴿وَلَنْ تُغْنِي﴾ تدفع عنكم فئتكم ﴿شَيْئًا﴾ من المضار ﴿وَلَوْ كَثُرَتْ﴾ فئتكم، إذ العبرة بالنصرة لا بالكمرة، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالنصر والمعونة.

ومن قرأ بالفتح؛ فطلى حذف الجار، أى؛ ولأن الله مع المؤمنين، وقيل: الخطاب للمؤمنين، والمعنى: إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، وإن تلتها عن الكاسل فى القتال، والرغبة عما يختاره الرسول، فهو خير لكم، وإن تعودوا إليه نعد عليكم بالإنكار، أو تهيج العدو، وإن تغنى، حيلث، عنكم كثرتم، إذ لم يكن الله معكم بالنصر، فإنه مع الكاملين فى إيمانهم. قاله البيضاوى.

الإشارة: إن تستفتحوا أيها المتوجهون، أى: تطلبوا الفتح من الله فى معرفته، فقد جاءكم الفتح، حيث صح توجهكم وتركتم حظوظكم وعلائقكم، لأن البدايات مجلّة النهايات، من وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو علامة القبول أجلاً، وإن تلتها عن حظوظكم وعوائقكم فهو خير لكم، وبه يقرب فتحكم، وإن تعودوا إليها نعد إليكم بالتأديب والإبعاد، وإن تغنى عنكم جماعتكم شيئاً فى دفع التأديب، أو البعد، ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين الكاملين فى الإيمان؛ بالنصر والرعاية.

ثم أمر بالسمع والطاعة، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبِعُوا مَن تَشَاءُونَ ۚ﴾
﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله﴾ فيما أمركم به ونهاكم عنه، ﴿ورسوله﴾ فيما نذبكم إليه، من الجهاد وغيره، ﴿ولا تولوا﴾ أى: نعرضوا عن الرسول ﴿وأنتم تسمعون﴾ القرآن بأمركم بالتمسك به، والافتداء بهديه. والمراد بالآية: النهى عن الإعراض عن الرسول. وتكرّر طاعة الله إما هو للوطنة والتنبية على أن طاعة الله فى طاعة الرسول، لقوله: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ (١)، ثم أكد النهى بقوله: ﴿ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا﴾ بأننا، كالكفرة والمنافقين، ادّعوا السماع، ﴿وهم لا يسمعون﴾ سماعاً ينتفعون به، فكانهم لا يسمعون رأساً.

الإشارة: لما غاب عليه الصلاة والسلام بقى خلفاؤه فى الظاهر والباطن؛ وهم العلماء الأتقياء، والعارفون الأسفياء. فمن تمسك بهم، واستمع لقولهم، فقد تمسك بالرسول ﷺ، ومن أعرض عنهم فقد أعرض عنه ﷺ، فمن تمسك بما جاءت به العلماء، فاز بالشرعية المحمدية، وكان من الناجين الفائزين. ومن تمسك بالأولياء العارفين، واستمع لهم، وتبع إرشادهم، فاز بالحقيقة الريفية، وكان من المقربين. ومن سمع منهم الوعظ والتذكير،

(١) من الآية ٨٠ من سورة النساء.

ثم صرفه عن نفسه إلى غيره، يصدق عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ وكان من شر الدواب التي أشار إليهم تعالى بقوله:

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ٢٢ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ٢٣

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ وهو كل من يدب على وجه الأرض، ﴿الصُّمُّ﴾ عن سماع الحق، ﴿البُكْمُ﴾ عن النطق به، ﴿الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ الحق ولا يعرفونه، عدهم من البهائم ثم جعلهم شرها؛ لإبطالهم ما ميزوا به وفضلوا لأجله، وهو استعمال العقل فيما ينفعهم من التفكير والاعتبار. قال ابن قتيبة: نزلت هذه الآية في بني عبد الدار، فإنهم جدوا في القتال مع المشركين، يعني يوم بدر، وحكمها عام. ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا﴾؛ سعادة كتبت لهم، أو انتفاعاً بالآيات، ﴿لَأَسْمَعَهُمْ﴾ سماع تفهم، ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ﴾ مع كونه قد علم الأخير فيهم، ﴿لَتَوَلَّوْا﴾ عنه، ولم ينتفعوا به، وارتدوا بعد التصديق والقبول، ﴿وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ عنه، لعنادهم، وقيل: إنهم طلبوا من النبي ﷺ أن يحيي لهم قصي بن كلاب، ويشهد له بالرسالة، حتى يسمعوا منه ذلك، فأنزل الله: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾ كلامه بعد إحيائه، ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾؛ لسبق الشقاوة في حقهم.

الإشارة: اعلم أن الأمر الذي شرف به آدمي وفضل غيره هو معرفة خالقه، واستعمال العقل فيما يقربه إليه، وسماع الوعظ الذي يزجره عن غيه، فإذا فقد هذا كان كالبهائم أو أضل، والله در ابن البنا، حيث يقول في مباحثه:

وَأَعْلَمُ أَنَّ عَصَبَةَ الْجُهَالِ   بِهِائِمٌ فِي صُورِ الرِّجَالِ

واعلم أيضاً أن بعض القلوب لا تقبل علم الحقائق، فأشغلها بعلم الشرائع، ولو علم فيها خيراً لأسمعها تلك الأسرار، ولو أسمعها، مع علمه بعدم قبولها، لقولت عنها وأعرضت؛ لضيق صدرها وعدم التفرغ لها.

ثم دل على ما فيه حياة القلوب، فقال:

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَٰهٌ مُّحْشَرُونَ ﴾ ٢٤

يقول الحق جل جلاله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ ﴾ أي: أجبوه فيما دعاكم إليه، ﴿ وَلِلرَّسُولِ ﴾ فيما دلكم عليه من الطاعة والإحسان، ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ من العلوم الدينية؛ فإنها حياة القلب، كما أن الجهل موته، أو ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ الحياة الأبدية، في النعيم الدائم، من العقائد والأعمال، أو من الجهاد، فإنه سبب بقائكم؛ إذ لو تركتموه لغلبكم العدو وقتلكم، أو الشهادة، لقوله تعالى: ﴿ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (١)، ووحد الضمير في قوله: ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ باعتبار ما ذكر، أو لأن دعوة الله تسمع من الرسول.

وفي البخاري: أن الرسول ﷺ دعا أبا بن كعب، وهو في الصلاة، فلم يجب، فلما فرغ أجاب، فقال له ﷺ: «ما منعك أن تجيبني؟» فقال: كنت أصلي، فقال: ألم تسمع قوله: «استجيبوا لله وللرسول»؟ (٢) فاختلف فيه العلماء، ف قيل لأن إجابته ﷺ لا تقطع الصلاة، فيجب، ويبقى على صلاته، وقيل: إن دعاءه كان لأمر لا يقبل التأخير، وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله، كإتخاذ أعمى وشيئه.

ثم قال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾، فينقله من الإيمان إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن اليقين إلى الشك، ومن الشك إلى اليقين، ومن الصفاء إلى الكدر، ومن الكدر إلى الصفاء. قال البيضاوي: هو تمثيل لغاية قرب من العبد؛ كقوله تعالى: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (٣)، وتنبه على أنه مطلع على مكونات القلوب، مما عسى أن يغفل عنها صاحبها، أو حث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتها، قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت أو غيره، أو تصوير وتخيل لتملكه على العبد قلبه؛ فيفسخ عزائمه، ويغير مقاصده، ويحول بينه وبين الكفر، إن أراد سعادته، وبين الإيمان، إن قضى شقاوته. هـ. ﴿ وَاعْلَمُوا أَيْضًا ﴾ أنه إليه تُحشرون؛ فيجازيكم بأعمالكم وعقائدكم.

الإشارة: قد جعل الله، من فضله ورحمته، في كل زمان وعصر، دعاة يدعون الناس إلى ما تحيا به قلوبهم، حتى تصلح لدخول حضرة محبوبهم، فهم خلفاء عن الله ورسوله، فمن استجاب لهم وصحبهم حيا قلبه، وتطهر سره ولبه، ومن تكذب عنهم ماتت روحه في أودية الخواطر والأوهام.

(١) من الآية ١٦٩ من سورة آل عمران.

(٢) أخرجه البخاري في (تفسير سورة الأنفال - باب قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾) وفيه أن المدعو هو أبو سعيد المصلي، وليس دأبي، أما حديث أبي فأخرجه الترمذي في: (فضائل القرآن - باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب) وأحمد في المسند ١١٤/٥ والدرامي في (فضائل القرآن - باب فضل فاتحة الكتاب) والحاكم في المستدرک (٥٥٨/١) وصححه ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المصلي. راجع الفتح

وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ ؛ حيلولة الحق تعالى بين المرء وقلبه هو تغطيته وحجبه عن شهود أسرار ذاته وأتوار صفاته، بالوقوف مع الحس، وشهود الفرق بلا جمع، ويعبر عنه أهل الفن بفقد القلب، فإذا قال أحدهم: فقدت قلبي، فمعناه: أنه رجع لشهود حسه ووجود نفسه، ووجدان القلب هو احتضاره بشهود معاني الذات وأتوار الصفات، فيغيب عن نفسه وحسه، وعن سائر الأكوان الحسية، وفقدان القلب يكون بسبب سوء الأدب، وقد يكون بلا سبب؛ اختباراً من الحق تعالى، هل يفزع إليه في فقد أو يبقى مع حاله.

وقد تكلم الغزالي على القلب فقال، في أول شرح عجائب القلب من الإحياء: إن المطيع بالحقيقة لله هو القلب، وهو العالم بالله، والعامل لله، وهو الساعي إلى الله، والمتقرب إليه، المكاشف بما عند الله ولديه، وإنما الجوارح أتباع، والقلب هو المقبول عند الله، إذا سلم من غير الله، وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقاً في غير الله، وهو المطالب والمخاطب، وهو المعائب والمعاقب، وهو الذي يسعد بالقرب من الله، فيفلح إذا زكاه، ويخيب ويشقى إذا دنسه وفساده. ثم قال: وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه، وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه، وإذا جهله فقد جهل نفسه، وإذا جهل نفسه، جهل ربه، ومن جهل قلبه فهو لغيره أجهل، وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وقد حيل بينهم وبين أنفسهم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، وحيلولته بأن يمنعه عن مشاهدته ومراقبته، ومعرفة صفاته، وكيفية تقربه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إلى أعلى عليين، ويرتقي إلى عالم الملائكة المقربين، ومن لم يعرف قلبه لمراقبه ويراعيه، ويترصده ما يلوح من خزائن الملكوت عليه وفيه، فهو ممن قال الله تعالى فيهم: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ (١) الآية. هـ.

وقد أنشد من وجد قلبه، وعرف ربه، وغنى بما وجد، فقال:

أَنَا الْقُرْآنُ وَالْمُسَبِّحُ الْمَنَانِي	وَرُوحُ الرُّوحِ لَا رُوحَ الْأَوَانِي
فَوَإِذَا عِنْدَ مَعْلُومٍ مَقِيمٍ	تَلْجِئِيهِ وَعَسَلِدْكُمْ لِسَانِي
فَلَا تَنْظُرْ بِطَرْفِكَ نَحْوَ جِسْمِي	وَعُدْ عَنِ التَّلَامُعِ بِالْأَوَانِي
فَأَسْرَارِي تَرَأَتْ مِجْهَمَاتٍ	مُسْتَرَّةً بِأَنْوَارِ الْمَعَانِي
فَمَنْ فَهِمَ الْإِشَارَةَ فَلْيَصْنُهَا	وَالْأَسْوَفُ يَقْتُلُ بِالْمَسَانِي
كَحَلَاجِ الْمَحْبِبةِ إِذَا تَبَدَّتْ	لَهُ شَمْسُ الْحَقِيقَةِ بِالْعَدَانِي

(١) الآية ١٩ من سورة الحشر.

ومن أسباب تشتت القلب وفقد دُخُولِ الفتنَةِ عليه، الذي أشار إليه بقوله:

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

قلت: دخلت النون في (لاتصيبين)؛ لأنه في معنى النهي، على حد قوله: ﴿لَا يَخْطِبَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ﴾ (١).
انظر البيضاوي.

يقول الحق جل جلاله: ﴿واتقوا فتنة﴾، إن نزلت، ﴿لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾، بل تعم الظالم وغيره، ثم يبعث الناس على نيتهم، وذلك كإقرار المنكر بين أظهركم، والمداخلة في الأمر بالمعروف، واقتراف الكبائر، وظهور البدع، والتكاسل في الجهاد، وعن الفرائض، وغير ذلك من أنواع الذنوب، وفي الحديث: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيَعُنَّكُمُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ» (٢). أو كما قال ﷺ. قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أنهالك وفيها الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث» (٣).

قال القشيري، في معنى الآية: احذروا أن ترتكبوا زلةً توجب لكم عقوبة لا تخص مرتكبها، بل تعم شؤونها من تعاطاها ومن لم يتعاطاها، وغير المجرم لا يؤخذ بجُرم من أذنب، ولكن قد ينفرد واحد بجُرم فيحمل أقوام من المختصين بفاعل هذا الجُرم، كأن يعصبوا له إذا أخذ بحكم ذلك الجرم، فبعد ألا يكونوا ظالمين يصيرون ظالمين بمعاورنتهم وتعصبهم لهذا الظالم؛ فتكون فتنة لا تخص بمن كان ظالماً في الحال، بل تصيب أيضاً ظالماً في المستقبل؛ بسبب تعصبه لهذا الظالم، ورضاه به. هـ. وسيأتي تمامه في الإشارة.

وحكي الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وطلحة والزبير، وأن الفتنة ما جرى لهم يوم الجمل. هـ. قال تعالى: ﴿واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ لمن ارتكب معاصيه وتسبب في فتنة غيره.

الإشارة: في القشيري، لما تكلم على تفسير الظاهر، قال: وأما من جهة الإشارة فإن العبد إذا باشر زلةً بنفسه عادت إلى القلب منها الفتنة، وهي العقوبة المعجلة، وتصيب النفس من الفتنة العقوبة، والقلب إذا حصلت

(١) من الآية ١٨ من سورة النمل.

(٢) أخرجه بلقظ مقارب الإمام أحمد في المسند (٢٨٨/٥). والترمذي في (الفتن - باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وحسنه. من حديث هذيفة بن اليمان. ولفظ الترمذي: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم».

(٣) أخرجه البخاري في (المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام) عن أم المؤمنين زينب بنت جحش مطولاً. وفيه السائلة: زينب، وليست عائشة - رضي الله عن أزواجه نبينا الطاهرات.

منه فتنة، وهو همه بما لا يجوز، تعدت فتنته إلى السر وهي الحجة. وكذلك المقدم في شأنه، إذا فعل مالا يجوز، انقطعت البركات التي كانت تتعدى منه إلى متبعيه وتلاميذه، فكان انقطاع تلك البركات عنهم نصيبهم من الفتنة، وهم لم يعملوا ذنباً، ويقال: إن الأكابر إذا سكتوا عن التكبير على الأصاغر أصابتهم فتنة بتركهم الإنكار عليهم فيما فعلوا من الإجمام.

ثم قال: ويقال: إن الزاهد إذا انحط إلى رخصة الشرع في أخذ الزيادة من الدنيا بما فوق الكفاية. وإن كانت من وجه حلال. تعدت فتنته إلى من يخرج على يديه من المبتدئين، فيحمله على ما رأى منه على الرغبة في الدنيا، وترك الثقل، فيؤديه إلى الانهماك في أودية الغفلة في الأشغال الدنيوية. والعابد إذا جنح إلى سوء ترك الأوراد تعدى ذلك إلى ما كان ينشط في المجاهدة به، ويتوطن الكسل، ثم يحمله الفراغ وترك المجاهدة على متابعة الشهوات، فيصير كما قيل:

إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة (١)

فهذا يكون نصيبهم من الفتنة، والعارف إذا رجع إلى ما فيه حظ له، نظر إليه المرید فتداخله فتنة فترة فيما هو به من صدق المنازلة، فيكون ذلك نصيبه من فتنة العارف. وبالجمل: إذا غفل المالك، وتشاغل عن سياسة رعيته، تعطل الجند والرعية، وعظم فيهم الخلل والبلى، وفي معناه أنشدوا:

رُعَاتُكَ ضَيَعُوا - بِالْجَهْلِ مِنْهُمْ غُنِيَمَاتٌ فَسَاسَتْهَا ذُنَابُ.

انتهى كلامه رحمته.

ثم ذكرهم بالنعمة، فقال:

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿واذكروا إذ أنتم قليل﴾ أي: اذكروا هذه النعمة، حيث كنتم بمكة وأنتم قليل عددكم مع كثرة عدوكم، ﴿مستضعفون في الأرض﴾ أي: أرض مكة، يستضعفكم قريش ويعذبونكم ويضيقون عليكم، ﴿تخافون أن يخطفكم الناس﴾ أي: قريش، أو من عداهم، ﴿فآواكم﴾ إلى المدينة، وجعلها لكم مأوى

(١) البیت لأبی العتاهية.. انظر: (نهاية الأرب ٣/ ٨٠ ومعاهد التنصيص ٢/ ٨٣).

تتحصنون بها من أعدائكم، ﴿وَأَيَّدُكُمْ﴾ أى: قواكم ﴿بنصره﴾ على الكفار، أو بمظاهرة الأنصار، أو بإمداد الملائكة يوم بدر، ﴿ورزقكم من الطيبات﴾ من الغنائم، ﴿لعلكم تشكرون﴾ هذه النعم.

والخطاب للمهاجرين، وقيل: للعرب كافة؛ فإنهم كانوا أذلاء فى أيدي فارس والروم، يخافون أن يتخطفهم الناس من كثرة الفتن، فكان القوى يأكل الضعيف منهم، فأواهم الله إلى الإسلام، فحصل بينهم الأمن والأمان، وأيدهم بنصره، حيث نصرهم على جميع الأديان، وأعزهم بمحمد ﷺ، ورزقهم من الطيبات، حيث فتح عليهم البلاد وملكوا ملك فارس والروم، فملكوا ديارهم وأموالهم، ونكحوا نساءهم وبناتهم، لعلهم يشكرون.

الإشارة: التذكير بهذه النعمة يتوجه إلى خصوص هذه الأمة، وهم الفقراء المتوجهون إلى الله، فهم قليل فى كل زمان، مستضعفون فى كل أوان، حتى إذا تمكنوا وتهذبوا، وطهروا من البقايا، من عليهم بالنصر والعز والتأييد كما وعدهم بقوله: ﴿وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ...﴾ الآية (١)، والغالب عليهم شكر هذه النعم، لما خصهم به من كمال المعرفة. والله تعالى أعلم.

برزخية تكبيرية رسول

ثم نهاهم عن الخيانة، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
﴿٢٧﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله﴾؛ بتضييع أوامره وارتكاب نواهيه، ﴿والرسول﴾؛ بمخالفة أمره وترك سنته، أو بالغلول فى الغنائم، أو بأن تبطنوا خلاف ما تظهرون.

قيل: نزلت فى أبى لبابة فى قصة بنى قريظة. روى أنه ﷺ حاصرهم إحدى وعشرين ليلة، فسألوا الصلح كما صالح إخوانهم بنى النضير، على أن يصيروا إلى إخوانهم بأذرعَات وأريحا من الشام، فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأبوا وقالوا: أرسل لنا أبا لبابة، وكان مناصحاً لهم؛ لأن عياله وماله فى أيديهم، فبعثه إليهم، فقالوا: ما ترى؟ هل ننزل على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه، أنه الذبح، فقال أبو لبابة: فما زالت قدمائى حتى علمت أنى قد خنت الله ورسوله، فنزل وشد نفسه إلى سارية فى المسجد، وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شرباً حتى أموت، أو يتوب الله على، فمكث سبعة أيام حتى خر مغشياً عليه، ثم تاب الله عليه، فقيل له: قد تيب عليك فحل نفسك، فقال:

(١) الآية ٥ من سورة القصص.

لا والله لا أهلها حتى يكون رسول الله ﷺ هو الذى يحلنى، فجاء رسول الله ﷺ فحلته، فقال: إن من تمام توبتى أن أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالى، فقال ﷺ: «يَجْزِيكَ الثَّلْثُ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ» (١).

ثم قال تعالى: ﴿وتخوبوا! آمناتكم﴾ فيما بينكم، أو فيما أسر الرسول إليكم من السر فتفشوه، ﴿وأنتم تعلمون﴾ أن الخيانة ليست من شأن الكرام، بل هى من شأن اللئام، كما قال الشاعر:

لا يَكْتُمُ السِّرَّ إِلَّا كُلُّ ذِي ثِقَةٍ   فالسرُّ عندَ خيارِ النَّاسِ مَكْتُومٌ

أو: وأنتم علماء تميزون الحسن من القبيح.

﴿واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾، لأنه سبب الوقوع فى الإثم والعقاب، أو محنة من الله تعالى ليبلوكم فيهم، فلا يحملنكم حبهم على الخيانة، كما فعل أبو لبابة، ﴿وأن الله عنده أجرٌ عظيم﴾ لمن آثر رضا الله ومحبة عليه، وراعى حدود الله فيهم، فعلقوا همكم بما يؤدبكم إلى أجره العظيم، ورضاه العميم، حتى تفوزوا بالخير الجسيم.

الإشارة: خيانة الله ورسوله تكون بإظهار الموافقة وإبطان المخالفة، بحيث يكون ظاهره حسن وباطنه قبيح، وهذا من أقبح الخيانة، وينخرط فيه إبطان الاعتراض على المشايخ وإظهار الوفاق، وهو من أقبح العقوق لهم، وأما خيانة الأمانة فهى إفشاء أسرار الربوبية لغير أهلها، فمن فعل ذلك فسيف الشريعة فوق رأسه، إذا كان سالكا غير مجذوب، لأن من أفشى سر الملك استحق القتل، وكان خائنا، ومن كان خائنا لا يؤمن على السر، فهو حقيق أن ينزع منه، إن لم يقتل أو يتب، والله در القائل:

سَأَكْتُمُ عِلْمِي عَنْ ذَوِي الْجَهْلِ طَائِفَتِي (٢)   وَلَا أَنْشُرُ الدُّرَّ النَّفِيسَ عَلَى الْبَهْمِ
فَإِنْ قَدَّرَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِطَنِيهِ   وَلَا قَبِيْتُ أَهْلًا لِلْعُلُومِ وَالْحِكْمِ
بَذَلْتُ عُلُومِي وَاسْتَفَدْتُ عُلُومَهُمْ   وَالْأَفْمَخُونَ لِيَدِي وَمُكْتَتَمِ

(١) أخرجه عن قتادة - مرسلًا - ابن جرير فى التفسير، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ وابن جرير.

(٢) إذا لم يعلم الجاهل وكتما عنه العلم، فما فائدة العلم إذن ١٢٠٠

ثم دلهم على ما فيه دواء القلوب ومحو العيوب، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله﴾، كما أمركم، ﴿يجعل لكم فرقانا﴾، نوراً في قلوبكم، تفرقون به بين الحق والباطل، والحسن والقبيح. قال ابن جرير: وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب، وتشرح الصدر، وتزيد في العلم والمعرفة. هـ. أو: نصراً يفرق بين المحق والمبطل؛ بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين، أو مخرجاً من الشبهات، أو نجاة مما تحذرون في الدارين من المكروهات، أو ظهوراً يشهر أمركم ويثبت صيانتكم، من قولهم: سطع فرقان الصبح، أي: نوره، ﴿ويكفر عنكم سيئاتكم﴾ أي: يسترها، فلا يفضحكم يوم القيامة، ﴿ويغفر لكم﴾: يتجاوز عن مساوئكم، أو يكفر صفائركم ويغفر كبائركم، أو يكفر ما تقدم ويغفر ما تأخر، ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾، ففضله أعظم من كل ذنب، وفيه تنبيه على أن ما وعده لهم على التقوى تفصل منه وإحسان، لا أن تقواهم أوجبت ذلك عليه، كالسيد إذا وعد عبده أن يعطيه شيئاً في مقابلة عمل أمره به، مع أنه واجب عليه لا محيد له عنه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الفرقان الذي يلقيه الله في قلوب المتقين من المتوجهين هو نور الواردات الإلهية، التي ترد على القلوب من حضرة الغيوب، وهي ثلاثة أقسام: وارد الانتباه: وهو نور يفرق به بين الغفلة واليقظة، وبين البطالة والنهوض إلى الطاعة، فيترك غفلته وهواه، وينهض إلى مولاه، ووارد الإقبال: وهو نور يفرق به بين الوقوف مع ظلمة الحجاب وبين السير إلى شهود الأحباب، ووارد الوصال: وهو نور يفرق به بين ظلمة الأكوان، ونور الشهود، أو بين ظلمة سحاب الأثر وشهود شمس العرفان.

وإلى هذه الواردات الثلاثة أشار في الحكم بقوله: «إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداً، أورد عليك الوارد ليسلمك من يد الأغيار، ويحررك من رق الآثار، أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك».

ثم نكر نبيه ﷺ بما فعل معه من الحفظ والرعاية من أعدائه اللئام، فقال:

﴿وَإِذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٣٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من قريش، حين اجتمعوا في دار الندوة ﴿لِيُخْرِجُوكَ﴾ أى: يحبسوك في الوثاق والسجن، ﴿أَوْ يُقْتُلُوكَ﴾ بـمِيفهم، ﴿أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ من مكة.

وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار ومبايعتهم للنبي ﷺ، خافوا على أنفسهم، واجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره، فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ، وقال: أنا من نجد، سمعت اجتماعكم فأردت أن أحضركم، وإن تعدوا منى رأياً ونصحاً، فقال أبو البحتري: أرى أن تحبسوه في بيت، وتسدوا منافذه، غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه فيها، حتى يموت، فقال الشيخ: بئس الرأي، يأتيكم من يقاقلكم من قومه، ويخلصه من أيديكم. فقال هشام بن عمرو: أرى أن نحمله على جمل، فتخرجوه من أرضكم، فلا يضركم ما صنع، فقال الشيخ: بئس الرأي، يفسد قوماً غيركم ويقاقلكم بهم. فقال أبو جهل: أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاماً، وتعطوه سيفاً، فتضربوه ضربة واحدة، فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم، فإن طلبوا العقل عقلناه. فقال الشيخ: صدق هذا الفنى، فتفرقوا على رأيه، فأتى جبريل النبي ﷺ وأخبره الخبر، وأمره بالهجرة، فبيت علياً رضي الله عنه على مضجعه، وخرج مع أبي بكر إلى الفار، ثم سافر مهاجداً إلى المدينة (١).

قال تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾؛ برد مكرمهم عليهم، أو مجازاتهم عليه، أو بمعاملة الماكرين معهم، بأن أخرجهم إلى بدر، وقتل المسلمين في أعينهم، حتى تجرءوا على قتالهم، فقتلوا وأسروا، ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾؛ إذ لا يؤبه بمكرمهم دون مكروه، وإسناد أمثال هذا مما يحسن، للمزاوجة، ولا يجوز إطلاقها ابتداء؛ لما فيه من إيهام الذم. قاله البيضاوى.

الإشارة: وإذا يكر بك أيها القلب الذين كفروا، وهم القواطع من العلائق والحظوظ والشهوات، ليحبسوك في سجن الأكوان، مسجوناً بمحيطاتك، محصوراً في هيكل ذاتك، أو يقتلوك بالغفلة والجهل وتوارد الخواطر والأوهام، أو يخرجوك من حضرة ربك إلى شهود نفسك، أو من صحبة العارفين إلى مخالطة الغافلين، أو من حصن طاعته إلى محل الهلاك من موطن معصيته، أو من دائرة الإسلام إلى الزيغ والإلحاد، عائداً بالله من المحن، والله خير الماكرين، فيرد كيد الماكرين، وينصر أوليائه المتوجهين والواصلين. وبالله التوفيق.

(١) أخرجه ابن جرير في التفسير، وأبو نعيم في الدلائل (باب عصمة رسول الله ﷺ حين تعاهد المشركون على قتله) عن ابن عباس، وأخرجه عبدالرزاق، في المصنف: (المغازي، باب من هاجر إلى الحبشة) عن عروة بن الزبير. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (باب خروج رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى المدينة) عن عائشة رضي الله عنها..

ثم ذكر مساوي أهل المكر، فقال:

﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۖ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾ ﴾

قلت: «إذا»: ظرفية شرطية، خافضة لشرطها، معمولة لجوابها، أي: قالوا وقت تلاوة الآيات: لو نشاء... إلخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ﴾ القرآنية ﴿ قالوا قد سمعنا ﴾ ما تتلوه علينا، ﴿ لو نشاء لقلنا مثل هذا ﴾ إن هذا إلا أساطير الأولين ﴿ أي: أخبارهم المسطورة أو أكاذيبهم المخلقة. قال البيضاوي: وهذا قول النصير بن الحارث، وإسناده إلى الجمع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم، فإنه كان قاصهم، أي: يقص عليهم أخبار فارس والروم، فإذا سمع القرآن يقص أخبار الأنبياء قال: لو شئت لقلت مثل هذا، أو قول الذين انتمروا في شأنه: وهذا غاية مكائدهم، وفرط عنادهم، إذ لو استطاعوا ذلك لمارعوا إليه، فما منعهم أن يشاؤوا وقد تحداهم وقرعهم بالعجز عشر سنين، ثم قارعهم بالسيف، فلم يعارضوا، مع أنفتهم وفرط استكافهم أن يغلبوا، خصوصاً في باب البيان؟ هـ. بالمعنى.

الإشارة: هذه المقالة بقيت سنة في أهل الإنكار على أهل الخصوصية، إذا سمعوا منهم علوماً لدنية، أو أسراراً ربانية، أو حكماً قدسية، قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهم لا يقدرّون على كلمة واحدة من تلك الأسرار، وهذا الغالب على المعاصرين لأهل الخصوصية، دون من تأخر عنهم، فإنهم مغرورون عنده، ﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ (١).

ثم ذكر استعجالهم للعذاب، عناداً وعتواً، فقال:

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِن عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا جَرَّةً مِّنَ السَّمَاءِ ۖ وَأَتَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ ﴾

قلت: «الحق»: خبر كان.

(١) من الآية ٤٣ من سورة فاطر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَذْكُرُ إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا الَّذِي أَتَى بِهِ مُحَمَّدٌ ﴿هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾؛ كأصحاب لوط، ﴿أَوْ اثْنَا بَعْدَ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ﴾، قيل: القائل هذا هو الضَّعِيفُ مِنَ الْحَارِثِ، وهو أبلغ في الجحود. رُوي أنه لما قال: «إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ»، قال له النبي ﷺ: «وَيْلَكَ إِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ» فقال هذه المقالة. والذي في صحيح البخاري ومسلم: أن القائل هو أبو جهل^(١)، وقيل: سائر قريش لما كذبوا النبي ﷺ دعوا على أنفسهم، زيادة في تكذيبهم وعثرهم. وقال الزمخشري: ليس بدعاء، وإنما هو جحود، أي: إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا، لكنه ليس بحق فلا نستوجب عقاباً. بالمعنى.

الإشارة: قد وقعت هذه المقالة لبعض المنكرين على الأولياء، فعجلت عقوبته، ولعل ذلك الولي لم تتسع دائرة حلمه ومعرفته، وإلا لكان على قدم نبيه ﷺ؛ حيث قال الله تعالى في شأنه:

﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾
 ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُمْ
 إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْأَلْمُثُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما كان الله ليُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ ﴿فِيهِمْ﴾ موجود ﴿فِيهِمْ﴾، ونازل بين أظهرهم، وقد جعلتك رحمة للعالمين، خصوصاً عشيرتك الأقربين، ﴿وما كان الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ قيل: كانوا يقولون: غفرانك اللهم، فلما تركوه عذبوا يوم بدر، وقيل: وفيهم من يستغفر، وهو من بقى فيهم من المؤمنين، فلما هاجروا كلهم عذبوا، وقيل: على الفرض والتقدير، أي: ما كان الله ليُعَذِّبَهُمْ لو آمنوا واستغفروا.

قال بعض السلف: كان لنا أمانان من العذاب: النبي ﷺ والاستغفار، فلما مات النبي ﷺ ذهب الأمان الواحد وبقي الآخر^(٢)، والمقصود من الآية: بيان ما كان الموجب لإمهاله لهم والتوقف على إجابة دعائهم، وهو وجوده ﷺ أو من يستغفر فيهم.

ثم قال تعالى: ﴿وما لهم ألا يعذبهم الله﴾ أي: وأي شيء يمنع من عذابهم؟ وكيف لا يعذبون ﴿وهم يصدون﴾ الناس ﴿عن المسجد الحرام﴾؟ أي: يمنعون المتقين من المسجد الحرام، ويصدون رسوله عن

(١) أخرجه البخاري في (تفسير سورة الأنفال) ومسلم في (صفات المنافقين، باب في قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

(٢) رسول الله ﷺ باقى فينا بهديه وسنته، «واعلموا أن فيكم رسول الله».

الوصول إليه. ﴿وما كانوا أولياءه﴾ المستحقين لولايته مع شركهم وكفرهم، وهو رد لما كانوا يقولون: نحن ولاية البيت الحرام؛ فنصد من نشاء وندخل من نشاء. قال تعالى: ﴿إن أولياؤه إلا المنقرون﴾ أى: ما المستحقون لولايته إلا المنقرون، الذين يتقون الشرك والمعاصي، ولا يعبدون فيه إلا الله، ويعظمونه، حق تعظيمه. ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أن لا ولاية لهم عليه، وإنما الولاية لأهل الإيمان، وكأنه نبيه بالأكثر على أن منهم من يعلم ذلك ويعاند، أو أراد به الكل، كما يراد بالقلة العدم. قاله البيضاوى.

الإشارة: قد جعل الله رسوله ﷺ أماناً لأمة مادام حياً، فلما مات ﷺ بقيت سنته أماناً لأمة، فإذا أميتت سنته أتاها ما يوعدون من البلاء والفتن، وكذلك خراس خلفائه، وهم العارفون الكبار، فوجودهم أمان للناس، فقد قالوا: إن الإقليم الذى يكون فيه القطب لا يصيبه قحط ولا بلاء، ولا هرج ولا فتن، لأنه أمان لذلك الإقليم، خلافة عن رسول الله ﷺ. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر تلاعبهم بالدين، فقال:

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ﴿٣٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما كان صلاتهم﴾ التى يصلونها فى بيت الله الحرام، ويسمونها صلاة، أو ما يضعون موضعها، ﴿إلا مكاء﴾ أى: تصفيراً بالفم، كما يفعله الرعاة، ﴿وتصدية﴾ أى: تصفيقاً باليد، الذى هو من شأن النساء، مأخوذ من الصدى، وهو صوت الجبال والجدران. قال ابن جزى: كانوا يفعلون ذلك إذا صلى المسلمون، ليخطوا عليهم صلاتهم.

وقال البيضاوى: روى أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، مشبكين بين أصابعهم، يصفرون فيها ويصفقون، وقيل: كانوا يفعلون ذلك إذا أراد النبي ﷺ أن يصلى، يخطون عليه، ويرون أنهم يصلون أيضاً، ومساق الآية: تقرير استحقاقهم العذاب المتقدم فى قوله: ﴿وما لهم ألا يعذبهم الله﴾، أو عدم ولايتهم للمسجد، فإنها لا تليق بمن هذه صلاته. هـ.

قال تعالى: ﴿فذوقوا العذاب﴾ الذى طلبتم، وهو القتل والأسر يوم بدر، فاللام للعهد، والمعهود: (أو اتنا بعذاب أليم)، أو عذاب الآخرة، ﴿بما كنتم تكفرون﴾ أى: بسبب كفركم اعتقاداً وعملاً.

الإشارة: وما كان صلاة أهل الغفلة عند بيت قلوبهم إلا ملعبة للخواطر والهواجس، وتصفيقاً للوسواس والشيطان، وذلك لخراب بواطنهم من النور، حتى سكنتها الشياطين واستحوذت عليها، والعياذ بالله، فيقال لهم: ذوقوا عذاب الحجاب والقطيعة، بما كنتم تكفرون بطريق الخصوص وتبعدون عنهم. والله تعالى أعلم.

ولما سلمت عير قريش من النبي ﷺ، ووقعت غزوة بدر، وكان مات فيها صناديدهم، حبس أبو سفيان ذلك المال، وأنفق في حرب رسول الله ﷺ، فأنزل الله في ذلك وفي غيره، ممن أنفق في إعانة الكفار على حرب المسلمين قوله:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا ﴾ بذلك ﴿ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، ويحاربون الله ورسوله. قيل: نزلت في أصحاب العير؛ فإنه لما أصيب قريش ببدر قيل لهم: أعيذوا بهذا المال على حرب محمد، لعلنا ندرك منه ثأرنا، ففعلوا، وقيل: في المطعنين يوم بدر، وكانوا اثني عشر رجلاً من قريش، يطعم كل واحد منهم، كل يوم، عشر جزر، وقيل: في أبي سفيان، استأجر ليوم أحد ألفين من العرب، وأنفق عليهم أربعين أوقية.

قال تعالى: ﴿ فَسَيُنْفِقُونَهَا ﴾ بنمامها، ﴿ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ﴾ يتأسفون على إنفاقها من غير فائدة، فيصير إنفاقها ندماً وغماً، لفواتها من غير حصول المقصود، وجعل ذاتها تصير حسرة، وهي عاقبة إنفاقها؛ مبالغة. قال البيضاوي: ولعل الأول إخبار عن إنفاقهم في تلك الحال، وهو إنفاق بدر، والثاني عن إنفاقهم فيما يستقبل، وهو إنفاق غزوة أحد، ويحتمل أن يراد بهما واحد، على أن مساق الأول لبيان غرض الإنفاق، ومساق الثاني لبيان عاقبته، وهو لم يقع بعد. هـ. قلت: وهذا الأخير هو الأحسن.

ثم ذكر وعيدهم فقال: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: الذين ثبتوا على الكفر منهم؛ إذ أسلم بعضهم، ﴿ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾؛ يضمنون ويساقون، ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾؛ الكافرين من المؤمنين، أو الفساد من الصلاح، أو ما أنفقه المشركون في عدواة رسول الله ﷺ، وما أنفقه المسلمون في نصرته، أي: حشرهم إليه ليفرق بين الخبيث والطيب، ﴿ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ ﴾ أي: يجمعه، أو يضم بعضه إلى بعض، حتى يتراكموا من فرط ازدحامهم، ﴿ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ ﴾ كله، ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ الكاملون في الخسران، لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم، والإشارة تعود على الخبيث؛ لأنه بمعنى الفريق الخبيث، أو على المنفقين ليصدوا عن سبيل الله. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من أنفق ماله في لهو الدنيا وفرجتها، من غير قصد حسن، بل لمجرد الحظ والهوى، تكون عليه حسرة وندامة، تنقضي لذاته وتبقى تبعاته، وهو من كفران نعمة المال، فهو معرض للزوال، وإن بقي فهو استدراج، وعلامة إنفاقه في الهوى: أنه إن أتاه فقير يسأله درهماً منه، وينفق في اللزعة والفرجة الثلاثين والأربعين، فهذا يكون إنفاقه حسرة عليه، والعياذ بالله.

ثم ندب إلى التوبة، فقال:

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴾ ﴿٣٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل للذين كفروا ﴾، كقرين وغيرهم: ﴿ إن ينتهوا ﴾ عن الكفر ومعاداة الرسول بالدخول في الإسلام، ﴿ يغفر لهم ما قد سلف ﴾ من ذنوبهم، ولو عظمت، ﴿ وإن يعودوا ﴾ إلى الكفر وقتاله ﴿ فقد مضت سنتُ الأولين ﴾ أي: مضت عادتي مع الذين تحزبوا على الأنبياء بالتدمير والهلاك، كعاد وثمود وأصراهم، وكما فعل بهم يوم بدر، فليتوقعوا مثل ذلك، وهو تهديد وتخويف.

الإشارة: قل للمهمكين في الذنوب والمعاصي: لا تقلطوا من رحمتي، فإنني لا يتعاضمني ذنب أغفره، فإن تنتهوا أغفر لكم ما قد سلف. وأنشدوا:

يستوجب العفو الفتى، إذا اعترف بما جنى، وما أتى، وما أقرن

لقوله: ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾

وللشافعي رحمه الله:

فلما قسا قلبي وضائق مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلماً

تعاضمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظماً

فما زلت ذا جود وفضل ومنة تجود وتعفو مني وتكرماً

فإن لم ينته المنهمك في الهوى فقد مضت سنة الله فيه؛ بالطرد والإبعاد، ويخاف عليه سوء الختام، والعياذ بالله.

ثم أمر بجهاد من لم ينته عن كفره، فقال:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣٩ ﴾ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانَكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرِ ٤٠ ﴾

يقول الحق جل جلاله: وقاتلوا من لم ينته عن كفره ﴿ حتى لا تكون فتنة ﴾، أى: حتى لا يوجد منهم شرك، فهو كقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» (١). ﴿ ويكون الدين كله لله ﴾ بحيث تضحل الأديان الباطلة ويظهر الدين الحق، ﴿ فإن انتهوا ﴾ عن الكفر وأسلموا، ﴿ فإن الله بما يعملون بصير ﴾، فيجازيهم على انتهائهم، وقرأ يعقوب بقاء الخطاب؛ على معنى: ﴿ فإن الله بما تعملون ﴾ يا معشر المسلمين؛ من الجهاد، والدعوة إلى الإسلام، والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، ﴿ بصير ﴾ فيجازيكم، ويضاعف أجوركم بمن أسلم على أيديكم.

﴿ وإن تولَّوْا ﴾، ولم ينتهوا عن كفرهم، ﴿ فأعلموا أن الله مولاكم ﴾، ناصركم، فلتقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم، ﴿ نعم المولى ﴾؛ فلا يضيع من تولاها، ﴿ ونعم النصير ﴾؛ فلا يغلب من نصره.

الإشارة: يؤمر المرید بجهاد القواطع والعلائق والخواطر، حتى لا يبقى في قلبه فتنة بشيء من الحسن، ويكون القلب كله لله، فإن انتهت القواطع فإن الله بصير به، يجازيه على جهاده، ومجازاته: إدخاله الحضرة المقدسة، مع المقربين، وإن لم ينته فليستمر على مجاهداته وانقطاعه إلى ربه، وليستنصر به في مجاهدته، فإن الله مولاة وناصره، وهو نعم المولى ونعم النصير.

ثم ذكر قسم الغنائم التي تنشأ عن القتال، فقال:

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ النِّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١ ﴾

(١) أخرجه البخاري في (الاعتصام - باب الاقتداء بسنن النبي ﷺ) ومسلم في (الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قلت : (فإن لله) : مبتدأ حذف خبره، أى: فكون خمسه لله ثابت، أو خبر، أى: فالواجب كون خمسه لله .

يقول الحق جل جلاله : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ مما أخذتموه من الكفار؛ قهراً بالقتال، لا الذى هربوا عنه بلا قتال، فكله للإمام فىء، يأخذ حاجته ويصرف باقيه فى مصالح المسلمين، ولا الذى طرحه العدو خوف الغرق، فلواجده، بلا تخميس، وكذا ما أخذه من كان ببلاد العرب على وجه التفاصيل، فأما ما أخذه بالقتال: فله ﴿خُمْسَهُ﴾ وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ﴿﴾؛ الجمهور على أن ذكر الله للتعظيم كقوله: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ (١)، وإنما المراد: قسم الخمس على الخمسة الباقية.

واختلف العلماء فى الخمسة، فقال مالك: رأى للإمام، يلحقه ببيت الفىء، ويعطى من ذلك البيت لقراءة رسول الله ﷺ ما رآه، كما يعطى منه اليتامى والمساكين وغيرهم، وإنما ذكر من ذكر على جهة التنبية عليهم، لأنهم من أهم ما يدفع إليهم. وقال الشافعي: يعطى للخمسة المعطوفة على (الله)، ولا يجعل لله سهماً مختصاً، وإنما ذكر ابتداء تعظيماً، لأن الكل ملكه، وسهم الرسول يأخذه الإمام، يصرفه فى المصالح، فيعطى للأربعة المعطوفة على الرسول، ويفضل أهل الحاجة. وقال مالك: لا يجب التخميس، فله أن يعطى الأحرار، وإن حرم غيره، ومبنى الخلاف: هل اللام لبيان المصروف أو للاستحقاق، كما فى آية الزكاة.

وقال أبو حنيفة: على ثلاثة أسهم، لليتامى والمساكين وابن السبيل، قال: وسقط الرسول وذو القربى بوفاته عليه الصلاة والسلام. وقال أبو العالية: يقسم على ستة، أخذاً بظاهر الآية، ويصرف سهم الله إلى الكعبة، وسهم الرسول فى مصالح المسلمين، وسهم ذوى القربى لأهل البيت الذين لا تحل لهم الزكاة، ثم يعطى سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل.

قال البيضاوي: وذو القربى: بنو هاشم، وبنو المطلب، لما روى: أنه ﷺ قسم سهم ذوى القربى عليهما، فقال عثمان وجبير بن مطعم: هؤلاء إخوانك بنو هاشم لانكرك فضلهم لمكانك الذى جعلك الله منهم، أرأيت إخواننا من بنى المطلب، أعطيتهم وحرمتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهُمْ لَمْ يَفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ» وشبك بين أصابعه (٢). وقيل: بنو هاشم وحدهم. قلت: وهو مشهور مذهب مالك. وقيل: جميع قريش. هـ.

(١) من الآية ٦٢ من سورة التوبة.

(٢) أخرجه أبو داود فى (الخراج - باب فى بيان مواضع قسم الخمس) وابن ماجه فى (الجهاد - باب قسمة الخمس) من حديث جبير بن مطعم. وفى البخارى بعضه، راجع صحيح البخارى (فرض الخمس - باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام).

ثم قال تعالى : ﴿ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ ﴾ ، أى : إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس لهؤلاء ، فسلموه إليه ، واقتعوا بالأخماس الأربعة ، ﴿ وما ﴾ وكذا إن كنتم آمنتم بما ﴿ أنزلنا على عبدنا ﴾ محمد ﷺ من القرآن ، فى شأن الأنفال ، ومن النصر والملائكة ، ﴿ يوم الفرقان ﴾ ؛ يوم بدر ، فإنه فرق فيه بين الحق والباطل ، ﴿ يوم التقى الجمعان ﴾ ؛ المسلمون والكفار ، ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ ؛ فيقدر على نصر القليل على الكثير ، بالإمداد بالملائكة ، وبلا إمداد ، ولكن حكمته اقتضت وجود الأسباب والوسائط ، والله حكيم عليم .

الإشارة : واعلموا أنما غنمتم من شيء من العلوم الدنية ، والمواهب القدسية ، والأسرار الربانية ، بعد مجاهدة العلائق والعوائق ، حتى صار دين القلب كله لله ، فله خمسه ؛ فداء ، وللرسول ؛ بقاء ، ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ؛ تعظيماً وآداباً . يعنى : أن العلم بالله يقتضى القيام بهذه الوظائف : الفداء فى الله ، بالغيبة عما سواه ، وشهود الداعى الأعظم ، وهو رسول الله ، والأدب مع عباد الله ، ليتحقق الأدب مع الله . والله تعالى أعلم بأسرار كتابه .

مركز تحفة الكهيعه

ثم بين يوم الفرقان ، فقال :

﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خِلْفَ لَكُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ إِذْ يُرِيكَهُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَأَيْتَهُمْ كَثِيرًا قَلْبُكُمُ الْفِتْنَةُ وَلَئِنْ زَعَمْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَيْتُمْ فِي آَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقَلِّلُكُمْ فِي آَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾ ﴾

قلت : (إذ) : بدل من (يوم الفرقان) ، أو ظرف لالتقى ، أو لا ذكر ، محذوفة ، والعدوة مثلث العين : شاطئ الوادى ، و(الدنيا) أى : القربى ، نعت له ، و(القصوى) : تأنيث الأقصى ، وكان قياسه : قلب الواو ياء ، كالدنيا والعليا ؛ تفرقة بين الاسم والصفة ، فجاء على الأصل ، كالقود ، وسمع فيه : القصيا ، على الأصل ، وهو شاذ . و(الركب) : مبتدأ ، و(أسفل) : ظرف خبره .

يقول الحق جل جلاله : واذكروا ﴿ إذ أنتم بالعدوة الدنيا ﴾ أي : بعدوة الوادي القريبة من المدينة ، ﴿ وهم ﴾ أي : كفار قريش ، ﴿ بالعدوة القصوى ﴾ أي : البعيدة منها ، ﴿ والركب ﴾ أي : العير التي قصدتكم ، ﴿ أسفل منكم ﴾ أي : في مكان أسفل منكم ، يعني الساحل ، ثم جمع الله بينكم على غير ميعاد ، ﴿ ولو تواعدتكم ﴾ لهذا الجمع ، أنتم وهم للقتال ، ثم علمتم حالكم وحالهم ﴿ لا خلتكم في الميعاد ﴾ : هيبة منهم ؛ لكثرتهم وقتلتكم ، لتتحققوا أن ما اتفق لكم من الفتح والظفر ليس إلا صديقاً من الله تعالى خارقاً للعادة ، فتزادوا إيماناً وشكراً ، ﴿ ولكن ﴾ الله جمع بينكم من غير ميعاد ؛ ﴿ ليقضى الله أمراً كان مفعولاً ﴾ : سابقاً في الأزل ، وهو نصر أوليائه وفهر أعدائه في ذلك اليوم ، لا يتخلف عنه ساعة .

﴿ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ﴾ ، أي : قدر ذلك الأمر العجيب ليموت من يموت عن بينة عاينها ، ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها ، لئلا يكون له حجة ومعذرة ، فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة ، فكل من عاينها ولم يؤمن قامت الحجة عليه ، أو ليهلك بالكفر من هلك عن بينة وحجة قائمة عليه ، ويحيى بالإيمان من حي به عن بينة من ربه ، ﴿ وإن الله لسميعٌ عليمٌ ﴾ بكفر من كفر وإيمان من آمن ، فيجازى كلاً على فعله . ولعل الجمع بين وصف السمع والعلم ؛ لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد .

واذكر أيضاً ﴿ إذ يريكمهم الله في منامك قليلاً ﴾ ، كان ﷺ قد رأى الكفار في نومه قليلاً ، فأخبر بذلك أصحابه ، فقويت نفوسهم وتجرعوا على قتالهم ، وكانوا قليلاً في المعنى ، ﴿ ولو أراكمهم كثيراً ﴾ في الحس ﴿ لفشلتكم لجبنتم ﴾ ولتأزعتم في الأمر ؛ في أمر القتال ، وتفرقت أراؤكم ، ﴿ ولكن الله سميعٌ عليمٌ ﴾ أي : أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع ؛ ﴿ إنه عليمٌ بذات الصدور ﴾ أي : يعلم ما يكون فيها من الخواطر وما يغير أحوالها .

﴿ و ﴾ اذكر أيضاً ﴿ إذ يريكمهم ﴾ أي : يريكم الله الكفار ، ﴿ إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ﴾ ، حتى قال ابن مسعود لمن إلى جنبه : أتراهم سبعين ؟ فقال : أراهم مائة ، تثبتاً وتصديقاً لرؤيا الرسول ﷺ ، ﴿ ويقللكم في أعينهم ﴾ ، حتى قال أبو جهل : إن محمداً وأصحابه أكلةٌ جزور - بفتح الهمزة والكاف - جمع آكل . ، أي : قدر ما يكفيهم جذور في أكلهم .

قال البيضاوي : قللهم في أعينهم قبل التحام القتال ؛ ليجترعوا عليهم ولا يستعدوا لهم ، ثم كثرتهم حين رأوهم سائلهم ؛ لتفجأهم الكثرة فتبتهتهم وتكسر قلوبهم ، وهذا من عظام آيات الله في تلك الوقعة ، فإن البصر ، وإن كان قد يرى الكثير قليلاً والقليل كثيراً ، لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا الحد ، وإنما يتصور ذلك بصد الله الأبصار عن إحصاء بعض زمن بعض ، مع التساوي في المرئي . هـ .

وإنما فعل ذلك في الجهتين؛ ﴿ليقضى الله أمراً كان مفعولاً﴾ أى: ليظهر الله أمراً كان سبق به القضاء والقدر، فكان مفعولاً في سابق العلم، لا محيد عنه، ومن شأن الحكمة إظهار الأسباب والعلل، كما أن من شأن القدرة إبراز ما سبق في الأزل، وإنما كثره؛ لاختلاف الفعل المطلق به؛ لأن الأول علة لالتقائهم من غير ميعاد، وهنا لتقليلهم في أعين الكفرة، أو للتنبيه على أن المطلوب من العبد هو النظر إلى سابق القدر، ليخف عليه ما يبرز منه من الشدائد والأهوال، ولذلك قال أثره: ﴿وإلى الله ترجع الأمور﴾، وإذا كانت الأمور كلها راجعة إلى الله تعالى فلا يسع العبد إلا الرضا والتسليم لكل ما يبرز منها، فكل ما يبرز من عند الحبيب حبيب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الأرواح والأسرار بالعدرة القريبة من بحر الحقائق، ليس بينها وبينه إلا إظهار أدب العبودية، وهو الذى بين بحر الحقيقة والشرعية، والأنفس وسائر القواطع بالعدرة القصوى منه، والقلب، الذى هو الركب المتنازع فيه، بينهما، أسفل من الروح، وفوق مقام النفس، الروح تريد أن تجذبه إليها ليسكن الحضرة، والنفس وجنودها تريد أن تميله إليها ليسكن وطن الغفلة معها، والحرب بينهما سجال، تارة ترد عليه الواردات الإلهية، التى هى جند الروح، فتنزل عليه بغتة من غير ميعاد، فتجذبه إلى الحضرة.

وتارة ترد عليه الخواطر والهواجم الردية فتحطه إلى أرض الحظوظ بغتة، ليقضى الله أمراً كان مفعولاً في سابق علمه، فإذا أراد الله عناية عبد فكل عنه مدد الأغيار، حتى يراها كلا شيء، وقواه بمدد الأنوار حتى يغيب عنه كل شيء، فتذهب عنه ظلمة الأغيار، وإذا أراد الله خذلان عبد قطع عنه مدد الأنوار، وقوى عليه مدد الأغيار، حتى ينحط إلى الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله من سوء القضاء والقدر، وإليه الإشارة بقوله: (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة) الآية. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر ما يقوى مدد الأنوار، وهو الصبر والذكر، فقال:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُيِّرْتُمْ فَاثْبِتُوا وَآذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَسْزِعُوا أَنْفُسَكُمْ وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِشَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ﴿٤٧﴾﴾

قلت : (بطراً ورثاء) : مصدران في موضع الحال، أى : بطرين ومراءين، أو مفعول لأجله، و(يصدون) : عطف على (بطراً)؛ على الوجهين، أى : صادين، أو للصد.

يقول الحق جل جلاله : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ﴾ ؛ جماعة من الكفار عند الحرب، ﴿ فاثبتوا ﴾ للقائهم، ولا تفروا، ﴿ واذكروا الله ﴾ في تلك الحال سرّاً داعين له، مستظهريين بذكره، متوجهين لنصره، معتمدين على حوله وقوته، غير ذاهلين عنه بهجوم الأحوال وشدائد الأحوال؛ إذ لا يذكر الله تعالى في ذلك الحال إلا الأبطال من الرجال، ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ بالظفر وعظيم النوال. قال البيضاوي : وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي ألا يشغله شيء عن ذكر الله، وأن يلتجئ إليه عند الشدائد، ويقبل عليه بشراشه^(١)، فارغ البال، واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في جميع الأحوال. هـ.

﴿ وأطيعوا الله ورسوله ﴾ فيما يأمركم به وينهاكم عنه؛ فإن الطاعة مفتاح الخيرات، ﴿ ولا تنازعوا ﴾ باختلاف الآراء، كما فعلتم في شأن الأنفال، ﴿ فتفشلوا ﴾ وتجبذوا، ﴿ وتذهب ريحكم ﴾ أى : ريح نصركم بانقطاع دولتكم، شبه النصر والدولة بهبوب الريح؛ من حيث إنها تمشي على مرادها، لا يقدر أحد أن يردّها، وقيل : المراد بها الريح حقيقة، فإن النصر لا تكون إلا بريح يبعثه الله من ناحية المنصور تذهب إلى ناحية المخدول. وفي الحديث : «نصرت بالصبا، وأهلك عاد بالذيور»^(٢). ﴿ واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ بالمعونة والكلاءة والنصر.

﴿ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ﴾، يعنى : أهل مكة، خرجوا ﴿ بطراً ﴾ أى : فخراً وأشراً ﴿ ورثاء الناس ﴾؛ ليثثوا عليهم بالشجاعة والسماحة، وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة أتاها رسولُ أبي سفيان، يقول لهم : أرجعوا فقد سلمت عيركم، فقال أبو جهل : لا والله حتى نأتى بدرًا، ونشرب بها الخمر، وتغنى علينا القيان، ونطعم بها من حضرنا من العرب، فتسمع بنا سائر العرب، فتهابنا، فوافوها، ولكن سقوا بها كأس المنايا، وناحت عليهم النوائح؛ مما نزل بهم من البلاء، فنهى الله المؤمنين أن يكونوا أمثالهم بطرين مراءين، وأمرهم أن يكونوا أهل تقوى وإخلاص، لأن النهى عن الشيء أمرٌ بضده، ﴿ ويصدون عن سبيل الله ﴾ أى : خرجوا ليصدوا الناس عن طريق الله، باتباع طريقهم، ﴿ والله بما يعملون محيط ﴾ فيجازيهم عليه.

الإشارة : خاطب الله المتوجهين إليه، السائرين إلى حضرته، وأمرهم بالثبوت ودوام السير، وبالصبر ولزوم الذكر عند ملاقات القواطع والشواغب، وكل ما يصدّهم عن طريق الحضرة، وذلك بالغيبة عنه والاشتغال بالله عنه،

(١) أى : بجملته، واحد : شُرْرة.

(٢) أخرجه البخارى في (الاستسقاء - باب قول النبي ﷺ : «نصرت بالصبا») ومسلم في (الاستسقاء - باب ربح الصبا والذبور). عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وعدم الإصغاء إلى خوضه وتكديره، فمن صبر ظفر، ومن دام على السير وصل، وأمرهم أيضاً بطاعة الله ورسوله، ومن يدلهم على الوصول إليه، ممن هو خليفة عنه في أرضه، وأمرهم بعدم المنازعة والملاجعة، فإن التنازع يوجب تفرق القلوب والأبدان، ويوجب الفشل والوهن، ويذهب بريح النصر والإعزاز، كما أن الوفاق يوجب النصر ودوام العز.

ونهاهم عن التشبه بأهل الخوض والتكدير، ممن أولع بالطعن والتكدير، بل يكونون على خلافهم مخلصين في أعمالهم وأحوالهم، دالين على الله، داعين إلى طريق الله، يحببون الله إلى عباده، ويحببون عباد الله إلى الله، وهذه صفة أهل الله. نفعا الله بذكرهم. آمين .

ثم ذكر الباعث على خروج الكفار لغزوة بدر، فقال :

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ السيلة، ومن جعلتها: خروجهم إلى حربك؛ بأن وسوس لهم، ﴿ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ﴾، قيل: قال لهم ذلك مقالة نفسانية، بأن ألقى في روعهم، وخيل إليهم أنهم لا يغلِبون ولا يطاقون، لكثرة عددهم وعددهم، وأوهمهم أن اتباعهم إياه في ذلك قرية مجيرة لهم من المكاره .

﴿ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ ﴾ أى: تلاقى الفريقان، ورأى بعضهم بعضاً، ﴿ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ ﴾ رجع القهقهري، أى: بطل كيده، وعاد ماخيل لهم أنه مجبر لهم سبب هلاكهم، ﴿ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ﴾، أى: تبرأ منهم وخاف عليهم، وأيس من حالهم، لما رأى إمداد المسلمين بالملائكة .

وقيل: إن هذه المقالة كانت حقيقة لسانية . روى أن قريشاً، لما اجتمعت على المسير إلى بدر، ذكرت ما بينهم وبين بنى كنانة من العداوة، فهموا بالرجوع عن المسير، فمثل لهم إبليس في صورة سراقه بن مالك الكنانى، وقال: لا غالب لكم اليوم وإنى جار لكم، وإنى مجيركم من بنى كنانة، فلما رأى الملائكة تنزل نكص على عقبيه، وكانت يده في يد الحارث بن هشام، فقال له: إلى أين؟ أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، ودفع في صدر الحارث، فانطلق وانهزموا، فلما بلغوا مكة، قالوا: هزم الناس سراقاً، فبلغه ذلك، فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغنى هزيمتكم! فلما أسلموا علموا أنه الشيطان .

وعلى هذا، يحتمل أن يكون معنى قوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾ أى: أخاف أن يصيبني مكروهاً من الملائكة، أو يهلكني، ويكون هذا الوقت هو الوقت الموعود، إذ رأى فيه ما لم ير قبله. والأول: ما قاله الحسن، واختاره ابن حجر. وقال الورنجي: أى: إني أخاف عذاب الله، وذلك بعد رؤية البأس، ولا ينفع ذلك، ولو كان متحققاً فى خوفه ما عصى الله طرفة عين. هـ.

وذكر ابن حجر عن البيهقي، عن عليّ - كرم الله وجهه -، قال: هبت ريح شديدة، فلم أر مثلاً لها، ثم هبت ريح شديدة، وأظنه ذكر ثالثة، فكانت الأولى جبريل، والثانية ميكائيل، والثالثة إسرافيل، وكان ميكائيل عن يمين النبي ﷺ، وفيها أبوبكر، وإسرافيل عن يساره، وأنا فيها. وعن عليّ أيضاً: قيل لى ولأبى بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القتال. انتهى.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، يجوز أن يكون من كلام إبليس، وأن يكون مستأنفاً. الإشارة: عادة الشيطان مع العوام أن يغريهم على الطعن والإنكار على أولياء الله، وأيضاً لهم، فإذا رأى غيره الله على أوليائه نكص على عقبيه، وقال: إني منكم براء، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب.

ثم ذكر مقالة المنافقين فى شأن المسلمين، حيث خرجوا لغزوة بدر، فقال:

﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٤٩)

يقول الحق جل جلاله: واذكروا ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ﴾ من أهل المدينة، أو نفر من قريش كانوا أسلموا ويقوا بمكة، فخرجوا يوم بدر مع الكفار، منهم: قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو القيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن ربيعة بن الأسود، وعلي بن أمية بن خلف، ﴿وَهُمْ﴾ هم ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أى: شك؛ لم تطمئن قلوبهم، بل بقى فيها شبهة، قالوا: ﴿غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ﴾ أى: اغتر المسلمون بدينهم، فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به، فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف. فأجابهم الحق تعالى بقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ أى: غالب لا يذل من استجار به، وإن قل، ﴿حَكِيمٌ﴾ يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل، ويعجز عن دركه الفهم.

الإشارة: إذا عظم اليقين فى قلوب أهل التقى أقدموا على أمور عظام، تستغرب العادة إدراكها، أو يغلب العطب فيها، فيقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض: غر هؤلاء طريقتهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز

لَا يُغْلَبُ، وَلَا يُغْلَبُ مِنْ انْتَسَبَ إِلَيْهِ، وَتَوَكَّلَ فِي أُمُورِهِ عَلَيْهِ، حَكِيمٌ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ حِكْمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ شَيْءٌ، أَوْ عَزِيزٌ لَا يُذَلُّ مِنْ اسْتِجَارَتِهِ، وَلَا يَضِيعُ مِنْ لَذْبِهِ، وَالتَّجَاؤُ إِلَى دُمارِهِ (١)، حَكِيمٌ لَا يَقْصُرُ عَنْ تَدْبِيرٍ مِنْ تَوَكَّلَ عَلَى تَدْبِيرِهِ، قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ. ثُمَّ قَالَ: وَكُلُّ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّوْحِيدِ هُوَ تَنْبِيْهُ عَلَى قَطْعِ الْمُلَاحَظَةِ عَنِ الْأَغْيَارِ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَى الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. هـ. وبالله التوفيق.

ثم ذكر عاقبة أهل النفاق والريب، فقال:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٥٠ ﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ٥١ ﴿

قلت: جواب (لو) محذوف، أى: لرأيت أمراً عظيماً، و(الملائكة): فاعل (يتوفى) فلا يوقف على ما قبله، ويرجح قراءة ابن عامر بالناء، ويجوز أن يكون الفاعل ضمير (الله)، و(الملائكة): مبتدأ، و(يضربون): خبر، والجملة: حال من (الذين كفروا)، والرابط: ضمير الواو، وعلى هذا فيوقف على ما قبله، وعلى الأول (يضربون): حال من الملائكة، و(ذوقوا): عطف على (يضربون) على حذف القول، أى: ويقولون ذوقوا. و(ذلك): مبتدأ، و(بما قدمت): خبر، و(أن الله): عطف على ما، للدلالة على أن مقيدة بانضمامه إليه. انظر البيضاوى.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ يا محمد، أو يا من تصح منكم الرؤية، حال ﴿ الذين كفروا ﴾ حين تتوفاهم ﴿ الملائكة ﴾ ببدر، أو مطلقاً، وهم ﴿ يضربون وجوههم وأدبارهم ﴾، أو حين يتوفاهم الله ويقبض أرواحهم، حال كونهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أى: يضربون ما أقبل منهم وما أدبر، فيعمونهم بالضرب، أو يضربون وجوههم وظهورهم، أو أستاذهم، لرأيت أمراً فظيماً. ﴿ و ﴾ يقولون لهم: ﴿ ذُوقُوا ﴾ أى: باشروا ﴿ عذاب الحريق ﴾ يوم القيامة؛ بشارة لهم بما يلقون من العذاب فى الآخرة. وقيل: تكون معهم مقامع من حديد، كلما ضربوا التهب النار منها، ﴿ ذلك ﴾ العذاب إنما وقع بكم ﴿ بما ﴾ بسبب ﴿ قدمت أيديكم ﴾ أى: بما كسبتم من الكفر والمعاصي، ﴿ وأن الله ليس بظلام للعبيد ﴾؛ حتى يعذب بلا سبب، أو يهمل العباد بلا جزاء.

الإشارة: قد ذكر الحق جل جلاله حال الكاملين فى العصيان فى هذه الآية، وذكر فى سورة النحل الكاملين فى الطاعة، بقوله ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ... ﴾ الآية (٢) وسكت عن المخطئين، ولعلمهم برون طرفاً من هذا أو طرفاً من هذا. والله تعالى أعلم.

(٢) الآية ٣٢ من سورة النحل.

(١) الدُّمار: الحوزة والحرم والأهل.. انظر: اللسان (نمر).

ثم ذكر حال المتقدمين من الجبابرة، فقال:

﴿ كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ٥٢ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ٥٣ ﴿ كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَاذِبٍ ظَالِمٍ ﴾ ٥٤

قلت : (كذاب) : خبر عن مضمرة، أى: ذاب هؤلاء مثل ذاب آل فرعون، وهو عملهم وطريقتهم، التى دأبوا فيها، أى: داموا عليها، (ذلك) : مبتدأ، و(بأن الله) : خبر، وقال سيبويه: خبر، أى: الأمر ذلك، والفاء سببية.

يقول الحق جل جلاله: عادة هؤلاء الكفرة العاصين المعاصرين لك، فى استمرارهم على الكفر والمعاصى، كعادة ﴿ آل فرعون والذين ﴾ مضوا ﴿ من قبلهم ﴾، ثم فسر دأبهم فقال: ﴿ كفروا بآيات الله ﴾ الدالة على توحيده، المنزلة على رسله، ﴿ فأخذهم الله بذنوبهم ﴾ كما أخذ هؤلاء، ﴿ إن الله قوى شديد العقاب ﴾، لا يغلبه فى دفعه شيء.

﴿ ذلك ﴾ العذاب الذى حل بهم، بسبب ذنوبهم وكفرهم؛ لأن ﴿ الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم ﴾ فيبدلها بالنقمة، ﴿ حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ أى: حتى يبدلوا ما بأنفسهم، من حال الشكر إلى حال الكفر، أو من حال الطاعة إلى حال المعصية، كتغيير قريش حالهم: من صلة الرحم، والكف عن التعرض لإيذاء الرسول ومن تبعه، بمعاداة الرسول، والسعي فى إراقة دم من تبعه، والتكذيب بالآيات والاستهزاء بها، إلى غير ذلك مما أحدثوه بعد البعثة، ﴿ وأن الله سميع ﴾ لما يقولون، ﴿ عليم ﴾ بما يفعلون.

دأبهم فى ذلك التغيير ﴿ كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون ﴾ لما بدلوا وغيروا، ولم يشكروا ما بأيديهم من النعم، ﴿ وكل ﴾ من الفرق المكذبة ﴿ كانوا ظالمين ﴾، فأغرقنا آل فرعون، وقتلنا صناديد قريش؛ بظلمهم، وما كنا ظالمين.

الإشارة: إذا أنعم الله على قوم بنعم ظاهرة أو باطنة، ثم لم يشكروا الله عليها، بل قابلوها بالكفران، وبارزوا المنعم بالذنوب والعصيان، فاعلم أن الله تعالى أراد أن يسلبهم تلك النعم، ويبدلها بأضدادها من النقم، فمن شكر النعم فقد قيدها بعقالها، ومن لم يشكرها فقد تعرض لزوالها. فالشكر قيد الوجود وصيد المفقود، فمن أعطى ولم

يشكر، سلب منها ولم يشعر، والشكر: ألا يعصى الله بنعمه، كما قال الجنيد رحمه الله . والله تعالى أعلم

ومن جملة كفران النعم، نقض العهد، كما أبان ذلك بقوله:

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مِرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَمَا تَتَّقِفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾ ﴾

قلت: (فهم لا يؤمنون): جملة معطوفة على جملة الصلة، والقيام للتببيه على أن تحقق المعطوف عليه يستدعى تحقق المعطوف، و(الذين عاهدت): بدل بعض من (الذين كفروا)، و(فشرد): جواب (إما)، والتشريد: تفريق على اضطراب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ منزلة ﴿ الذين كفروا ﴾، تحقق كفرهم، وسبق به القدر، ﴿ فهم لا يؤمنون ﴾ أبداً، لما سبق لهم من الشقاء. نزلت في قوم مخصوصين، وهم بنو قريظة، ﴿ الذين عاهدت منهم ﴾ أى: أخذت عليهم العهد ألا يعاونوا عليك الكفار، ﴿ ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ﴾ أى: يخونون عهدك المرة بعد المرة، فأعانوا المشركين بالسلاح يوم أحد، وقالوا: نسينا، ثم عاهدتهم، فنكروا ومالؤهم عليه يوم الخندق، وركب كعب بن الأشرف في ملائمتهم إلى مكة، فحالفوا المشركين على حرب رسول الله ﷺ، فخرج إليهم رسول الله ﷺ، فقتل مقاتلتهم وسبأ ذراريهم، ﴿ وهم لا يتقون ﴾ شؤم الغدر وتبعته، أو: لا يتقون الله في ذلك الغدر ونصرته للمؤمنين وتسليطه إياهم عليهم.

قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿ فَمَا تَتَّقِفْنَهُمْ ﴾ أى: مهما تصادفهم وتظفر بهم ﴿ في الحرب فشردهم ﴾ أى: فرق عنك من يناصبك بسبب تنكيلهم وقتلهم، أو نكل بهم ﴿ من خلفهم ﴾: بأن تفعل بهم من النعمة ما يزرع غيرهم، ﴿ لعلهم يدكرون ﴾ أى: لعل من خلفهم يتعظون فيلجزوا عن حربك.

﴿ وإما تخافن من قوم ﴾ معاهدين ﴿ خيانة ﴾ أى: نقض عهد بأمارات تلوح لك، ﴿ فانبد إليهم ﴾ أى: فاطرح إليهم عهدهم ﴿ على سواء ﴾ أى: على عدل وطريق قصد في العداوة، ولا تتاجزهم بالحرب قبل العلم بالنبد، فإنه يكون خيانة منك، أو على سواء في العلم بنقض العهد، فتستوي معهم في العلم بنقض العهد، ﴿ إن الله لا يحب الخائنين ﴾ أى: لا يرضى فعلهم، وهو تعليل للأمر بالنبد والذهي عن مناجزة القتال المدلول عليه بالحال.

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ﴾ ، يا محمد، ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ قدرتنا، ونجوا من تكاليفنا ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ أى : لا يفوتون فى الدنيا والآخرة، فلا يعجزون قدرتنا، أو لا يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم، بل الله محيط بهم أينما حلوا. والله تعالى أعلم.

الإشارة : شرف الإنسان وكماله فى خمسة أشياء: الإيمان بالله، وبسائر ما يتوقف الإيمان عليه، والوفاء بالعهد، والوقوف مع الحدود، والرضى بالموجود، والصبر على المفقود. وذله وخسته فى خمسة أشياء: الكفر والجحود، ونقض العهد، وتعدى الحدود، وعدم الرضى بالموجود، والجزع على المفقود.

وقال القشيري فى قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَقَفْتُمْ فِي الْحَرْبِ ... ﴾ الآية: أى: إن صادفت واحداً من هؤلاء الذين دأبهم نقض العهد، فاجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم، لئلا يسلكوا طريقهم، فيستوجبوا عقوبتهم. كذلك من فسخ عقده مع الله بقلبه، برجوعه إلى رخص التأويلات، ونزوله إلى السكون مع العادات، يجعله الله نكالا لمن بعده، بحرمان ما كان خوله وتنقيصه عليه. ثم قال عند قوله: ﴿ وَإِذَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾: يريد، إذا تحققت خيانة قوم منهم، فصرح بأن لا عهد بينك وبينهم، فإذا حصلت الخيانة زال سمت الأمانة، وخيانة كل أحد على ما يليق بحاله. هـ.

ثم أمر بالاستعداد للحرب لمن نقض العهد، فقال:

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ (٦٠)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ ﴾ أى: لناقضى العهد، أو لمطلق الكفار، ﴿ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ أى: ما قدرتم عليه من كل ما ينقوى به فى الحرب. وعن عتبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» (١) قالها ثلاثاً، ولعله عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر، لأنه أعظم القوى، ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ أَيْضاً ﴾ من رباط الخيل أى: من الخيل المربوطة للجهاد، وهو اسم للخيل التى تربط فى سبيل الله، بمعنى مفعول، أو مصدر، أو جمع ربيط؛ كفصيل وفصال.

(١) أخرجه مسلم فى (الإمارة - باب فصل الرمي) عن عتبة بن عامر رضي الله عنه.

والمراد : الحث على استعداد الخيل العتاق التي تربط وتعلق بقصد الجهاد، وهو من جملة القوة، فهو من عطف الخاص على العام، للاعتناء بأمر الخيل لما فيها من الإرهاب. ولذلك قال: ﴿ تَرْهَبُونَ بِهِ ﴾ أى: تخوفون بذلك الأعداء، أو بما ذكر من الخيل المربوطة، ﴿ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾، يعنى: كفار مكة، ﴿ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ﴾ أى: من غيرهم من الكفرة، كفارس والروم وسائر الكفرة، ﴿ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ﴾ أى: لاتعرفونهم اليوم، ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾، وسيمكنكم منهم، فتقاتلونهم وتملكون ملكهم، ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، فى شأن الاستعداد وغيره؛ مما يستعان به على الجهاد، ﴿ يُؤْفَإُ إِلَيْكُمْ ﴾ جزاءه، ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ بتضييع عمل أو نقص أجر، بل يضاعفه لكم أضعافاً كثيرة، بسبعمئة أو أكثر. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وأعدوا، لجهاد القواطع والعلائق التي تعوقكم عن الحضرة، ما استطعتم من قوة، وهو العزم على السير من غير التفتات، ومن رباط القلوب فى حضرة الحق، تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، وهو الشيطان، وعدوكم، وهى النفس، وآخريين من دونهم: الحظوظ واللحوظ وخفايا خدع النفوس، لا تعلمونهم، الله يعلمهم؛ كالرياء والشرك الخفي، فإنه يدب دبيب النمل، وما تنفقوا من شيء يُؤْفَإُ إِلَيْكُمْ أضعافاً مضاعفة، بالعز الدائم والغنى الأكبر، وأنتم لا تظلمون.

وقال الورتجبي: أعلم الله المؤمنين والعارفين استعداد قتل أعداء الله، وسمى آلة القتال بقوة، وتلك القوة قوة الإلهية، التي لا ينالها العارف من الله إلا بخصوعه بين يديه، بذعت الفناء فى جلاله، فإذا كان كذلك يلبسه الله لباس عظمته ونور كبريائه وهيئته، ويغريه إلى الدعاء عليهم، ويجعله منبسطاً، حتى يقول فى سره: إلهي خذهم، فياخذهم بلحظة، ويسقطهم صرعى بين يديه بعونه وكرمه، ويسلى قلب وليه بتفريجه من شرور معارضيه ومنكريه، وذلك سهم رمى نفوس الهمة عن كثانة الخيرة، كما رمى نبي الله ﷺ إلى منكريه حين قال: «شأنت الوجوه»، وهذا الرمي من الله بقوله: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى».

سمعت أن ذا النون المصري رحمه الله كان فى غزو، وغلب المشركون على المؤمنين، فقبل له: لو دعوت الله، فنزل عن دابته وسجد، فهزم المشركون فى لحظة، وأخذوا جميعاً، وأسروا، وقتلوا.

وأيضاً: وأعدوا: أى: اقتبسوا من الله قوة من قوى صفاته لنفوسكم حتى يقويكم فى محاربتها. قال أبو على الروذباري، فى قوله: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾، فقال: القوة هى الثقة بالله، قيل ظاهر الآية: إنه الرمي بسهام القسي، وفى الحقيقة: رمى سهام الليالى فى الغيب؛ بالخضوع والاستكانة، ورمى القلب إلى الحق؛ معتمداً عليه، راجعاً إليه عما سواه.

ثم بين أن المعول على الله ونصرته، لا على السلاح والآلات بقوله: ﴿هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين﴾، أي: قواك بقوته الأزلية، ونصرك بنصرته الأبدية، ووفق المؤمنين بإعانتك على عدوك. ثم بين سبحانه أن نصرته المؤمنين لم تكن إلا بذأليفه بين قلوبهم، وجمعها على محبة الله ومحبة رسوله، بعد تباينها بفرقة الهموم في أودية الامتحان، بقوله: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾. وقال القشيري: الإشارة بقوله: ﴿تُرْهَبُونَ﴾: إلى أنه لا يجاهد على رجاء غنيمة بذاتها، أو إشفاء صدر عن قضية حقد، بل قصده أن تكون كلمة الله هي العليا. هـ.

ثم دل على الصلح لمصلحة، فقال:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٦١) **وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (٦٢) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٦٣)**

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ﴾ أي: وإن مالوا للصلح ﴿فاجنح لها﴾ أي: فصالحهم، ومل إلى المعاهدة معهم، وتوكل على الله؛ فلا تخف منهم أن يكونوا أبطنوا خداعاً؛ فإن الله يعصمك من مكرهم؛ ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (١)، ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لأقوالهم، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بأحوالهم.

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ﴾ بعد الصلح ﴿فإنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾ أي: فحسبك الله وكافيك شرهم، ﴿هو الذي أيدك﴾ أي: قواك ونصرك ﴿بنصره﴾؛ تحقيقاً، ﴿وبالمؤمنين﴾؛ تشریفاً، أو ﴿بنصره﴾ قدرة ﴿وبالمؤمنين﴾ حكمة، والقدرة والحكمة منه وإليه، فلا دليل عليه للمعتزلة حيث نسبوا الفعل للعبد، وقالوا: العطف يقتضي المغايرة.

﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ مع ما كان فيها في زمن الجاهلية من المعصية والضغائن والتهالك على الانتقام، حتى لا يكاد يأتلف فيهم قلبان، ثم صاروا كنفس واحدة، وهذا من معجزاته ﷺ. قال تعالى: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، في إصلاح ما بينهم، ﴿مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾؛ لتناهي عدواتهم إلى حد لو أنفق منفق في إصلاح

(١) من الآية ٤٢ من سورة فاطر.

ذات بينهم ما في الأرض من الأموال لم يقدر على الألفة بينهم، ﴿ولكن الله ألف بينهم﴾ بقدرته البالغة؛ فإنه المالك للقلوب يقلبها كيف يشاء. ﴿إنه عزيز﴾ تام القدرة، لا يعصى عليه ما يريد، ﴿حكيم﴾ يعلم كيف ينبغي أن يفعل ما يريد.

قيل: إن الآية نزلت في الأوس والخزرج، كان بينهم إحْنٌ وضغائن لا أمد لها، ووقائع هلت فيها ساداتهم، فأنساهم الله ذلك، وألف بينهم بالإسلام، حتى تصادقوا وصاروا أنصار الدين. وبالله التوفيق.

الإشارة: وإن مالت النفس وجنودها إلى الصلح مع صاحبها؛ بأن ألقت السلاح، ومالت إلى فعل كل ما فيه خير وصلاح، وعقدت الرجوع عن هواها، والدعوى على طاعة مولاها، فالواجب عقد الصلح معها، وتصديقها فيما تأمر به أو تنهى عنه، مما يرد عليها، مع التوكل على مولاها، فإن خدعت بعد ذلك، أو رجعت إلى مألوفها، فالله يكفى أمرها، ويقوى صاحبها على ردها، إما بسبب شيخ كامل، أو أخ صالح، فإن الصحبة فيها سر كبير، لا سيما مع أهل الصفاء، الذين صفت قلوبهم، وألف الله بينهم بالمحبة والوداد، وحسن الظن والاعتقاد، وإما بسابق عناية ربانية وقوة إلهية. وبالله التوفيق.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ثم أمر نبيه بالاكتهاء بالله وعدم الالتفات إلى ما سواه، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

قلت: (حسبك): مبتدأ، و(الله): خبر، ويصح العكس، و(من اتبعك): إما عطف على (الله)، أى: كفاك الله والمؤمنون، أو فى محل نصب على المفعول معه، أو فى محل جر؛ عطف على الضمير، على مذهب الكوفيين، أى: حسبك وحسب من اتبعك الله، والأول: أصح.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها النبي حسبك الله﴾ أى: كافيك الله، فلا تلتفت إلى شيء سواه، أى: لما مننت عليك بالصلاف لقلوب المؤمنين في نصرتك، فلا تلتفت إليهم في محل التوحيد، فإني حسبك وحدي بغير معاونة الخلق، فينبغى أن تفرد القدم عن الخدوث في سيرك مني إلى، وأنا حسب المؤمنين عن كل ما دوني، وإن كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلًا، ولا ينبغي في حقيقة التوحيد النظر إلى غيري، وإنما أيدتك بواسطة المؤمنين، وذكرتهم معي؛ تشریفاً لأمتك، وستراً لقدرتي، وإظهاراً لكمال حكمتي، وإلا فقدرتي لا يقوتها شيء، ولا تتوقف على شيء؛ «جل حكم الأزل أن يضاف إلى العلل».

قال البيضاوي: نزلت الآية تأييداً في غزوة بدر، وقيل: أسلم مع النبي ﷺ ثلاثة وثلاثون رجلاً وست نسوة، ثم أسلم عمر بن الخطاب، فنزلت. ولذلك قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت في إسلامه.

الإشارة: ماخوطف به النبي ﷺ يخاطب به ورثته الكرام، من الاكتفاء بالله وعدم الالتفات إلى ما سواه، ونصحيح عقد التوحيد، والاعتماد على الكريم المجيد. والله تعالى أعلم.

ثم أمره بالتحريض على الجهاد، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۚ﴾
 ﴿٦٥﴾ أَلَمْ تَخَفْ اللَّهَ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

قلت: التحريض: هو الحث على الشيء والمبالغة في طلبه، وهو من الحرّض، الذي هو الإشفاء على الهلاك.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: حثهم ﴿عَلَى الْقِتَالِ﴾ أي: الجهاد. ثم أمرهم بالصبر والثبات للعدو بقوله: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وهذا خبر بمعنى الأمر، أي: يقاتل العشرون منكم المائتين، والمائة الألف، وليثبتوا لهم، ولا يصح أن يكون خبراً محضاً، إذ لو كان خبراً محضاً لما تخلف في الواقع، ولو في جزئية؛ إذ خبره تعالى لا يخلف.

قال الفخر الرازي: حسن هذا التكليف لما كان مسبقاً بقوله: ﴿حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فلما وعد المؤمنين بالكفاية والنصر كان هذا التكليف سهلاً؛ لأن من تكفل الله بنصره فإن أهل العالم لا يقدرّون على إزايته. هـ.

وإنما كان القليل من المؤمنين يقاوم الكثير من الكفار ﴿بأنهم﴾؛ بسبب أنهم ﴿قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾، أي: لأنهم جهلة بالله واليوم الآخر، فلا يثبتون ثبات المؤمنين، رجاء الثواب والترقي في الدرجات، قتلوا أو ماتوا، بخلاف الكفار؛ فلا يستحقّون من الله إلا الهوان والخذلان.

ولما كلفهم بهذا في أول الإسلام، وشق ذلك عليهم، خفف عنهم فقال: ﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾؛ فلا يقاوم الواحد منكم العشرة، ولا المائة الألف، ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ،

وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين بإذن الله ﴿٦٧﴾؛ أمرهم بمقاومة الواحد لاثنتين. وقيل: كان فيهم قلة، فلما كثروا خفف عنهم، وتكرير المعنى الواحد بذكر الأعداد المناسبة؛ للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد، والضعف: ضعف البدن، لا ضعف القلب.

قال بعض الصحابة - رضي الله عنهم -: لما نزل التخفيف ذهب من الصبر تسعة أعشار، وبقي العشر. ولذلك قال تعالى هنا: ﴿٦٨﴾ والله مع الصابرين ﴿٦٩﴾، أي: بالنصر والمعونة، فكيف لا يغلب من يقاومهم ولو أكثر عدده؟.

الإشارة: ينبغي لأهل التذكير أن يحرضوا الناس على جهاد نفوسهم، الذي هو الجهاد الأكبر، وإنما كان أكبر؛ لأن العدد الحسى يقابلك وتقابله، بخلاف النفس فإنها جاء تحت الرماية خفية عدو حبيب، فلا يتقدم لجهادها إلا الرجال، فينبغي للشيوخ أن يحضوا المريدین على جهادها، ويهونوا لهم شأنها؛ فإن النفس لا يهول أمرها إلا قبل رمى اليد فيها، فإذا رميت يدك فيها بالعزم على قتلها ضعفت ولائت، وسهل علاجها، وإذا خفت منها، وسوفت لها، طالت عليك وملكتك. ولا بد في جهادها من شيخ يريك مساوئها، ويعينك بهمته على قتلها، وإلا بقيت في العنت معها، والشغل بمعاناتها حتى تموت بلا حصول نتيجة جهادها، وهي المعرفة بسيدها وخلقها. والله تعالى أعلم.

ثم عاتبهم على أخذ الفداء من الأسارى، فقال:

﴿ مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كَتَبَ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لِمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ما كان لنبي أن يكون له أسرى ﴾ يقبضها ﴿ حتى يشخن ﴾ أي: يبالغ ﴿ في الأرض ﴾؛ بالقتل حتى يذل الكفر ويقل حزيه، ويعز الإسلام ويستولى أهله. ﴿ تريدون ﴾ بقبض الأسارى ﴿ عرض الدنيا ﴾؛ حطامها بأخذ الفداء منهم، ﴿ والله يريد الآخرة ﴾ أي: يريد لكم ثواب الآخرة، الذي يدوم ويبقى، أو يريد سبب نيل الآخرة من إعزاز دينه وقمع أعدائه، ﴿ والله عزيز ﴾ يغلب أوليائه على أعدائه، ﴿ حكيم ﴾ يعلم ما يليق بكمال حالهم ويخصهم بها، كما أمر بالإثخان، ومنع من أخذ الفداء حين كانت الشوكة للمشركين، وخير بينه وبين المن لما تحولت الحال، وصارت الغلبة للمؤمنين.

روى أنه عليه الصلاة والسلام أتى يوم بدر بسبعين أسيراً، فيهم العباس وعقيل بن أبي طالب. فاستأذن فيهم؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه: قومك وأهلك، استبقهم، لعل الله يتوب عليهم، وخذ منهم فدية تقوى بها أصحابك. وقال عمر

﴿٦٧﴾ : اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، فَإِنَّهُمْ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ، وَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَاكَ عَنِ الْفِدَاءِ، فَمَكْنِي مِنْ فُلَانٍ - لِنَسِيبٍ لَهُ - وَمَكْنٍ عَلَيْنَا وَحِمْرَةً مِنْ أَخَوَيْهِمَا، فَلَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَلَمْ يَهُوَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُلَيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى تَكُونَ أَلَيِّنَ مِنْ كُلِّ لَيِّنٍ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُشَدِّدُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنَّ مَثَلَ يَأْأَبَ بِكَرِّ مَثَلُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (١)، وَمَثَلَ يَ عُمَرُ مَثَلُ نُوحٍ، قَالَ: «رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا» (٢)، فَخَبِرَ أَصْحَابَهُ، فَأَخَذُوا الْفِدَاءَ، فَنَزَلَتْ، فَدَخَلَ عُمَرُ ﷺ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَخْبِرْنِي، فَإِنْ أَجِدُ بَكَاءَ بَكَيْتُ، وَإِلَّا تَبَاكَيْتُ؟ فَقَالَ: «أُبْكِي عَلَى أَصْحَابِكَ فِي أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، وَلَقَدْ عُرِضَ عَلَى عَذَابِهِمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» (٣) لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ.

والآية دليل على أن الأنبياء - عليهم السلام - يجتهدون، وإنه قد يكون الخطأ، ولكن لا يقرون عليه. قاله البيضاوي. قال القشيري: أخذ النبي ﷺ يوم بدر منهم الفداء، وكان ذلك جائزاً لوجوب العصمة، ولكن لو قتلهم كان أولى هـ. وقال ابن عطية: إنما توجه العتاب للصحابه على استبقاء الرجال دون قتلهم، لا على الفداء؛ لأن الله تعالى قد كان خيرهم، فاخاروا الفداء على أن يقتل منهم سبعين، كما تقدم في سورة آل عمران (٤). ثم قال: والنبي عليه الصلاة والسلام خارج عن ذلك الاستبقاء. انظر تمامه في الحاشية.

فإن قلت: إذا كان الحق تعالى خيرهم فكيف عاتبهم، وهم لم يرتكبوا محظوراً؟ فالجواب: أن العتاب تابع لعلو للمقام، فالخواص يعاتبون على المباح، إن كان فعله مرجوحاً، والحق تعالى إنما عاتبهم على رغبتهم في أمر دنيوي، وهو الفداء، حتى آثروا قتل أنفسهم على أخذه، ويدل عليه قوله: ﴿تريدون عرض الدنيا﴾، وهذا إنما كان في بعضهم، وجلهم إنما اختاروا الفداء استبقاء لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى في تمام عذابهم: ﴿لولا كتاب من الله سبق﴾ أي: لولا حكم الله سبق إثباته في اللوح المحفوظ، وهو ألا يعاقب المخطئ في اجتتهاده، أو أنه سيحل لكم الغنائم، أو ما سبق في الأزل من العفو عنكم، ﴿لمسكم فيما أخذتم﴾؛ من الفداء أو من الأسارى، ﴿عذاب عظيم﴾. روى أنه عليه الصلاة والسلام قال، حين نزلت: «لو نزل العذاب ما نجا منه غير عمر وسعد بن معاذ»؛ وذلك لأنه أيضاً أشار بالإثخان.

(١) الآية ٣٦ من سورة إبراهيم.

(٢) الآية ٢٦ من سورة نوح.

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣٨٣/١) والترمذي ببعض الاختصار في (تفسير سورة الأنفال) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي في (المغازي، ٢١/٣) وكذلك أخرجه البيهقي في الدلائل (١٣٨/٣) كلهم عن ابن مسعود. وأخرجه بنحوه مسلم في (الجهاد - باب الإمداد بالملائكة) من حديث ابن عباس عن سيدنا عمر - رضي الله عن الجميع.

(٤) عند تفسير قوله تعالى: (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا) الآية ١٦٥.

ثم أباح لهم الغنائم وأخذ الفداء فقال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ﴾ من الكفار، ومن جملته: الفدية، فإنها من الغنائم، ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ أى: أكلاً حلالاً، وفائدته: إزاحة ما وقع فى نفوسهم بسبب تلك المعاتبة، أو حرمتها على المتقدمين. روى أنه لما عاتبهم أمسكوا عنها حتى نزلت: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ﴾، ووصفه بالطيب: تسكيناً لقلوبهم، وزيادة فى حليتها. وفي الحديث عنه عليه السلام: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَخُصِّصَتْ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ» (١). أو كما قال عليه الصلاة والسلام .

ثم قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فى مخالفته، ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أى: يغفر لكم ما فرط، ويرحمكم بإباحة ما حرم على غيركم؛ توسعة عليكم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ما ينبغى لتفكير المتوجه أن يكون له أتباع يتصرف فيهم ويستفيد منهم، عوضاً عن الدنيا، حتى يبالغ فى قتل نفسه وتموت، ويأمن عليها الرجوع إلى وطنها من حب الرئاسة والجاه، أو جمع المال، والتمنع بالحفظ، فإن تعاطي ذلك قبل موت نفسه كان ذلك سبب طرده، وتعجيل العقوبة له، حتى إذا تداركه الله بلطفه، وسبقت له عناية من ربه، فيقال له حينئذ: لولا كتاب من الله سبق لمسك فيما أخذت عذاب عظيم.

ثم بشر الأسارى بخلف ما أخذ منهم من الفداء بأكثر منه، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾﴾

قلت: (أسرى): جميع أسير، وجمع على أسارى. وقرئ بهما، و(خيراً مما): اسم تفضيل، وأصله: أخير، فاستغنى عنه بخير، وكذلك شره: أصله: أشر، قال فى الكافية:

وغالباً أغناهم خير وشر عن قولهم: أخير منه وأشر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى﴾ الذين أخذتم منهم الفداء: ﴿إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا﴾ أى: إيماناً وإخلاصاً يكون فى المستقبل، ﴿يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا﴾ أى: أفضل وأكثر ﴿مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ﴾ من الفداء.

(١) أخرجه البخارى فى (أول كتاب التيمم) ومسلم فى (المساجد) من حديث جابر بن عبد الله - بلفظ: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس كافة، بدل: «وخصصت بجوامع الكلم»، وقد جاءت هذه العبارة بدحوها فى رواية عند مسلم عن أبى هريرة، وفيها: (فضلت على الأنبياء بست) وساق الخمس السابقة.

رَوَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْعَبَّاسِ عليه السلام؛ كَلَّفَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ، وَابْنِي أَخُوهِ: عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ تَرَكْتَنِي أَتَكْفِفُ قَرِيبًا مَا بَقِيتُ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: وَأَيْنَ الذَّهَبُ الَّذِي دَفَعْتَهُ لَأُمِّ الْفَضْلِ وَقَتَّ خُرُوجَكَ، وَقُلْتَ لَهَا: لَا أَتَرَى مَا يَصِيبُنِي فِي وَجْهِ هَذَا، فَإِنْ حَدَّثَ بِي حَدَّثٌ فَهُوَ لَكَ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ، وَعَبِيدِ اللَّهِ وَالْفَضْلِ، وَقُتِّمْ، قَالَ لَهُ وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ رَبِّي تَعَالَى، قَالَ: فَأَشْهَدُ أَنَّكَ صَادِقٌ، وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَاللَّهُ لَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلَقَدْ دَفَعْتَهُ إِلَيْهَا فِي سَوَادِ اللَّيْلِ.

قَالَ الْعَبَّاسُ: فَأَبْدَلَنِي اللَّهُ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ، أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَالِ الَّذِي قَدِمَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ مَا لَمْ أَقْدِرْ عَلَى حَمْلِهِ، وَلِيَ الْآنَ عَشْرُونَ عَبْدًا، إِنْ أَدْنَاهُمْ يَضْرِبُ - أَيْ: يَنْجُرُ - فِي عَشْرِينَ أَلْفًا، وَأَعْطَانِي زَمْزَمَ، مَا أَحَبُّ أَنْ لِيَ بِهَا جَمِيعَ أَمْوَالِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْمَغْفِرَةَ مِنْ رَبِّكُمْ، يَعْنِي: الْمَوْعُودَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١).

﴿وَأِنْ يُرِيدُوا﴾؛ الْأَسَارَى ﴿خِيَانَتِكَ﴾؛ بِنَقْضِ مَا عَاهَدُواكَ بِهِ، ﴿فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾؛ بِالْكَفْرِ وَالْمَعَاصِي ﴿فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾ وَأَمْكَكَ مِنْ نَاصِيَتِهِمْ، ﴿فَقَبَضُوا أَسْرًا بَدْرًا﴾ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾، ﴿حَكِيمٌ﴾ فِيمَا دَبَّرَ وَأَمْضَى.

الإشارة: يقال للفقراء المتوجهين إلى الله، الَّذِينَ بَذَلُوا أَمْوَالَهُمْ وَمَهْجَهُمْ، وَقَتَلُوا أَنْفُسَهُمْ فِي طَلَبِ مَحْبُوبِهِمْ: إِنْ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا، كَصَدَقَ وَإِخْلَاصَ، يُؤْتِكُمْ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ، مِنْ ذَبْحِ النَّفُوسِ وَحَطِّ الرُّؤُوسِ وَدَفْعِ الْفُلُوسِ. وَهُوَ الْغَنَاءُ الْأَكْبَرُ، وَالسَّرُّ الْأَشْهَرُ، الَّذِي هُوَ الْقَنَاءُ فِي اللَّهِ، وَالْغَيْبَةُ عَمَّا سِوَاهُ، وَثَمَرَتُهُ: الْمَشَاهِدَةُ الَّتِي تَصْحَبُهَا الْمَكَالِمَةُ، وَهَذَا هُوَ الْإِكْسِيرُ وَالْغَنَاءُ الْكَبِيرُ، فَكُلٌّ مِنْ بَاعِ نَفْسِهِ فِي طَلَبِ هَذَا فَقَدْ رِبَحَتْ صَفَقَتُهُ وَزَكَّتْ تِجَارَتُهُ، مَعَ غُفْرَانِ الذُّنُوبِ، وَتَغْطِيَةِ الْمَسَاوِي وَالْعُيُوبِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

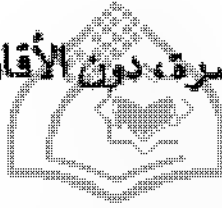
ثُمَّ بَيَّنَّ فَضَائِلَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَمَنْزِلَةَ مَنْ آمَنَ وَلَمْ يَهَاجِرْ، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا بَعْدَ الْحَدِيثِيَّةِ، تَتَمِيمًا لِلتَّحْرِيضِ عَلَى الْجِهَادِ، فَبَدَأَ أَوَّلًا بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ

(١) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي (الْمُسْتَدْرَكِ ٣ / ٣٢٤) وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَأَقْرَأَهُ الذَّهَبِيُّ - وَالطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ، عَنِ الْمُسَيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

حَتَّىٰ يَهِاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ
وَاللَّهُ يَمَاتَعُمُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ
فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إن الذين آمنوا وهاجروا﴾ أوطانهم في الخروج مع رسول الله ﷺ، لنصرة الدين بالجهاد، ﴿وجاهدوا بأموالهم﴾ فصرفوها في الإعداد للجهاد، كالكراع والسلاح، وأنفقوها على المجارح، ﴿وأنفُسِهِمْ في سبيل الله﴾؛ بمباشرة القتال، ﴿والذين آووا﴾ رسول الله ومن هاجر معه، وواسوهم بأموالهم، ﴿ونصروا﴾ دين الله ورسوله، ﴿أولئك بعضهم أولياء بعض﴾ في التعاون والتناصر، أو في الميراث. وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة، دون الأقارب، حتى نسخ بقوله: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (١).

ثم ذكر من لم يهاجر فقال: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء﴾؛ لا في النصرة، ولا في الميراث، ﴿حتى يهاجروا﴾ إليكم، ﴿وإن استنصروكم﴾ على المشركين ﴿في﴾ إظهار الدين فعليكم النصر ﴿أي: فواجب عليكم نصرهم وإعانتهم، فلا يستولى الكفر على الإيمان،﴾ إلا على قوم ﴿كان﴾ بينكم وبينهم ﴿عهد﴾ ﴿وميثاق﴾، فلا تلغوا عهدهم بنصرهم، فإن الخيانة ليست من شأن أهل الإيمان. ﴿والله بما تعملون بصير﴾ لا يخفى عليه من أوفى ومن نقض.

﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ في الميراث. ويدل بمفهومه، على منع التوارث والمؤازرة بينهم وبين المسلمين. ﴿إلا تفعلوه﴾ أي: إلا تفعلوا ما أمرتم به من موالات المؤمنين ونصرتهم، أو نصرة من استنصر بكم ممن لم يهاجر، ﴿تكن فتنة في الأرض﴾؛ باستيلاء المشركين على المؤمنين، ﴿وفساد كبير﴾ بإحلال المشركين أموال المؤمنين وفروجهم، أو: إلا تفعلوا ما أمرتم به من حفظ الميثاق، تكن فتنة في الأرض، فلا يفي أحد بعهد أبداً، وفساد كبير ينهب الأموال والأنفس.

الإشارة: أهل التجريد، ظاهراً وباطناً، هم الذين آمنوا وهاجروا حظوظهم، وجاهدوا نفوسهم بسيوف المخالفة، وآووا من نزل أو التجأ إليهم من إخوانهم أو غيرهم، أو آووا أشياخهم وقاموا بأموالهم، ونصروا الدين بالذكر

(١) الآية ٦ من سورة الأحزاب.

والإرشاد والدلالة على الله، أينما حلوا من البلاد، أولئك بعضهم أولياء بعض في العلوم والأسرار، وكذلك في الأموال. فقد قال بعض الصوفية: (الفقراء: لا رزق مقسوم، ولا سر مكتوم). وهذا في حق أهل الصفاء من المتحابين في الله.

والذين آمنوا ولم يهاجروا هم أهل الأسباب من المنتسبين، قد نهى الله عن موالاتهم في علوم الأسرار وغوامض التوحيد؛ لأنهم لا يطيقون ذلك؛ لشغل فكرتهم بالأسباب أو بالعلوم الرسمية، نعم، إن وقعوا في شبهة أوحيرة، وجب نصرهم بما يزيل إشكالهم، لئلا تقع بهم فتنة أو فساد كبير في اعتقادهم. والله تعالى أعلم.

ثم أثنى على المهاجرين والأنصار، فقال:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ لِلدِّينِ وَآوَا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

قال البيضاوي: لما قسم المؤمنين ثلاثة أقسام، أي: مهاجرين، وأنصار، ومن آمن ولم يهاجر. بين أن الكاملين في الإيمان منهم هم الذين حققوا إيمانهم، بتحصيل مقتضاه من الهجرة، والجهاد، وبذل المال، ونصرة الحق، ووعد لهم الوعد الكريم، فقال: ﴿لهم مغفرة ورزق كريم﴾؛ لا تبعه له، ولا فتنة فيه. ثم ألحق بهم في الأمرين من يلحق بهم ويتسم بسمتهم فقال:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ لَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ...﴾

أي: من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار. هـ.

ثم نسخ الميراث المتقدم، فقال:

﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

يقول الحق جل جلاله ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ من قرابة النسب، ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ في التوراث من الأجانب، وظاهره: توريت ذوى الأرحام، كالخال والعمة وسائر ذوى الأرحام، وبه قال أبو حنيفة، ومنعه مالك، ورأى أن الآية منسوخة بآية المواريث التي في النساء، أو يراد بالأولية: غير الميراث، كالنصرة وغيرها. وقوله: ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي: في القرآن، أو اللوح المحفوظ. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ من أمر المواريث وغيرها، أو عليم بحكمة إنانيتها بنسبة الإسلام والمظاهرة أولاً، وبالقرابة ثانياً، والله تعالى أعلم.

الإشارة: الناس ثلاثة: عوام، وخواص، وخواص الخواص. فالعوام: هم الذين لا شيخ لهم يصلح للتربية. والخواص: هم الذين صحبوا شيخ التربية، ولم ينهضوا إلى مقام التجريد. وخواص الخواص: هم الذين صحبوا شيخ التربية وتجردوا ظاهراً وباطناً، خربوا ظواهرهم، وعمروا بواطنهم، وهم الذين خاضوا بحار التوحيد، وذاقوا أسرار التجريد. وهم الذين أشار المجذوب إلى مقامهم بقوله:

ياقارئ علم التوحيد هذا البحور إلى تغنى

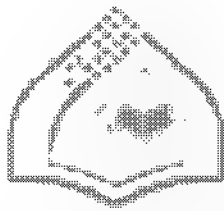
هذا مقام أهل التجريد الواقفين مع ربي

فأهل التجريد، كالمهاجرين والأنصار، وأهل الأسباب من أهل النسبة، كمن لم يهاجر من الصحابة، ومن تجرد بعد ودخل معهم، التحق بهم. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ﴾، ومن لا نسبة له كمن لا صحبة له، وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وآله وصحبه، وسلم تسليماً، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين*.

مركز تحقيقات كليات العلوم الإسلامية

* كُتِبَ في آخر المجلد الأول من النسخة الأصلية: هذا آخر السفر الأول من (البحر المديد في تفسير القرآن المجيد)، ووافق الفراغ من تبليغه سادس عشر من جمادى الأولى، سنة ست عشر ومائتين وألف، بثلوه سورة التوبة بحول الله وقوته. انتهى، بحوله وقوته، عشية يوم استخراجه من مبيئته؛ الجمعة ثالث وعشرين من جمادى الأولى، أيضاً، من تلك السنة المذكورة قبل. ونسأله الإعانة على النعام، بجاء النبي - عليه السلام - صلى الله عليه - على مر الليالي والأيام.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ التَّوْبَةِ

(مدنية) . ولها أسماء أخرى: سورة براءة؛ لقبيرتها من المنافقين، والمَقْشُورَةُ، أي: المبرئة من النفاق، والبحوث؛ لبحثها عن أحوال المنافقين، والمبعثرة والمنقرة والمثيرة، والحافرة؛ لأنها بعثت ونقرت وأثارت وحفرت عن أحوال المنافقين، والمخزية والفاضحة، والمنكلة، والمشردة، والمدممة، وسورة العذاب؛ لأنها أخزت المنافقين، وفضحتهم، ونكلتهم، وشردتهم، ودممت عليهم، وذكرت ما أعد الله لهم من العذاب.

وآياتها: مائة وثلاثون، وقيل: وتسع وعشرون. ومناسبتها: قوله: ﴿إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^(١)، فذكر في هذه السورة نقض ذلك الميثاق.

وانفقت المصاحف والقراء على ترك البسملة في أولها، فقال عثمان رضي الله عنه: أشبهت معانيها معاني الأنفال، أي: لأن في الأنفال ذكر العهد وفي براءة نبذها، وكاننا تدعى القرينتين في زمن رسول الله ﷺ، فلذلك قرئت بينهما ووضعتهما في السبع الطوال^(٢)، وكان الصحابة قد اختلفوا: هل هما سورة واحدة أو سورتان؟ فتركت البسملة بينهما لذلك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: البسملة أمان، وبراءة نزلت بالسيف، فلذلك لم تبدأ بالأمان. وقال البيضاوي: لما اختلف الصحابة في أنهما سورة واحدة، وهي سابعة السبع الطوال، أو سورتان، تركت بينهما فرجة، ولم تكتب بسم الله. هـ.

ثم ابتداء بنقض عهد المشركين، فقال:

﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ ۖ﴾

قلت: (براءة): خبر عن مضمرة، أي: هذه براءة، و(من): ابتدائية، متعلقة بمحذوف، أي: واصلة من الله، و(إلى الذين): متعلقة به أيضاً، أو مبتدأ لتخصيصها بالصفة، و(إلى الذين): خبر.

* بداية المجلد الثاني في النسخة الأصلية. (١) من الآية ٧٢ من سورة الأنفال.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٥٧/١) وأبو داود في (الصلاة)، باب من جهر بسم الله الرحمن الرحيم والترمذي في (ال تفسير، سورة التوبة) والحاكم في (٢٢١/٢) وصححه ورافقه الذهبي.

يقول الحق جل جلاله: هذه ﴿براءة﴾ أي: تبرئة ﴿من الله ورسوله﴾ واصله ﴿إلى الذين عاهدتم من المشركين﴾، فقد تبرأ الله ورسوله من كل عهد كان بين المشركين والمسلمين، لأنهم نكثوا أولاً، إلا أناساً منهم لم ينكثوا، وهم بنو ضمرة وبنو كنانة، وسيأتي استثنائهم. قال البيضاوي: وإنما علقت البراءة بالله ورسوله، والمعاهدة بالمسلمين؛ للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين إليهم، وإن كانت صادرة بإذن الله واتفاق الرسول؛ فإنهما يبرئنا منها هـ.

وقال ابن جزى: وإنما أسند العهد إلى المسلمين؛ لأن فعل الرسول ﷺ لازم للمسلمين، وكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين، وكان النبي ﷺ قد عقد العهد مع المشركين إلى آجال محدودة، فمنهم من وفى، فأمر الله أن يتم عهده إلى مدته، ومنهم من نقض أو قارب النقض، فجعل له أجل أربعة أشهر، ويعدها لا يكون له عهد هـ. وإلى ذلك أشار بقوله: ﴿فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾ آمين لا يتعرض لكم أحد، ويعدها لا عهد بيني وبينكم. وذكر الطبري: أنهم أسلموا كلهم في هذه المدة ولم يسح أحد هـ.

وهذه الأربعة الأشهر: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، لأنها نزلت في شوال، وقيل: هي عشرون من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وربيع الأول، وعشر من الآخر، لأن التبليغ كان يوم النحر؛ لما روى (أنها لما نزلت أرسل رسول الله ﷺ علياً رضي الله عنه ركباً العصباء ليقرأها على أهل الموسم، وكان قد بعث أبا بكر رضي الله عنه أميراً على الموسم، فقيل: لو بعثت بها إلى أبي بكر؟ فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل مني» فلما دنا على رضي الله عنه سمع أبو بكر الرغاء، فوقف، وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله ﷺ، فوقف، فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور، فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر رضي الله عنه، وحذثهم عن مناسكهم، وقام على - كرم الله وجهه - يوم النحر، عند جمرة العقبة، فقال: يا أيها الناس، إني رسول رسول الله ﷺ إليكم، فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية من أول السورة، ثم قال: أمرت بأربع: ألا يقرب البيت بعد هذا مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده (١).

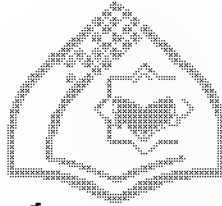
ولعل قوله ﷺ: «ولا يؤدي عني إلا رجل مني» خاص بنقض العهود؛ لأنه قد بعث كثيراً من الصحابة ليؤدوا عنه، وكانت عادة العرب ألا يتولى العهد ونقضه على القبيلة إلا رجل منها. قاله البيضاوي مختصراً.

ثم قال تعالى لأهل الشرك: ﴿واعلموا أنكم غير معجزي الله﴾ أي: لا تقوتونه، وإن أمهتكم، ﴿وأن الله مخزي الكافرين﴾ في القتل والأسر في الدنيا، والعذاب المهين في الآخرة.

(١) أخرجه البخاري في (الصلاة - باب ما يستبرأ من العورة) ومسلم في (الحج - باب لا يحج البيت مشرك) كلاهما من حديث أبي هريرة، وليس فيه ذكر قوله ﷺ: (لا يؤدي عني إلا رجل مني)، وقد جاءت في رواية عند أحمد في المسند (٣/١) والترمذي في (تفسير سورة التوبة).

الإشارة: قد وقع التبرؤ من أهل الشرك مطلقاً، أما الشرك الجلى فقد تبرأ منه الإسلام والإيمان، وأما الشرك الخفى فقد تبرأ منه مقام الإحسان، ولا يدخل أحدٌ مقام الإحسان حتى لا يعتمد على شيء، ولا يستند إلى شيء، إلا على من بيده ملكوت كل شيء، فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب، ويرفض النظر إلى العشائر والأصحاب، حتى لا يبقى في نظره إلا الكريم الوهاب، فمن أصرَّ على شركه الجلى أو الخفى فإن الله يمهّل ولا يهمل، فلا بد أن يلحقه وبالُه: إما خزي في الدنيا، أو عذاب في الآخرة، كلٌّ على ما يليق به.

وقال القشيري: إن قطع عنهم الوصلة فقد ضرب لهم مدةً على وجه المهلة، فأمنهم في الحال؛ ليتأهبوا لتحمل مقاساة البراءة فيما يستقبلونه في المال. والإشارة فيه: أنهم إن أقبلوا في هذه المهلة عن الغي والضلال، وجدوا في المال ما فقدوا من الوصال، وإن أبوا إلا التعمادي في ترك الخدمة والحرمة، انقطع ما بينه وبينهم من الوصلة. هـ. والله تعالى أعلم.

ثم أمر بإظهار تلك البراءة للناس، فقال:

﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝٤﴾

قلت: (وأذان): مبتدأ، أو خبر، على ما تقدم في براءة، وهو فعال بمعنى إفعال؛ كالعطاء بمعنى الإعطاء، أى: وإعلام من الله ورسوله واصل إلى الناس، ورفع «رسوله»؛ إما عطف على ضمير برىء، أو على محل «إن»، واسمها، أو مبتدأ حذف خبره، أى: ورسوله كذلك.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ واصل إلى الناس، يكون ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ وهو يوم النحر؛ لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله، ولأن الإعلام كان فيه. ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام وقف يوم النحر، عند الجمرات، في حجة الوداع، فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»^(١)، وقيل: يوم عرفه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة»^(٢). ووصف الحج بالأكبر؛ لأن العمرة تسمى الحج الأصغر.

(١) أخرجه البخاري في (الحج - باب الخطبة أيام منى) عن نافع عن ابن عمر.

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٠٩/٤) وأبو داود في (المناسك، باب من لم يدرك عرفة) والترمذي في (الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج)، كذلك أخرج الحديث النسائي وابن ماجه من حديث عبدالرحمن بن يعمر.

وذلك الإعلام بأن ﴿الله يرى من المشركين ورسوله﴾ - عليه الصلاة والسلام - كذلك. قال البيضاوي: ولا تكرار؛ فإن قوله: ﴿براءة من الله﴾: إخبار بثبوت البراءة، وهذا إخبار بوجوب الإعلام بذلك، ولذلك علقه بالناس ولم يخص بالمعاهدين. هـ. ﴿فإن تبتم﴾ يا معشر الكفار ورجعتم عن الشرك، ﴿فهو﴾ أي: الرجوع ﴿خير لكم﴾، ﴿وإن توليتم﴾ أي: أعرضتم عن التوبة وأصررتم على الكفر ﴿فاعلموا أنكم غير معجزي الله﴾؛ لا تفوتونه طلباً، ولا تعجزونه هرباً في الدنيا، ﴿وبشر الذين كفروا بعذاب أليم﴾ في الآخرة.

ولما أمر بنقض عهود الناكثين استثنى من لم ينقض فقال: ﴿إلا الذين عاهدتم﴾ أي: لكن الذين عاهدتم ﴿من المشركين﴾، وهم بنو ضمرة وبنو كنانة، ﴿ثم لم ينقضوكم شيئاً﴾ من شروط العهد، ولم ينكثوا، ولم يقتلوا منكم، ولم يضروكم قط، ﴿ولم يظاهروا عليكم أحداً﴾ أي: لم يعاونوا عليكم أحداً من أعدائكم، ﴿فأتوا إليهم عهدهم إلى﴾ تمام ﴿مدتهم﴾، وكانت بقيت لهم من عهدهم تسعة أشهر. ولا تجروهم مجرى الناكثين؛ ﴿إن الله يحب المتقين﴾، وهو تعليل وتنبيه على أن إتمام عهدهم من باب التقوى. قاله البيضاوي.

الإشارة: من أعظم شؤم الشرك: أن الله ورسوله تبرا من أهله مرتين: خاصة وعامة، فيجب على العبد التخلص منه خفياً أو جلياً، ويستعين على ذلك بصحبة أهل التوحيد الخاص، حتى يخلصوه من أنواع الشرك كلها، فإن صدر منه شيء من ذلك فليبادر بالتوبة، فإن تولى وأصر على شركه، كان ذلك سبب هوانه وخزيه، وبالله التوفيق.

ثم أمر بجهاد المشركين، بعد الأربعة الأشهر التي أمهلهم فيها، فقال:

﴿فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فإذا أنسلخ الأشهر﴾ أي: انقضى الأشهر ﴿الحرم﴾ وهي الأربعة التي أمهلهم فيها، فمن قال: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فهي الحرم المعروفة، زاد فيها شوال، ونقص رجب، وسميت حرماً؛ تغليباً للأكثر، ومن قال: إنها ذو الحجة إلى ربيع الثاني، فسميت حرماً؛ لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ. وغلط من قال: إنها الأشهر الحرم المعلومة؛ لإخلاله بنظم الكلام ومخالفته للإجماع؛ لأنه يقتضي بقاء حرمة الأشهر الحرم. انظر البيضاوي.

فإذا انقضت الأربعة التي أمهلتهم فيها ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ الناكثين ﴿ حيث وجدتموهم ﴾ من حل أو حرم، ﴿ وخذوهم ﴾ أسارى، ويقال للأسير: أخيد، ﴿ واحصروهم ﴾؛ واحبسوهم، ﴿ واقعدوا لهم كل مرصد ﴾؛ كل ممر وطريق؛ لئلا ينبسطوا في البلاد، ﴿ فإن تابوا ﴾ عن الشرك وآمنوا، ﴿ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾؛ تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم؛ ﴿ فخلوا سبيلهم ﴾ أى: فدعوهم ولا تتعرضوا لهم بشيء من ذلك.

وفيه دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى سبيله، بل يقاتل؛ كما فعل الصديق رضي الله عنه بأهل الردة. والآية: فى معنى قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة...» الحديث^(١).

﴿ إن الله غفور رحيم ﴾، هو تعليل لعدم التعرض لمن تاب، أى: فخلوهم؛ لأن الله قد غفر لهم، ورحمهم بسبب توبتهم.

الإشارة: فإذا انقضت أيام الغفلة والبطالة التي احترقت النفس فيها، فاقتلوا النفوس والقواطع والعلائق حيث وجدتموهم، وخذوا أعداءكم من النفس والشیطان والهوى، واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد يتعرضون فيه لكم، فإن أذعنوا، وانقادوا، وألقوا السلاح، فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم.

ولما أمر بقتال المشركين وأخذهم أينما ثقفوا، استثنى من أتى يطلب الأمان، فقال:

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

قلت: «أحد»: فاعل بفعل يفسره: «استجارك».

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وإن ﴾ أتاك ﴿ أحد من المشركين ﴾ المأمورين بالتعرض لهم، حيثما وجدوا، ﴿ استجارك ﴾؛ يطلب جوارك، ويستأمنك، ﴿ فأجره ﴾ أى: فأمنه؛ ﴿ حتى يسمع كلام الله ﴾ ويتدبره، ويطلع على حقيقة الأمر، لعله يسلم، ﴿ ثم أبلغه مأمنه ﴾ أى: موضع أمانه إن لم يسلم، ولا تترك أحداً يتعرض له حتى يبلغ محل أمانه؛ ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ﴾ أى: ذلك الأمر الذى أمرتك به بسبب أنهم قوم لا علم لهم بحقيقة الإيمان، ولا ما تدعوهم إليه، فلا بد من إيجارهم، لعلهم يسمعون ويتدبرون؛ فيكون ذلك سبب إيمانهم.

(١) أخرجه البخارى فى (الاعتصام - باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ) ومسلم فى (الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)، من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

الإشارة : وإن استجارك - أيها العارف - أحد من عوام المسلمين ممن لم يدخل معكم بلاد الحقائق، وأراد أن يسمع شيئاً من علوم القوم، فأجره حتى يسمع شيئاً من علومهم وأسرارهم، ففعل ذلك يكون سبباً في دخوله في طريق القوم. ولا ينبغي للفقراء أن يطردوا من يأتيهم من العوام، بل يفتطفوا معهم، ويسمعوهم ما يليق بحالهم؛ لأن العوام لا علم لهم بما للخواص، فإن أطلعوا على ما خصهم الله به من العلوم دخلوا معهم، إن سبق لهم شيء من الخصوصية.

وقال شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل رحمته الله : لا ينبغي لأهل الخصوصية أن يدخلوا بلد العموم إلا في جوار أحد منهم، وإلا أنكرته البلد؛ لأن البلد أم تغير على غير أبنائها، ولا ينبغي أيضاً للعموم أن يدخلوا بلد الخصوصية إلا في جوار رجل منهم، وإلا أنكرته البلد. هـ. بالمعنى.

ثم استبعد الحق أن يكون للمشركين عهد مع المسلمين، فقال:

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾
 ﴿٧﴾ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾ أَشْرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

قلت: (إلا الذين): محله النصب على الاستثناء، أو جر على البدل من المشركين، أو رفع على الانقطاع، أي: لكن الذين عاهدتم فما استقاموا لكم، و(الإل): القرابة والحلف، وحذف الفعل في قوله: (كيف وإن يظهروا عليكم)؛ للعلم به بما تقدم، أي: كيف يكون لهم عهد والحال أنهم إن يظهروا عليكم.. إلخ

يقول الحق جل جلاله، في استبعاد العهد من المشركين والوفاء به: ﴿ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ﴾؟ مع شدة حقدهم وعداوتهم للرسول وللمسلمين، مع ما تقدم لهم من النقص والخيانة فيه، ﴿ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ﴾ قيل: هم المستثنون قبل. وقال ابن اسحاق: هي قبائل بني بكر، كانوا

دخلوا وقت الحديبية، في المدة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين قريش، فلم يكن نقض إلا قريش وبدو الدليل من بنى بكر، فأمر المسلمون بإتمام العهد لمن لم يكن نقض. وقال ابن عباس: هم قريش، وقال مجاهد: خزاعة، وفي هذين القولين نظر؛ لأن قريشاً وخزاعة كانوا أسلموا وقت الأذان؛ لأنهم أسلموا في الفتح، والأذان بعده بسنة.

قال تعالى في شأن من استثنى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ﴾ على العهد ولم يفتروا، ﴿فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ على الوفاء، أي: تريضوا بهم وانتظروا أمرهم، فإن استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ الذين إذا عاهدوا وفوا، وإذا قالوا صدقوا.

ثم كرر استبعاد وفائهم فقال: ﴿كَيْفَ﴾ يصح منهم الوفاء بعهدكم ﴿و﴾ هم ﴿إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾ ويظفروا بكم في وقعة ﴿لَا يَرْقُبُوا﴾ أي: لا يراعوا ﴿فِيكُمْ إِلَّا﴾؛ قرابة أو حلفاً، وقيل: ربوبية، أي: لا يراعون فيكم عظمة الربوبية ولا يخافون عقابه، ﴿وَلَا ذِمَّةٌ﴾ أي: عهداء، أو حقاً يعاب على إغفاله، ﴿يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾؛ بأن يعدوكم بالإيمان، والطاعة، والوفاء بالعهد، في الحال، مع استبطان الكفر والغدر، ﴿وَتَأْبَى﴾ أي: تمنع ﴿قُلُوبُهُمْ﴾ ماتقوه به أقوامهم، ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ متمردون، لا عقيدة تزجرهم، ولا مروءة تردعهم، وتخصيص الأكثر؛ لما في بعض الكفرة من التماسد على العهد، والتعفف عما يجر إلى أحداثة السوء. قاله البيضاوي.

﴿اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: استبدلوا بها ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ أي: عرضاً يسيراً، وهو اتباع الأهواء والشهوات، ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾؛ دينه الموصول إليه، أو بيته بصد الحجاج عنه. ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: قبح عملهم هذا، أو ساء ما كانوا يعملون من كونهم ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾؛ فيكون تفسيراً لعملهم السوء، لا تكريراً. وقيل: الأول في الناقضين العهد، وهذا خاص بالذين اشتروا، وهم اليهود، أو الأعراب الذين جمعهم أبوسفيان وأطعمهم.

وقوله تعالى: ﴿فِي مُؤْمِنٍ﴾ فيه إشارة إلى أن عداوتهم إنما هي لأجل الإيمان فقط، وقوله أولاً: ﴿فِيكُمْ﴾، كان يحتمل أن يظن ظان أن ذلك للإحن التي وقعت بينهم، فزال هذا الاحتمال بقوله: ﴿فِي مُؤْمِنٍ﴾. قاله ابن عطية.

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ في الشرارة والقبح. ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ عن الكفر، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ﴾ فإخوانكم في الدين؛ لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، ﴿وَنَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، حث على تأمل ما فصل من أحكام المعاهدين وخصال التائبين. قاله البيضاوي.

الإشارة: لا ينبغي للخواص أن يثقوا بمحبة العوام، ولا يغتروا بما يسمعون من عهودهم، فإن محبتهم على الحروف، مهما رأوا خلاف ما أملوا من حروفهم، وأطماعهم، نكثوا وأدبروا، فللعارف غنى بالله عنهم. وفي ذلك

يقول سيدنا علي - كرم الله وجهه :-

مَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ، إِنَّهُمْ
وَقَدَّرُ كُلِّ أَمْرٍ مَا كَانَ يُحْسِنُهُ
عَلَى الْهَدْيِ لِمَنْ اسْتَهْدَى أَدْلَاءُ
وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ

ثم ذكر حكم من نقض العهد، فقال:

﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾ ١٢ ﴿ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا
بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَكَدَءُكُمْ أُولَئِكَ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ١٣ ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ
صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ ١٤ ﴿ وَيَذْهَبْ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾ ١٥

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ أى: نقضوها ﴿ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾ أى: من بعد ما أعطوكم من العهود على الوفاء بها، ﴿ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ بصريح التكذيب وتقبيح الأحكام، ﴿ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ ﴾ أى: فقاتلوهم لأنهم أئمة الكفر، فوضع أئمة الكفر موضع الضعيف؛ للدلالة على أنهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر، فهم أحقاء بالقتل، وقين: المراد رؤساء المشركين، والتخصيص: إما لأن قتلهم أهم، وهم أحق به، أو لمنع من مراقبتهم، ﴿ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ على الحقيقة، والألم يقدر أن ينكثوها، واستشهد به الحنفية على أن يمين الكافر لا تلزم، وهو ضعيف؛ لأن المراد نفي الوثوق عليها، لا أنها ليست بأيمان. قاله البيضاوى. قلت: وما قاله الحنفية هو مذهب المالكية، إذا حدث في حال الكفر، ثم أسلم، فلا يلزمه شيء. وقرأ ابن عامر بكسر الهمزة، أى: لا إيمان لهم صحيحاً بعصم دماءهم.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾ أى: ليكون غرضكم في مقاتلتهم أن ينتهوا عما هم عليه، كما هي طريقة أهل الإخلاص، لا إيصال الإذابة لهم، أو مقابلة عداوة.

ثم حض على قتالهم فقال: ﴿ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ التى حلفوها للرسول ﷺ وللمؤمنين على ألا يعاونوا عليهم، فعاونوا بنى بكر على خزاعة، ﴿ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ﴾ حين تشاوروا فى أمره بدار الندوة

على ما مر، ﴿وهم بدءوكم أول مرة﴾ بالمعاداة والمقاتلة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - بدأهم بالدعوة، والزام الحجة بالكتاب والتحدى به، فعدلوا عن معارضته إلى المعاداة والمقاتلة، فما يمنعكم أن تعارضوهم وتصادموهم، ﴿أتخشونهم﴾ أي: أتهابون قتالهم حتى تتركوا أمري، ﴿فإله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين﴾؛ فإن قضية الإيمان ألا يخاف إلا منه.

ثم وعدهم بالنصر فقال: ﴿قاتلوهم يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ﴾؛ يهنهم بالقتل والأسر، ﴿وينصركم عليهم﴾، فيمكنكم من رقابهم، ويملككم أموالهم ونساءهم، ﴿ويشفي صدور قوم مؤمنين﴾، يعني: بنى خزاعة شقوا صدورهم من بنى بكر؛ لأنهم كانوا أغاروا عليهم وقتلوا فيهم. وقيل: بطوناً من اليمن قدموا مكة وأسلموا، فلقوا من أهلها أذى شديداً، فشكوا إلى رسول الله ﷺ، فقال: أبشروا، فإن الفرج قريب. ﴿ويذهب غيظ قلوبهم﴾؛ بما لقوا منهم حين أغاروا عليهم، وقد أوفى الله بما وعدهم؛ بفتح مكة وهوازن.

والآية من المعجزات، قاله البيضاوي. وهذا يقتضي أن هذا التخصيص كان قبل الفتح، فبليتكم مع ما بعده، ويبعد اتسامه مع ما قبله من البراءة، ونبذ العهد والإعلام بذلك؛ لكونه بعد الفتح، والله أعلم. قاله المحشي. ويمكن الجواب بأن يكون صدر السورة نزل بعد الفتح، وبعضها؛ من قوله: (وإن أحد من المشركين...) إلخ نزل قبل الفتح، فإن الآيات كانت تنزل متفرقة فيقول ﷺ: «اجعلوا هذه الآية في محل كذا». والله تعالى أعلم.

ثم أخبر تعالى بأن بعض المشركين يتوب من كفره بقوله: ﴿ويتوب الله على من يشاء﴾ هدايته، فيهديه للإيمان، ثم يتوب عليه، وقد كان ذلك في كثير منهم. ﴿والله عليم﴾ بما كان ويكون، ﴿حكيم﴾ لا يفعل ولا يحكم إلا على وفق حكمته.

الإشارة: من رجع عن طريق القوم، ونقض عهد الأشياخ، ثم طعن في طريقهم، لا يرجى فلاحه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، أعني في طريق الخصوص؛ لأنه جمع بين نقض العهد والطعن على الأولياء، وقد قال تعالى: «من آذى لي ولياً فقد آذنى بالحرب». ومن رجع عنها؛ لضعف وهن، مع بقاء الاعتقاد والتسليم، فريما تقع الشفاعة منهم فيلحق بهم، بخلاف الأول، فقد تقدم عن القشيري، في سورة آل عمران، أنهم يريدون الشفاعة فيه، فيخلق الله صورة على مثله، فإذا رآوها تركوا الشفاعة فيه، فيبقى مع عوام أهل اليمين. فانظره^(١). وبالله التوفيق.

(١) راجع إشارة الآية ٩٠ من سورة آل عمران.

ثم عاتبهم على تأخر بعضهم عن الجهاد، فقال:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً وَاللَّهُ خَيْرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١٦)

قلت: «أم»: منقطعة، بمعنى الهمزة؛ للإنكار والتوبيخ على الحساب، والخطاب للمؤمنين أو المنافقين، والوليعة: البطانة والصعبة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أم حسبتم﴾ أي: أظنتم ﴿أن تتركوا﴾ من غير اختبار، ﴿ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم﴾ أي: ولم يتبين الخلف منكم، وهم الذين جاهدوا، من غيرهم، والمراد: علم ظهور، أي: أظننتم أن تتركوا ولم يظهر منكم المجاهد من غيره. قال البيضاوي: نفى العلم، وأراد نفى المعلوم؛ للمبالغة، فإنه كالبرهان عليه من حيث أن تحقق العلم به مستلزم لوقوعه. بل يختبركم حتى يظهر الذين جاهدوا منكم.

﴿ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة﴾، بطنانة، أي: جاهدوا، وأفردوا محبتهم لله ورسوله وللمؤمنين، ولم يتخذوا من دونهم بطنانة، أي: أصحاب سر يوالونهم ويبثون إليهم أسرارهم، بل اكتفوا بمحبة الله ومودة رسول الله والمؤمنين، دون موالاته من عاداتهم، والتعبير بـ(لما): يقتضي أن ظهور ذلك متوقع، ﴿والله خير بما تعملون﴾: تهديد لمن يفعل ذلك.

الإشارة: أفراد المحبة لله ولأولياء الله من أعظم القربات إلى الله، وأقرب الأمور الموصلة إلى حضرة الله، والالتفات إلى أهل الغفلة؛ بالصحبة والمودة، من أعظم الآفات والأسباب المبعدة عن الله، والعياذ بالله. وفي الحديث: «المرء على دين خليله»، و«المرء مع من أحب»، و«من أحب قوماً حشر معهم». إلى غير ذلك من الآثار في هذا المعنى.

ثم نهى عن دخول المشركين المساجد، فقال:

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفَرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (١٧) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (١٨)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ أى: ما صح لهم ﴿ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ أى: شيئاً من المساجد، فضلاً عن المسجد الحرام، وقيل: هو المزد، وإنما جمع؛ لأنه قبلة المساجد وإمامها، فأمره كأمرها، ويدل عليه قراءة من قرأ بالتوحيد، أى: ليس لهم ذلك، وإن كانوا قد عمروه تغلباً وظلماً، حال كونهم ﴿ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ﴾؛ بإظهار الشرك وتكذيب الرسول، أى: ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متباينين: عمارة بيت الله، وعبادة غير الله، ﴿ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ فى الدنيا والآخرة؛ لما قارنها من الشرك والافتخار بها، ﴿ وَفِى النَّارِهِمْ خَالِدُونَ ﴾؛ لأجل كفرهم.

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ﴾، أى: إنما تستقيم عمارتها بهؤلاء الجامعين للكمالات العلمية والعملية، ومن عمارتها: تزيينها بالفرش، وتدويرها بالمرج، وإدامة العبادة والذكر ودروس العلم فيها، وصيانتها مما لم تبين له؛ كحديث الدنيا.

وعن النبى ﷺ قال: قال الله تعالى: «إِنَّ بَيْتِي فِي أَرْضِي الْمَسَاجِدُ، وَإِنْ زُورَ فِيهَا عُمَارُهَا، فَطُوبَى لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي، فَحَقُّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ». ووقف عبد الله بن مسعود على جماعة فى المسجد يتذاكرون العلم فقال: أبى وأمى العلماء، بروح الله ائتلفتم، وكتاب الله تلوتم، ومسجد الله عمرتم، ورحمة الله انتظرتهم، أحبكم الله وأحب من أحبكم. هـ.

وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول ﷺ؛ لما علم أن الإيمان بالله قرينه وتعامه الإيمان به، ولدلالة قوله: «وأقام الصلاة وآتى الزكاة» عليه. قاله البيضاوي.

﴿ وَلَمْ يَخْشَ ﴾ فى أموره كلها ﴿ إِلَّا اللَّهَ ﴾، فهذا الذى يصلح لعمارة بيت الله، ﴿ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾، وعبر بعسى، قطعاً لأطماع المشركين فى الاهتداء والانتفاع بأعمالهم، وتوبيخاً لهم على القطع بأنهم مهتدون؛ فإن كان اهتداء هؤلاء، مع كمالهم، دائراً بين عسى ولعل، فما ظنك بأصدادهم؟، ومنعاً للمؤمنين أن يفتروا بأحوالهم فينكلوا عليها. وفى الحديث عنه ﷺ: «مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ»، ثم تلا الآية (١).

الإشارة: مساجد الحضرة محرمة على أهل الشرك الخفى والجلي، لا يدخل الحضرة إلا قلب مفرد، فيه توحيد مجرد، لا يعمر مساجد الحضرة إلا قلب مطمئن بالله، غائب عما سواه، قد رفض الركون إلى الأسباب، وأفرد

(١) أخرجه الترمذى فى (التفسير - سورة التوبة) وابن ماجه فى (المساجد - باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة) والدارمى فى (الصلاة - باب المحافظة على الصلوات) من حديث أبى سعيد الخدرى.

الوجهة لمسبب الأسباب، قطع الشواغل والعلائق حتى أشرقت أنوار الحقائق. إنما يعمر مساجد حضرة القدوس من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام صلاة القلوب، وآتى زكاة النفوس، ولم يراقب أحداً من المخلوقين، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إلى حضرة رب العالمين.

ولما افتخر قوم من قريش بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، بين الله تعالى أن الجهاد أفضل من ذلك، فقال:

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٩) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

قلت: السقاية والعمارة: مصدران، فلا يشبهان بالجنة، فلا بد من حذف، أي: أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن آمن، أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَجَعَلْتُمْ ﴾ أهل ﴿ سِقَايَةَ الْحَاجِّ ﴾، و ﴿ أَهْل ﴾ عمارة المسجد الحرام ﴿ من أهل الشرك المحبطة أعمالهم ﴾، ﴿ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ من أهل الإيمان، ﴿ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، لإعلاء كلمة الله، المثبته أعمالهم، بل ﴿ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ أبداً، لأن أهل الشرك الذين حبطت أعمالهم في أسفل سافلين، إن لم يتوبوا، وأهل الإيمان والجهاد في أعلى عليين.

ونزلت الآية في علي - كرم الله وجهه - والعباس وطلحة بن شيبه، افتخروا، فقال طلحة: أنا صاحب البيت، وعندي مفاتيحه، وقال العباس: أنا صاحب السقاية، وقال علي عليه السلام: لقد أسلمت وجاهدت مع رسول الله ﷺ، فبين الله تعالى أن الإيمان والجهاد أفضل، ووبخ من افتخر بغير ذلك فقال: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ أي: الكفرة الذين ظلموا أنفسهم بالشرك ومعاداة الرسول ﷺ، وداموا على ذلك، وقيل: المراد بالظالمين: الذين يسوون بينهم وبين المؤمنين.

ثم أكد ذلك بقوله: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً ﴾، وأعلى رتبة، وأكثر كرامة، ﴿ عِنْدَ اللَّهِ ﴾، ممن لم يستجمع هذه الصفات، أو من أهل السقاية والعمارة عندكم،

﴿وأولئك هم الفائزون﴾ بكل خير، الظافرون بنيل الحسنى والزلقى عند الله، دون من عداهم ممن لم يفعل ذلك.

ثم زاد في كرامتهم فقال: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ﴾ أى: تقريب وعطف منه ﴿ورضوان وجنات لهم فيها﴾ أى: فى الجنان ﴿نعيم مقيم﴾؛ دائم، لانقاده ولا انقطاع. وتكثير المبشر به؛ إشعار بأنه وراء التعيين والتعريف، حال كونهم ﴿خالدين فيها أبدا﴾، أكد الخلود بالتأبيد؛ لأنه قد يطلق على طول المكث، ﴿إن الله عنده أجر عظيم﴾ يستحق دونه مشاق الأعمال المستوجبة له، أو نعيم الدنيا؛ إذ لا قدر له فى جانب نعم الآخرة.

الإشارة: لا يستوي من قعد فى وطنه مع عوائده وأسبابه، راكناً إلى عشائره وأحبابه، واقفاً مع هواه، غافلاً عن السير إلى مولاه، مع من هاجر وطنه وأحبابه، وخرق عوائده وأسبابه، وجاهد نفسه وهواه، سائراً إلى حضرة مولاه، لا يستويون أبداً عند الله؛ لأن هؤلاء مقربون عند الله، والآخرين فى محل البعد عن الله، ولو كثر علمهم وعملهم عند الله، شتان بين من همته القصور والخور، وبين من همته الحضور ورفع الستور، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات المعارف لهم فيها نعيم لأرواحهم، وهو الشهود والعيان، لا يحجب عنهم طرفة عين، إن الله عنده أجر عظيم، لا يخطر على قلب بشر. لا حرماً الله من ذلك.

ثم نهى عن موالاة أهل الغفلة وإن قربوا نسباً، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءِآبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم﴾؛ الذين بقوا على كفرهم ﴿أولياء﴾؛ توالونهم بالمحبة والطاعة، ﴿إن استحبوا الكفر﴾ واختاروه على الإيمان. نزلت فى شأن المهاجرين؛ فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا: إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبنائنا وعشائرتنا، وذهبت تجارتنا، وبقينا ضائعين. وقيل: نزلت فىمن ارتد ولحق بمكة، فنهى الله عن موالاةهم. ﴿ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون﴾؛ بوضعهم الموالاة فى غير موضعها.

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ﴾ أي: أصحابكم، أو أقرباؤكم، ﴿وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾؛ اكتسبتموها، ﴿وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا﴾ أي: فوات وقت إنفاقها، ﴿وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا﴾؛ لحسنها وسعتها، فإن كان ذلك ﴿أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي: من الإيمان بالله وصحبه رسوله، ﴿وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ﴾، فآثرتُم ذلك، وتخلفتُم عن الإيمان والهجرة، ﴿فَتَرْبَصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ أي: بعقوبة عاجلة أو آجلة، أو بنصر وفتح على المؤمنين، كفتح مكة وغيرها، والمراد بالمحبة: الاختيارية دون الطبيعية؛ فإنها لا تدخل تحت التكليف، والتحفظ عندها؛ لأن حب الأوطان والعشائر طبيعي، والحب المكلف به اختياري، بحيث يجاهد نفسه في إبدال الطبيعي بالاختياري.

ثم هدد من وقف مع حب الأوطان بقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ لا يرشدكم ولا يوفقهم. وفي الآية تهديد عظيم، وقل من تحفظ عنه. قاله البيضاوي.

الإشارة: الهجرة من أوطان الغفلة واجبة، ومفارقة الأصحاب والعشائر الذين لا يوافقون العبد على النهوض إلى الله فريضة، فيجب على المريد أن يهاجر من البلد التي لا يجد فيها قلبه، ولا يجد فيها من يتعاون به على ربه، كائنة ما كانت، وما رأينا ولياً قط أنتج في بلده، إلا القليل، فلما هاجر ﷺ من وطنه إلى المدينة. وحينئذ نصر الدين، بقيت سنة في الأولياء، لا تجد ولياً يعمر سوقه إلا في غير بلده، ويجب عليه أيضاً أن يعتزل من يشغله عن الله من الآباء والأبناء والأزواج والعشائر، وكذلك الأموال والتجارات التي تشغل قلبه عن الله، يعد أن يقيم في أولاده حقوق الشريعة، فالليبي هو الذي يجمع بين الحقيقة والشريعة، فلا يضيع من يعول، ولا يترك حق من يتعلق به من الزوجة أو غيرها، ويذكر الله مع ذلك، فيخالطهم بحسه، ويفارقهم بقلبه، فإن لم يستطع وأراد نواء قلبه فليخير الزوجة، ويوكل من ينوب عنه في القيام بحقوق العيال، حتى يقوى قلبه ويتمكن مع ربه، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (١).

ولإبراهيم بن أدهم رحمته الله:

هَجَرْتُ الْخَلْقَ طَرّاً فِي رِضَاكَ   وَأَيَّمْتُ الْبَنِينَ لِكَيْ أَرَاكَ
فَلَوْ قَطَعْتَنِي إِرْباً قَارِباً   لَمَّا حَنَ الْفُؤَادُ إِلَى سِوَاكَ

وبالله التوفيق

ثم ذكرهم بالنعم، فقال:

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ تَوَبَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾﴾

قلت: (ويوم حنين): عطف على (مواطن)، أو منصوب بفعل مضمر، وهذا أحسن؛ لأن قوله: (إذ أعجبكم كثرتكم) خاص بيوم حنين. انظر: ابن جزي.

يقول الحق جل جلاله، في تذكيرهم بالنعم: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ أي: في مواقف الحرب ومداخلها في مواضع كثيرة، ﴿و﴾ نصركم أيضاً ﴿يَوْمَ حُنَيْنٍ﴾، وهي غزوة كانت بعد فتح مكة، متصلة بها، في موضع يقال له: حنين، سمي باسم رجل كان يسكنه، وهو زاد بين مكة والطائف، حارب فيه رسول الله ﷺ والمسلمون، وكانوا اثني عشر ألفاً؛ عشرة آلاف من الذين حضروا فتح مكة، وألفان انضموا إليهم من الطلقاء، قاتلوا هوازن وثقيف ومن انضم إليهم من قبائل العرب. وكانوا ثلاثين ألفاً، فلما التقوا مع بعض المشركين قال بعض المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة، إعجاباً بكثرتهم، واقتتلوا قتالاً شديداً، فأدرك المسلمين إعجابهم، واعتمادهم على كثرتهم، فانهزموا حتى وصل جُلهم إلى مكة، وبقي رسول الله ﷺ في مركزه، ليس معه إلا عمه العباس، أخذاً بلجامه، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وناهيك شهادة على تناهي شجاعته ﷺ، فقال للعباس: وكان صيكتاً: صبح بالناس، فنادى: يا عباد الله، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، فكروا عنقاً واحداً، يقولون: لبيك لبيك، ونزلت الملائكة، فالتقوا مع المشركين، فقال -عليه الصلاة والسلام-: هذا حين حمى الوطيس^(١)، ثم أخذ كفاً من تراب فرماهم، وقال: شأنت الوجوه، ثم قال: انهزموا ورب الكعبة، فانهزموا^(٢).

(١) الوطيس: حفرة تحت الأرض، فتوقد فيها النار ويصغر رأسها، ويحرق فيها خرق للدخان. ثم يوضع فيها اللحم، ويسد، ثم يؤتى من الغد واللحم غاب لم يحترق، ولحمها شواء، وهي مجاز في شدة الحرب.

(٢) أخرجه بنحوه مسلم في (الجهاد - باب غزوة حنين) من حديث سيدنا العباس رضي الله عنه.

فأشار تعالى إلى مقاتلتهم معاتباً لهم عليها بقوله: ﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً﴾ أى: فلم تُغْنِ تلك الكثرة عنكم شيئاً من الإغناء، أو من أمر العدو. وهذه المقالة صدرت من غير النبي ﷺ كما تقدم؛ لأنه معصوم من الإعجاب، وإن ثبت أنه قال ذلك فليس على وجه الإعجاب، بل على وجه الإخبار، وعلى ذلك جرى الحكم في المذهب: من حرمة الفرار عند بلوغ اثني عشر ألفاً، وكان المسلمون يومئذ اثني عشر ألفاً بالطلاق؛ وهم مسلمة الفتح؛ وكانوا ألفين، وسموا بالطلاق؛ لمن النبي ﷺ عليهم، يقال لمن أطلق من أسر: طليق، وجمعه على طلقاء نادر؛ لأنه يشترط في فعيل، الذي يجمع على فعلاء، أن يكون بمعنى فاعل، كظريف وشريف، لا بمعنى مفعول، كدفين ودفنى، وسخين وسخنى، وملة. طليق.

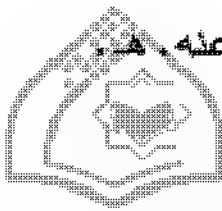
ثم قال تعالى: ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾؛ برحبها، أى: ضاقت على كثرة اتساعها، فلم تجدوا فيها مكاناً تطمئن إليه نفوسكم من الدهش، ﴿ثُمَّ وَلِيْتُمُ مَدْيَنَ﴾؛ هاردين عن رسول الله ﷺ، ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ﴾ أى: طمأنينته ﴿عَلَى رَسُولِهِ﴾ وعلى المؤمنين بعد انهزامهم، فرجعوا وقاتلوا، أو على من بقى مع الرسول ﷺ، ولم يفروا. وإعادة الجار؛ للتنبيه على اختلاف حالهما.

﴿وَأَنْزَلَ جُنُوداً﴾ من الملائكة ﴿لَمْ تَرَوْهَا﴾ بأعينكم، وكانوا خمسة آلاف، أو ثمانية، أو ستة عشر، على اختلاف الأقوال. ﴿وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالقتل والأسر والسبي، ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ أى: ما فعل بهم هو جزاء كفرهم في الدنيا، ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ منهم، بالتوفيق للإسلام، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يتجاوز عنهم ويتفضل عليهم بالتوفيق والهداية.

رَوَى أَنَّ أَنَسًا مِنْهُمْ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَسْلَمُوا، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ خَيْرُ النَّاسِ وَأَبْرَهُمْ، وَقَدْ سَبَى أَهْلُنَا وَأَوْلَادُنَا، وَأَخَذْتَ أَمْوَالَنَا - وَقَدْ سَبَى يَوْمئِذٍ سِتَّةَ آلَافِ نَفْسٍ، وَأَخَذَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ مَا لَا يَحْصِي، فَقَالَ: «اخْتَارُوا، إِمَّا سَبْيُكُمْ، وَإِمَّا أَمْوَالُكُمْ». فَقَالُوا: مَا كُنَّا نَعْدِلُ بِالْأَحْسَابِ شَيْئاً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ هَؤُلَاءِ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْنَ الدَّرَارِيِّ وَالْأَمْوَالِ، فَلَمْ يَعْدِلُوا بِالْأَحْسَابِ شَيْئاً، فَمَنْ كَانَ بِيَدِهِ سَبْيٌ فَطَابَتْ نَفْسُهُ أَنْ يَرُدَّهُ فِشَانَهُ، وَمَنْ لَا، فَلْيُعْطِنَا، وَلْيَكُنْ قَرْضًا عَلَيْنَا حَتَّى نَصِيبَ شَيْئاً فَنُعْطِيَهُ مِثْلَهُ»، فَقَالُوا: رَضِينَا وَسَلَّمْنَا، فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَدْرِي، لَعَلَّ فِيكُمْ مَنْ لَا يَرْضَى، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيَّ عَرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ» فَرَفَعُوا إِلَيْهِ أَمْرَهُمْ، وَقَالُوا: قَدْ رَضُوا، فَرَدَّ السَّبْيَ إِلَيْهِمْ، وَقَسَمَ الْأَمْوَالَ فِي الْمَوْلُفَةِ قُلُوبِهِمْ^(١)، تَرْغِيباً فِي تَسْكِينِ قُلُوبِهِمْ لِلْإِسْلَامِ. وَالْغَزْوَةُ مَطْوَلَةٌ فِي كِتَابِ السَّيْرَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(١) القصة أخرجها البخاري في (المغازي باب قول الله تعالى: ويوم حين إذ أعجبكم كثرتكم) عن عروة عن العسور ومروان.

الإشارة: لقد نصركم الله، يا معشر المریدین، على جهاد نفوسكم وتيسير أموركم، في مواطن كثيرة، إذا رجعتم إلى ربكم، واعتزلتم من حولكم وقوتكم في جميع أموركم، فمن علامة النجاح في النهاية الرجوع إلى الله في البداية، ما تعذر مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. فمن رجع إلى نفسه، أو استند إلى عقله وحده، لم تغن عنه شيئاً، وضاعت عليه الأرض بما رحبت، ورجع من حيث جاء، فإن انتبه، ورجع إلى ربه، أنزل سكينه عليه، وأيده باليقين، ورجا أن يدرك أمه من رب العالمين.

قال الورتجبي: قوله تعالى: (ثم أنزل الله سكينته على رسوله)، سكينته - عليه الصلاة والسلام - زيادة أنوار كشف مشاهدة الله، له، حين خاف من مكر الأزل، فأراه الله اصطفايته الأزلية، وأمنه من مكره، لا أنه ينظر من الحق إلى نفسه طرفة عين، لكن إذا غاب في بحر القدم لم ير للحدث أثراً، ورأى الحدثان متلاشية في فيض العظمة، ففرغ منه به، فأواه الله منه إليه، حتى سكن به عنه. ثم أمر بمنع المشركين من دخول البيت الحرام، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس﴾ أي: عين الخبث، مبالغة في خبثهم، إما لخبث باطنهم بالكفر، أو لأنهم لا يتطهرون من النجاسات، ولا يتوقون منها، فهم ملابسون لها غالباً. وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن أعيانهم نجسة كالكلاب. قاله البيضاوي. ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام﴾، وهو نص على منع المشركين. وهم عبدة الأوثان. من المسجد الحرام، وهو مجمع عليه، وقاس مالك على المشركين جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وقاس على المسجد الحرام سائر المساجد، ومنع جميع الكفار من جميع المساجد.

وجعلها الشافعي عامة في الكفار، خاصة بالمسجد الحرام، فمنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام خاصة، وأباح دخول غيره، وقصرها أبو حنيفة على موضع النهي، فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام وأباح لهم دخول سائر المساجد، وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره. قاله ابن جزي.

قوله تعالى: ﴿بعد عامهم هذا﴾ يعني: سنة تسع من الهجرة، حين حج أبو بكر بالناس، وقرأ على رضي الله عنه عليهم سورة براءة.

﴿وإن خِفْتُمْ عِيْلَةً﴾ أى: فقراً بسبب منع المشركين من الحرم، وكانوا يجلبون لها الطعام، فخاف الناس قلة القوت منها، إذا انقطع المشركون عنهم، فوعدهم الله بالغنى بقوله: ﴿فسوف يغنيكم الله من فضله﴾؛ من عطائه وتفضله بوجه آخر، وقد أنجز وعده بأن أرسل السماء عليهم مدراراً، وأسلمت العرب كلها، وتمادى جلب الطعام إلى مكة، ثم فتح عليهم البلاد، وجلبت لهم الغنائم، وتوجه الناس إليهم من أقطار الأرض، ومازال كذلك إلى الآن.

وقيده بالمشينة؛ لتقطع الآمال إلى الله، ولينبه على أنه متفضل فى ذلك، وإن الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض، وفى عام دون عام، ﴿إن الله عليمٌ﴾ بأحوالكم، ﴿حكيمٌ﴾ فيما يعطى ويمنع.

الإشارة: بيوت الحضرة - وهى القلوب المقدسة - لا ينبغى أن يدخلها شيء من شرك الأسباب، أو الوقوف مع رفق الأصحاب، أو الركون إلى معلوم حتى يفرد التعلق بالحق القيوم، ولا ينبغى أيضاً أن يدخلها شيء من نجاسة حس الدنيا وأكدارها وأغيارها، فيجب على أربابها الفرار من مواطن الكدر، والعزلة عن أربابها؛ لئلا يدخل فيها شيء من نجاستها، فتموت بعد حياتها، وكان عيسى - عليه الصلاة والسلام - يقول لأصحابه: (لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم، قالوا: من الموتى ياروح الله؟ قال: المحبون للدنيا الراغبون فيها). فإن خفتُم عيلة؛ بالفرار منهم واعتزال نجاستهم، فسوف يغنيكم الله من فضل غيبه إن شاء، فى الوقت الذى يشاء، إذ لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء. والله تعالى أعلم.

قال القشيري: ﴿إنما المشركون نجس﴾ أى: لأنهم فقدوا مطهارة الأسرار، فبقوا فى مزابيل الظنون والأوهام، فمَنَعُوا قُرْبَانَ المساجد التى هى مساجد القرب، وأما المؤمنون فطهرهم عن التدنُس بشهود الأغيار، فطالعوا الحق فرداً فيما ينشيه من الأمر ويمضيه من الحكم هـ.

ثم أمر بجهاد أهل الكتاب، فقال:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله للمؤمنين: ﴿قاتلوا﴾ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ﴿الذين لا يؤمنون بالله﴾ على ما يجب له، لإشراكهم عزيز وعيسى، واتجسيمهم، ﴿ولا باليوم الآخر﴾؛ لأنهم ينكرون المعاد الجسماني،

فإيمانهم في الجانبين كلا إيمان، ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾ محمد ﷺ؛ لأنهم يحلون الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، وغير ذلك مما حرّمته الشريعة المحمدية، ﴿ولا يدينون دين الحق﴾ أي: لا يدخلون في الإسلام، الذي هو الدين الحق، الناسخ لسائر الأديان ومبطلها.

ثم بين الذين أمر الله بقتالهم بقوله: ﴿من الذين أوتوا الكتاب﴾ وهم اليهود والنصارى. وحين نزلت خرج رسول الله ﷺ لغزوة تبوك لقتال النصارى، ووصل إلى أوائل بلد العدو، فصالح أهل أدرج وأيلة، وغيرهما، على الجزية وانصرف، وذلك امتثال للآية.

قال تعالى: ﴿فقاتلوهم﴾ حتى يعطوا الجزية ﴿أي: ما تقرر عليهم أن يعطوه، وقدرها عند مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق، يؤخذ ذلك من كل رأس، واتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى، ويلحق بهم المجوس؛ لقوله ﷺ: «سُئِلُوا بِهِمُ سُنَّةُ أَهْلِ الْكِتَابِ»^(١)؛ لأن لهم شبهة كتاب، فألحقوا بهم. واختلفوا في قبولها من عبدة الأوثان؛ قال مالك: تؤخذ من كل كافر إلا المرتد، ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين.

وقوله تعالى: ﴿عن يدي﴾ أي: بياشر إعطاءها بيده، لا يبيعها مع أحد، أو لا يطل بها، كقولك: يدا بيد، أو عن استسلام وانقياد، كقولك: ألقى فلان بيده. ﴿وهم صاغرون﴾ أي: أدلاء محقورون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: تؤخذ الجزية من الذمي، وتوجأ عنقه، أي: تصفع.

الإشارة: يؤمر المرید بقتل نفسه وحظوظه وهواه، وأعظمها: حب الدنيا والرئاسة والجاه، ولا يزال يخالف هواها، ويعكس مراداتها، ويحملها ما يتقل عليها، حتى تنقاد إليه بالكلية، بحيث لا يتقل عليه شيء، ويستوى عندها العز والذل، والفقر والغنى، والمدح والذم، والمنع والعطاء، والفقد والوجد، فإن استوت عندها هذه الأحوال فقد أسلمت وأعطت ما يجب عليها، فيجب حفظها ورعايتها، وتصديقها فيما يرد عليها. وبالله التوفيق.

ثم ذكر الباعث على جهاد أهل الكتاب، وهو فساد اعتقادهم، فقال:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّرَ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَاهُمْ

(١) أخرجه مالك في الموطأ (الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس) والشافعي في مسنده (الجزية) والبيهقي في السنن الكبرى (١٨٩/٩)، والبخاري في شرح السنة (١٦٩/١١) عن عبد الرحمن بن عوف.

اللَّهُ أَفَّ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

قلت: (عزيز): (مبتدأ)، و(ابن الله): خبر، فمن نونه جعله مصروفاً؛ لأنه عنده عري، ومن حذف تنوينه: إما لمنعه من الصرف؛ للعلمية والعجمة عنده، وإما لالتقاء الساكنين؛ تشبيهاً للنون بحروف اللين، وهو ضعيف، والأول أحسن:

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله﴾، قال ابن عباس: هذه المقالة قالها أربعة منهم، وهم: سلام بن مشكم، ونعمان أولقمان بن أوفى، وشاس بن فيس، ومالك بن الصيِّف^(١). وقيل: لم يقلها إلا فنحاص، ونسب ذلك لجميعهم؛ لسكونهم عنه. قال البيضاوي: إنما قال ذلك بعضهم من متقدميهم، أو ممن كانوا بالمدينة، وإنما قالوا ذلك؛ لأنه لم يبق فيهم بعد رقعة بختنصر من يحفظ التوراة، وهو - أي عزيز - لما أحياه الله بعد مائة عام، أُملى عليهم التوراة حفظاً، فنعجبوا من ذلك، وقالوا: ما هذا إلا أنه ابن الله، والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية قرئت عليهم فلم يكذبوا مع نهالكهم على التكذيب. هـ.

﴿وقالت النصارى المسيح ابن الله﴾، هو أيضاً قول بعضهم، وإنما قالوه استحالة أن يكون الولد بلا أب، أو لما كان يفعل من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وتقدم الرد عليهم، وسبب إدخال هذه الشبهة عليهم، في سورة المائدة^(٢).

قال تعالى: ﴿ذلك قولهم بأفواههم﴾ من غير دليل ولا برهان، بل قالوا به من عندهم ﴿يضاهون﴾ أي: يشابهون في هذه المقالة ﴿قول الذين كفروا من قبل﴾، يعني: قدماءهم، على معنى أن الكفر قديم فيهم. قال ابن جزى: فإن كان الضمير لليهود والنصارى، أي: المتقدمين، فالإشارة بقوله: (الذين كفروا من قبل) للمشركين من العرب، إذ قالوا: الملائكة بنات الله، وهم أول كافر، أو للصابئين، أو لأمم تقدمت، وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي ﷺ؛ من اليهود والنصارى، فالذين كفروا من قبل هم أسلافهم المتقدمون. هـ.

(١) انظر تفسير البغوي (٤/٣٦).

(٢) عند تفسير قوله تعالى: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم...﴾ الآية ٧٢.

﴿ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ﴾ أى: أهلكهم ودمرهم؛ لأن من قاتله الله هلك، فيكون دعاء، أو تعجباً من شناعة قولهم، ﴿ أنى يؤفكون ﴾ أى: كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل.

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ﴾ أى: علماءهم ﴿ وَرَهْبَانَهُمْ ﴾ عِبَادَهُمْ ﴿ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾؛ بأن أطاعوهم فى تحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله، وفى السجود لهم، ﴿ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾؛ بأن جعلوه ابن الله، ﴿ وَمَا أَمَرُوا إِلَّا ليعْبُدُوا إِلَهاً واحداً ﴾ وهو الله الواحد الحق، وأما طاعة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وسائر من أمر بطاعته، فهو فى الحقيقة طاعة لله، ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾؛ تقرير للتوحيد، ﴿ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾؛ تنزيهاً له عن أن يكون معه شريك.

﴿ يَرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا ﴾ أى: يُخمدوا ﴿ نُورَ اللَّهِ ﴾؛ القرآن أو الإسلام بجملته، ﴿ بِأَفْوَهِهِمْ ﴾ كقولهم فيه: سحر، وشعر، وغير ذلك، وفيه إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا، ﴿ وَيَأْبَى اللَّهُ ﴾؛ لا يرضى ﴿ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ﴾ بإعلاء التوحيد، وإظهار الإسلام، وإعزاز القرآن وأهله، ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ ذلك، فإن الله لا محالة يتم نوره، ويظهر دينه.

بِرَأْسِهَا تَكْبِيرُهُمْ رَسُولَهُ

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ﴾ محمداً ﷺ ﴿ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾، الضمير فى «يُظْهِرُهُ»: للدِّينِ الحق، أو للرسول ﷺ، واللام فى «الدِّين»: للجنس، أى: على سائر الأديان فينسخها، أو على أهلها فيخذلهم، وقد أنجز وعده، وأظهر دينه ورسوله على الأديان كلها، حتى عم المشارق والمغارب، ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ ذلك الإظهار، فيظهره الله رغماً عن أنفسهم. وقيل: يتحقق ذلك عند نزول عيسى عليه السلام، حتى لا يبقى دين إلا دين الإسلام، والله تعالى أعلم.

الإشارة: من انطمس نور بصيرته نسب لله مالا يليق بكمالاته، ومن لم تنهضه سوابق العناية وقف مع الوسائط، ولم ينفذ إلى شهود المتوسط، وقد عبّر الله قوماً وقفوا مع الوسائط فقال: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾، وقال، فى شأن الوسطة العظمى؛ غيرةً على القلوب أن تقف مع غيره: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (١)، ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ﴾ (٢)، ودخل بعض العارفين على إنسان وهو يبكى، فقال: وما يبكيك؟ فقال له: مات أستاذي، فقال له ذلك العارف: ولم جعلت أستاذك من يموت؟.

فالوسائط؛ كالأنبياء والأولياء، إنما هم موصولون إلى الله، دالون عليه، فمن وقف معهم ولم ينفذ إلى الله فقد اتخذهم رياءً عند الخواص.

(٢) من الآية ١٢ من سورة هود.

(١) من الآية ١٢٨ من سورة آل عمران.

وقال الورتجبي على هذه الآية: غير الحق تعالى من بقى فى رؤية المقتدى به دون رؤية الحق، وإن كان وسيلة منه، فإن فى إفراد القدم من الحدوث، النظر إلى الوسائط، وهو شرك، وتصديق ذلك تمام الآية: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً﴾. غيرة الوجدانية ما أبقت فى البين غيراً من الشواهد والآيات وجميع الخلق. قال الله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ (١). ولما رأى ﷺ غيرة القدم على شأن استهلاك الغير زجر من مدحه وتجاوز فى المدح فقال: «لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح».

ثم قال الورتجبي: قال بعضهم فى هذه الآية: سكنوا إلى أمثالهم، فطلبوا الحق من غير مظانه، وطرق الحق واضحة لمن كحل بنور التوفيق، ويصير سبيل التحقيق، ومن أعمى عن ذلك كان مردوداً عن طريق الحق إلى طرق الضالين من الخلق، وقد وقع أنهم معيرون وموبخون بقلة عرفانهم أهل الحقائق، وركونهم إلى أهل التقليد، وسقطوا عن منازل أهل التوحيد فى التفريد، وهكذا شأن من اقتدى بالزواقين من أهل السالوس المتزيبين بزي المشايخ والعارفين المتحققين، وتخلف خلف الجامعين للدنيا، الذين يقولون: نحن أبناء المشايخ ونحن رؤساء الطريقة، يضحك الله الدهر من جهلهم حيث علموا أن الولاية بالنسب، حاشا أن من لم يذوق طعم وصال الله، وقلبه معلق بغير الله، هو من أولياء الله.

قال الجنيد: إذا أراد الله بالمريد خيراً هداه إلى صحبة الصوفية، ووقاه من صحبة القراء. ولو اشتغلوا بشأنهم وجمع دنياهم، ولم يتعرضوا لأولياء الله، ولم يقصدوا إسقاط جاههم، لكفيهم شقاوتهم، لا سيما ويطعنون على الصديقين العارفين. قال الله فى شأنهم: ﴿يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون﴾، كيف تطفأ بتراب حساباتهم أنوار شمس الصفات، التى تبرز من جباه وجوههم، ولئالىء خدودهم، وأصلها ثابت فى أفلاك الوجدانية وسماوات القيومية، ويزيد نورهم على نور؛ لأنه تعالى بلا نهاية ولا منتهى لصفاته.

قوله تعالى: (هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق): إن الله سبحانه سن سنة أزلية: ألا يجد أحد سبيله إلا من يقبض له أستاذاً عارفاً بالله، وبسر دينه وربوبيته، فيدله إلى منهاج عبوديته، ومعارج روحه وقلبه، إلى مشاهدة ربوبيته، ويكون هو واسطة بينه وبين الله، وإن كان الفضل بيد الله، يؤتیه من يشاء بغير علة ولا سبب، جعله واسطة للتأديب لا للتقريب، وصيره شافعاً للجنايات، لا شريكاً فى الهدايات، هداه نور القرآن، وبينه حقيقة البيان، مع إظهار البرهان. قيل: جعل الله الوسائط طريقاً لعباده إليه، ويعتبرهم أعلاماً على الطرق ونوراً يهتدى بهم، وعرفهم سبيل الحق وحقيقة الدين، قال الله تعالى: (أرسل رسوله بالهدى ودين الحق). انتهى كلامه.

(١) من الآية ٩١ من سورة الأنعام.

ثم ذكر مساوئ الأحيار والرهبان، تنفيراً من طاعتهم، وذنماً لمن اتخذهم أرباباً، فقال:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى
فِي نَارِجَهَنَّمَ فُتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾

قلت: (يحمى عليها): الجار والمجرور: نائب الفاعل، وأصله: يوم تحمى النار الشديدة الحمى عليها، فجعل الإحماء للنار؛ مبالغة، ثم حذفت النار، وأسند الفعل إلى الجار والمجرور؛ تنبيهاً على المقصود، فانتقل من صيغة التانيث إلى صيغة التذكير.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل﴾؛ يأخذونها بالرشا في الأحكام، وسمى أخذ المال أكلاً؛ لأنه الغرض الأعظم منه، ﴿ويصدون عن سبيل الله﴾ أي: يعوقون الناس عن الدخول في دينه، ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ أي: يدخرونها ﴿ولا ينفقونها﴾ أي: الأموال المفهومة من الذهب والفضة، أو الكنوز، أو الفضة، واكتفى بذكرها عن الذهب؛ إذ الحكم واحد، ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾؛ وهو الكى بها، وهذا الحكم يحتمل أن يرجع لكثير من الأحبار والرهبان، فيكون مبالغة في وصفهم، بالحرص على المال رجمه، وأن يراد به المسلمون الذين يجمعون الأموال، ويقتنونها ولا يؤدون حقها، ويكون اقترانه بأكلة الرشا من أهل الكتب؛ للتغليظ. ويدل عليه: أنه لما نزلت على رسول الله ﷺ، ذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فقال: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم». (١) وقوله - عليه الصلاة والسلام - : «ما أدى زكاته فليس يكنز» (٢). وقال أبو ذر وجماعة من الزهاد: كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز، وحمل الآية عليه.

(١) أخرجه أبو داود في (الزكاة، باب في حقوق المال) والحاكم في المستدرک (٤٠٩/١) من حديث ابن عباس، والحديث صحيحه الحاكم ووافقه الذهبي.

(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (كتاب الزكاة ٨٣/٤) وابن عدى في الكامل في (ترجمة سويد بن عبد العزيز ١٣٦٢/٣) من حديث ابن عمر مرفوعاً وأخرجه مرفوعاً البخاري (٢٧١/٢).

ثم ذكر وعيدهم فقال: ﴿يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا﴾ أي: على الأموال المكنوزة ﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ أي: يوم توقد النار ذات الحمى الشديد عليها، حتى تكون صفيحة واحدة، ﴿فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾، خصهم بالعذاب، لأنهم كانوا يعرضون عن السائل، ويولون ظهره، فيعرضون عنه بجباههم وجنوبهم. أو لأنها أشرف الأعضاء، لاشتغالها على الدماغ والقلب والكبد. أو لأنها أصول الجهات الأربع، التي هي مقادير الإنسان، مؤخره وجنبتاه.

يقال لهم: ﴿هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ﴾ أي: لمنفعتنا، وكان عين مضرتها وسبب تعذيبها، ﴿فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ أي: وبال كنزكم، أو ما كنتم تكتزونونه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُوَدِّي مَذْهَبَهَا حَقًّا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَىٰ بِهَا جَبِينُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كَمَا بَرَدَتْ أُعْيُنُهُمْ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّىٰ يَقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَىٰ سَبِيلُهُ: إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ». رواه مسلم بطوله (١).

قال ابن عطية: روى أن أصحاب النبي ﷺ قالوا: قد ذم الله تعالى كسب الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير حتى نكسبه؟ فقال عمر: أنا أسأل لكم رسول الله ﷺ، فسأله، فقال: «لِسَانَ ذَاكِرٍ، وَقَلْبَ شَاكِرٍ، وَزَوْجَةَ تَعِينِ الْمَرْءَ عَلَى دِينِهِ» (٢). وروى أن النبي ﷺ قال، لما نزلت الآية: «تَبَا لِلَّذِينَ هَبُوا ذَهَبًا وَفِضَّةً» (٣). فحينئذ أشفق أصحابه، وقالوا ما تقدم. هـ. ولا بن حجر:

من خير ما يتخذ الإنسان   في دنياه كيما يستقيم دينه.
قلب شكور، ولسان ذاكِر،   وزوجة صالحة تعينه.

وهو نظم لهذا الحديث، وقد تكلم عليه في الجامع وشرحه . قاله المحشى .

الإشارة: هذه الآية تغبر في وجوه علماء سوء، الذين يتساهلون في أكل الدنيا بالعلم، كقبض الرشاء وقبض ما فوق أجرته في الأحكام، فتدري بعض قضاة الجور يقبضون المثاقيل على إنزال يده على الحكم، مع أنه واجب عليه، حيث تعين عليه بنصب الإمام له، وتجر ذيلها على أغنياء الدنيا، الذين يجمعون الأموال ويكنزونها، فتدري

(١) أخرجه مسلم في (الزكاة، باب إثم مانع الزكاة) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٧٨/٥ - ٢٨٢) والترمذي في (التفسير - سورة التوبة) وابن ماجه في (الكفاح باب أفضل النساء) عن ثوبان.

(٣) أخرج هذه الرواية الإمام أحمد في المسند (٣٦٦/٥) عن عبدالله بن أبي الهذيل.

أحدهم ينفق في نزهته وشهوة نفسه الأموال العريضة، وإذا أتاه فقير يسأله درهماً أو درهماين، تمعراً^(١) وجهه، وتغير لونه، فبشرهم بعذاب أليم. وبالله التوفيق.

ولما ذكر وعيد من لم يترك كنزه، ذكر الحول التي تجب به الزكاة، فقال:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾﴾

قلت: (عند الله): معمول لعدة؛ لأنها مصدر، و(في كتاب الله): صفة لاثني عشر، و(يوم): متعلق بالثبوت المقدر في الخبر، أي: ثابتة في كتاب الله يوم خلق الأكرار والزمان، وقوله: (منها): أي: الأشهر، ثم قال: (فيهن). وضابط الضمير إن عاد على الجماعة المؤنثة، حقيقة أو مجازاً، إن كانت أكثر من عشرة، قلت: منها وفيها، وإن كانت أقل من عشرة، قلت: منهن وفيهن، قال تعالى: ﴿يَا كُلُّهُنَّ﴾^(٢) وقال هنا: (فيهن). انظر الإتقان. و(كافة): حال من الفاعل أو المفعول.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ﴾ في كل سنة ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ في علم تقديره، ﴿إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾: أولها المحرم، وآخرها ذو الحجة. وأول من جعل أولها المحرم: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وهذه العدة ثابتة ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾؛ اللوح المحفوظ، أو في حكمه، أو القرآن، ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، أي: هذا أمر ثابت في نفس الأمر منذ خلق الله الأجرام والأزمنة، ﴿مِنْهَا﴾ أي: الأشهر ﴿أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾؛ واحد فرد، وهو رجب، وثلاثة سرّد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ﴾ أي: تحريم الأشهر الحرم هو الدين القويم، دين إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - وتمسكت به العرب حتى غيره بعضهم بالنسيء، ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾؛ بهتك حرمتها والقتال فيها، ثم نسخ بقوله: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ أي: في الأزمنة كلها؛ ﴿كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾؛ لأنهم، إن قاتلتموهم فيها قاتلوكم فهذا نسخ لتحريم القتال في الأشهر الحرم.

(١) أي يتغير، وأصله: قلة اللصارة وعدم إشراق اللون، من قولهم: مكان أضر، وهو الجذب الذي لا خصب فيه... انظر النهاية في غريب الحديث (مع)، واللسان (مع).
(٢) من الآية ٤٦ من سورة يوسف.

وقال عطاء: لا يحل للناس أن يغزوا في الأشهر الحرم، ولا في الحرم، إلا أن يبدأوا بالقتال، ويرده غزوه والتوبة حنيئاً والطائف في شوال وذى القعدة. ﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾ بالنصر والمعونة، وفيه بشارة وضمنان لهم بالنصر بسبب تقواهم.

الإشارة: أهل الفهم عن الله: الأزمنة كلها عندهم حرم، والأمكنة كلها عندهم حرام، فهم يحترمون أوقاتهم، ويغتفون ساعاتهم لئلا تضيع. قال الحسن البصري: أدركت أقواماً كانوا على ساعاتهم أشفق منكم على دنانيركم ودراهمكم، يقول: كما لا يخرج أحدكم ديناراً ولا درهماً إلا فيما يعود عليه نفعه، كذلك لا يحبون أن يخرجوا ساعة من أعمارهم إلا فيما يعود عليهم نفعه. وقال الجنيد رحمته الله: الوقت إذا فات لا يستدرك، وليس شيء أعز من الوقت. هـ.

وكل جزء يحصل له من العمر غير خال من عمل صالح، يتوصل به إلى ملك كبير لا يفنى، ولا قيمة لما يتوصل إلى ذلك؛ لأنه في غاية الشرف والنفاسة، ولأجل هذا عظمت مراعاة السلف الصالح لأنفاسهم ولحظاتهم، وبادروا إلى اغتنام ساعاتهم وأوقاتهم، ولم يضيعوا أعمارهم في البطالة والتقصير، ولم يفتروا من أنفسهم لمولاهم إلا بالجد والتشمير، وإلى هذا الإشارة بقوله: (فلا تظلموا فيهن أنفسكم)؛ بتضييعها في غير ما يقرب إلى الله. ثم أمر بجهاد القواطع، التي تترك العبد في مقام الشرك الخفي، ويشرهم بكونه معهم بالنصر والتأييد، والمعونة والتسديد.

ثم عاب على المشركين ما أحدثوا من النسيء، فقال:

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنٌ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾﴾

قلت: (النسيء): التأخير، يقال بالهمزة وبقلبها ياء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ﴾، وهو تأخير حرمة الشهر الحرام إلى شهر آخر، وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وراغرات، وكانت محرمة عليهم في الأشهر الحرم، فيشق عليهم تركها، فيجعلونها في شهر حرام، ويحرمون شهراً آخر بدلاً منه، وربما أحلوا المحرم وحرّموا صفر، حتى يكملوا في العام أربعة أشهر محرمة، وإنما ذلك ﴿زيادة في الكفر﴾؛ لأنه تحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله، وهو كفر آخر ضمّوه إلى كفرهم، ﴿يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عن الحق، ضلالاً زائداً على ضلالهم، أو يضلهم الله بذلك، ﴿يُحْلُونَهُ عَامًا﴾ أي: يحلون الشهر الحرام عاماً، ويحلون مكانه آخر، ﴿ويحرمونه عاماً﴾، فيتركونه على حرمة، فكانوا تارة ينسئون وتارة يتركون.

قيل: أول من أحدث ذلك: جنادة بن عوف الكنانى؛ كان يقوم على جمل فى الموسم فينادى: إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه، ثم ينادى من قابل: إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه، فتتبعه العرب.

ثم حرموا شهراً آخر مكان المحرم ﴿ليواطئوا﴾؛ ليوافقوا ﴿عدة ما حرم الله﴾، وهى الأربعة الحرم، ﴿فيحلوا ما حرم الله﴾ عليهم من القتال فى الأشهر الحرم، ﴿زين لهم سوء أعمالهم﴾ أى: خذلهم وأضلهم، والعزين حقيقة: الله، أو الشيطان؛ حكمة وأدباً. ﴿والله لا يهدى القوم الكافرين﴾ إلى طريق الرشد، ماداموا على غيهم، حتى يسلكوا سبيل نبيه ﷺ.

الإشارة: إنما تأخير التوبة واليقظة، وترك السير إلى مقام التصفية والترقية، زيادة فى البعد والقسوة، يضل به الذين هجروا طريق التربية والتصفية، عن مقام أهل الإحسان والمعرفة، فتارة يحلون المقام مع النفس الأمارة، ويقولون: قد انقطعت التربية، وعدم الطبيب الذى يداوئها ويخرجها عن وصفها، وتارة يحرمون المقام معها والاشتغال بحفظها وهواها، ويقولون: البركة لا تنقطع، والممد لا ينعدم، ليوافقوا بين الأمر بمجاهدتها فى قوله: ﴿والذين جاهدوا فىنا﴾، وبين من قال: قد انقطعت التربية، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدى القوم الكافرين إلى السير والوصول إلى ربهم.

ثم عاتبهم على التأخر عن الجهاد فى غزوة تبوك، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْقِلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ لَا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾﴾

قلت: (اتأقلمت): أصله: تأقلمت الناء فى الناء، وجلبت الهمزة للساكن، وقرئ على الأصل، وضمن معنى الإخلاد، فعدى يالى.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله﴾؛ للجهاد مع رسول الله ﷺ، ﴿اتأقلمت﴾ أى: تباطأتم وأخلدتم ﴿إلى الأرض﴾ كسلاً وفشلاً، وكان ذلك فى غزوة تبوك، أمروا بها بعد رجوعهم من الطائف، فى وقت عسر، وحر، وبعد الشقة، وكثرة العذر، فشق عليهم ذلك، ﴿أرضيتم

بالحياة الدنيا ﴿ وكدرها، ﴿ من الآخرة ﴾، بدل الآخرة ونعيمها، ﴿ فما متاع الحياة الدنيا ﴾ أى: التمتع بها فى جانب الآخرة، ﴿ إلا قليل ﴾ ؛ مستحق، لسرعة فناءه ومزجه بالكدر.

﴿ إلا تنفروا ﴾ مع رسوله إلى ما استُنْفِرْتُمْ إليه، ﴿ يعذبكم عذاباً أليماً ﴾ فى الدنيا والآخرة؛ فى الدنيا: بالإهلاك بأمْرِ فظيع، كقحط وظهور عدو، وغير ذلك من المهلكات، وفى الآخرة: بعذاب النار. ﴿ ويستبدل ﴾ مكانكم ﴿ قوماً غيركم ﴾ فى الدنيا، يكونون مطيعين لله ورسوله، كأهل اليمن وأمثالهم، ﴿ ولا تضروه شيئاً ﴾ ؛ إذ لا يقدح تفاؤلكم فى نصر دينه شيئاً، فإنه الغنى عن كل شيء، فى كل وقت. وقيل: الضمير للرسول ﷺ ؛ فإن الله وعده بالعصمة والنصرة، ووعدته حق، ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ لا يعجزه شيء، فيقدر على التبديل وتغيير الأسباب والنصرة بلا مدد، كما فعل معه فى الغار والهجرة، على ما يأتى.

الإشارة: ما لكم إذا قيل لكم: انفروا إلى من يعرفكم بالله، ويعلمكم كيف تجاهدون نفوسكم فى طلب مرضاة الله، اتأقلمتم وأخذتم إلى أرض الحظوظ والشهوات، أَرْضِيتُمْ بالحياة الدنيا الدنية، بدل الحياة الأبدية، فى الحضرة القدسية؟ أَرْضِيتُمْ بحياة الأشباح بدل حياة الأرواح؟ فما متاع الحياة الدنيا الفانية فى جانب الحياة الأبدية فى الحضرة العلية، إلا نزر قليل حقير ذليل، إلا تنفروا لجهاد نفوسكم، يعذبكم عذاباً أليماً، بغم الحجاب، وشدة التعب والنصب، وتوارد الخواطر والهموم، وترادف الأكدار والغموم، ويستبدل قوماً غيركم يكونون عارفين بالله، مرضيين عند الله، راضين عن الله، والله على كل شيء قدير.

ثم ذكر نصرته لرسوله بلا سبب، فقال:

﴿ إِنْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا نَرَى اللَّهَ مَعَنَا فَنَزَلَ اللَّهُ سُكْرَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدُوا بِيَدِهِ لَمَّا تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

قلت: «إن»: شرط، وجوابه محذوف، دل عليه قوله: «فقد نصره الله» أى: إن لم تنصروه فسينصره الله، الذى نصره حين أخرجه الذين كفروا، حال كونه ثانى اثنين، فدل بنصره فى الماضى على نصره فى المستقبل، وإسناد الإخراج إلى الكفرة؛ لأن مهمهم بإخراجه أو قتله كان سبباً لإذن الله له فى الخروج، و(إذ هما): بدل من (أخرجته)؛ بدل البعض، و(إذ يقول): بدل ثان، و(كلمة الله): مبتدأ، و(العليا): خبر. وقرأ يعقوب: بالنصب؛ عطفاً على «كلمة الذين كفروا»، والأول: أحسن؛ للإشعار بأن كلمة الله عالية فى نفسها، فاقت غيرها أم لا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ﴾؛ تنصروا محمداً، وتثاقلتم عن الجهاد معه، فسينصره الله، كما نصره حين ﴿أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من مكة، حال كونه ﴿ثَانِي اثْنَيْنِ﴾ أى: لم يكن معه إلا رجل واحد، وهو الصديق، ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾؛ نقب في أعلى غار ثور، وثور جبل عن يمين مكة، على مسيرة ساعة. ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾: أبى بكر رضي الله عنه: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ بالعصمة والنصرة.

رَوَى أَنَّ الْمَشْرِكِينَ طَلَعُوا فَوْقَ الْغَارِ يَطْلُبُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، حِينَ فَقَدُوهُ مِنْ مَكَّةَ، فَأَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ تَالِهُمَا» (١) فَأَعْمَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الْغَارِ، فَجَعَلُوا يَتَرَدَّدُونَ حَوْلَهُ فَلَمْ يَرَوْهُ. وَقِيلَ: لَمَّا دَخَلَ الْغَارَ بَعَثَ اللَّهُ حِمَامَتَيْنِ، فَبَاضَتَا فِي أَسْفَلِهِ، وَالْعَنْكَبُوتُ نَسَجَتْ عَلَيْهِ.

﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ﴾ أى: أَمْنَهُ الَّذِي تَسْكُنُ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ، ﴿عَلَيْهِ﴾ أى: عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، أَوْ عَلَى صَاحِبِهِ، ﴿وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾، يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ، أَنْزَلَهُمْ لِيَحْرُسُوهُ فِي الْغَارِ، أَوْ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَحَدٍ وَغَيْرَهُمَا، فَتَكُونُ عَلَى هَذَا الْجُمْلَةِ مَعْطُوفَةٌ عَلَى: (فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ). ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَهِيَ الشُّرْكَ، أَوْ دَعْوَى الْكُفْرِ، ﴿السُّفْلَى. وَكَلِمَةَ اللَّهِ﴾ الَّتِي هِيَ التَّوْحِيدُ، أَوْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ، ﴿هِيَ الْعُلْيَا﴾؛ حَيْثُ خَلَصَ رَسُولُهُ ﷺ مِنْ بَيْنِ الْكُفَّارِ، وَنَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَزَلْ يَنْصُرُهُ حَتَّى ظَهَرَ التَّوْحِيدُ وَبَطَلَ الْكُفْرُ، ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾؛ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، ﴿حَكِيمٌ﴾ فِي أَمْرِهِ وَتَدْبِيرِهِ.

الإشارة: ما قيل في حق الرسول ﷺ يقال في حق ورثته، الداعين إلى الله بعده؛ من العارفين بالله، فيقال لمن تخلف عن صحبة ولي عصره وشيخ تربية زمانه: إِنْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ وَأَعَزَّهُ، وَأَغْنَاهُ عَنْ غَيْرِهِ، فَمَنْ صَحَبَهُ فَإِنَّمَا يَنْفَعُ نَفْسَهُ، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ حِينَ أَنْكَرَهُ أَهْلُهُ وَأَبْنَاءُ جَنَسِهِ، كَمَا هِيَ سُنَّةُ اللَّهِ فِي أَوْلِيَائِهِ، لِأَنَّ الدَّخَلَ عَلَى اللَّهِ مَنكُورٌ، وَالرَّاجِعُ إِلَى النَّاسِ مَبْرُورٌ، فَمَنْ دَخَلَ مَعَ الْخُصُوصِ قَطْعاً أَنْكَرَتْهُ الْعُمُومُ، فَخَرَجَهُ ثَانِي اثْنَيْنِ هُوَ وَقَلْبُهُ، فَيَأْوِي إِلَى كَهْفِ الْأَنْسِ بِاللَّهِ، وَالْوَحْشَةُ مِمَّا سِوَاهُ، فَيَقُولُ لِقَلْبِهِ: لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، فَيُنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكِينَةَ الطَّمَأْنِينَةِ وَالتَّأْيِيدِ، وَيَنْصُرُهُ بِأَجْنَادِ أَنْوَارِ التَّوْحِيدِ وَالتَّفْرِيدِ، فَيَجْعَلُ كَلِمَةَ أَهْلِ الْإِنْكَارِ السُّفْلَى، وَكَلِمَةَ الدَّاعِينَ إِلَى اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

(١) أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي (فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ) وَمُسْلِمٌ فِي: (فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه).

ثم نهضهم إلى الجهاد، فقال:

﴿ أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٤١) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٤٢)

قلت: (يهلكون): حال من فاعل (يحلفون)، أو يدل منه. قال في القاموس: (الشقة)- بالضم والكسر: البعد والناحية يقصدها المسافر، والسفر البعيد والمشقة. هـ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ انفروا ﴾ للجهاد مع الرسول ﷺ، حال كونكم ﴿ خفافاً ﴾؛ نشاطاً، ﴿ وثقالاً ﴾؛ كسالى لمشقته، أو ﴿ خفافاً ﴾ لمن قل غياله، ﴿ وثقالاً ﴾ لمن كثر غياله، أو خفافاً لمن كان فقيراً، وثقالاً لمن كان غنياً، أو خفافاً ركباناً، وثقالاً مشاةً، أو خفافاً بلا سلاح، وثقالاً بالسلاح، أو خفافاً شباباً، وثقالاً شيوخاً، أو خفافاً أصحاء، وثقالاً مرضى. ولذلك قال ابن أم مكتوم لرسول الله ﷺ: أعلني الغزو يا رسول الله؟ قال: «نعم»، حتى نزل: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ (١). ﴿ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ﴾ أي: بما أمكن؛ إما بهما أو بأحدهما، ﴿ ذلكم خير لكم ﴾ من تركه، ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾ ما في ذلك من الأجر العظيم والخير الجسيم، أي: لو علمتم ذلك ما قعدتم خلف سرية.

ثم عاتب من أراد التخلف، فقال: ﴿ لو كان عرضاً قريباً ﴾ من الدنيا، ﴿ وسفراً قاصداً ﴾؛ متوسطاً أو قريباً، ﴿ لا تبعوك ﴾ أي: لو كان مادعوا إليه أمراً دنيوياً، كغنيمة كبيرة، أو سفراً متوسطاً، لا تبعوك ولو افقوك على الخروج، ﴿ ولكن بعدت عليهم الشقة ﴾ أي: المسافة التي تقطع بمشقة، وذلك أن الغزوة - أي: تبوك - كانت إلى أرض بعيدة، وكانت في شدة الحر، وطيب الثمار، فشقت عليهم. ﴿ وسيحلفون بالله ﴾ أي: المتخلفون إذا رجعت من تبوك، معذرين، يقولون: ﴿ لو استطعنا ﴾ الخروج ﴿ لخرجنا معكم ﴾، لكن لم تكن لنا استطاعة من جهة العدة والبدن وهذا إخبار بالغيب قبل وقوعه. ﴿ يهلكون أنفسهم ﴾ بوقوعها في العذاب، ﴿ والله يعلم إنهم لكاذبون ﴾ في ذلك؛ لأنهم كانوا مستطيعين الخروج، وإنما قعدوا كسلاً وجبنًا، والله تعالى أعلم.

(١) الآية ٦١ من سورة النور.

الإشارة : انفروا إلى جهاد أنفسكم وقطع علائقكم وعوائقكم، لكي تستأهلوا لدخول حضرة ربكم، وسافروا إلى من يعينكم ويقوى مدد أجناد أنواركم، وهم المشايخ العارفين، فسيروا إليهم خفافاً وثقالاً، نشاطاً وكسلاً، والغالب أن النفس يشق عليها ما يكون سبباً في قتلها، فلا ينفر إليها خفافاً أول مرة إلا النادر.

ثم أمر ببذل الأموال والمهج في طريق الوصول إلى حضرة الله، وعاتب من تخلف عن ذلك وطلب الراحة والبقاء في وطن نفسه. قال القشيري: أمرهم بالقيام بحقه، والبدار إلى أداء أمره على جميع أحوالهم، «خفافاً» أى: في حال حضور قلوبكم، فلا يمسكم نصب المجاهدات، «وثقالاً» أى: إذا رددتم إليكم في مقاساة نصب المكابدات. فإن البيعة أخذت عليكم في المنشط والمكروه. هـ. ومثله عند الورتجبي عن أبي عثمان قال: خفافاً وثقالاً؛ في وقت النشاط والكراهية، فإن البيعة على هذا وقعت، كما روى عن جرير بن عبد الله أنه قال: بايعنا رسول الله على المنشط والمكروه. هـ.

ثم عاتب رسوله ﷺ لشدة قربه، وعظيم منزلته، وتلطّف له على إذنه للمنافقين في التخلف، فقال:

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِ ۚ لَا يَسْتَعِذُّكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَعِذُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآزَلَّتْ قُلُوبُهُمْ فَأُولَٰئِكَ فِي رَيْبٍ مِمَّا بَدَّدُوا ۝ ١٥ ﴾

يقول الحق جل جلاله، لنبيه - عليه الصلاة والسلام -؛ ملاطفاً له في الكلام: ﴿ عفا الله عنك لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾، لم يادرت إلى الإذن إلى المنافقين في التخلف، واستكفيت بالإذن العام في قولنا: ﴿ فَأَذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾ (١)، فإن الخواص من المقربين لا يكتفون بالإذن العام، بل يتوقفون إلى الإذن الخاص. ولذلك عوِّب يونس عليه السلام. والمعنى: لأى شيء أذنت لهم في القعود حين استأذنوك واعتذروا لك بأكاذيب؟ وهلا توقفت ﴿ حتى يتبين لك الذين صدقوا ﴾ في الاعتذار، ﴿ وتعلم الكاذبين ﴾ فيه.

قال ابن عطية: قوله: ﴿ الذين صدقوا ﴾ يريد: في استأذنانك، وأنت لو لم تأذن لهم لخرجوا معك، وقوله: ﴿ وتعلم الكاذبين ﴾ يريد: أنهم استأذنوك يظهرون لك أنهم يفتنون عند حدك، وهم كذبة، قد عزموا على

(١) من الآية ٦٢ من سورة النور.

العصيان، أَذِنْتَ أَوْ لَمْ تَأْذِنْ. هـ. قَالَ ابْنُ جَزَى: كَانُوا قَدْ قَالُوا: اسْتَأْذَنُوهُ فِي الْقَعُودِ، فَإِنْ أَذِنَ لَنَا قَعَدْنَا، وَإِنْ لَمْ يَأْذِنْ قَعَدْنَا، وَإِنَّمَا كَانَ يَظْهَرُ الصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ لَوْ لَمْ يَأْذِنْ لَهُمْ، فَحِينَئِذٍ كَانَ يَقَعِدُ الْعَاصِي وَالْمُنَافِقُ، وَيَسَافِرُ الْمُطِيعُ الصَّادِقُ. هـ.

﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ أَي: لَيْسَ مِنْ عَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَأْذِنُوكَ فِي أَنْ يُجَاهِدُوا، بَلِ الْخُلُوصُ مِنْهُمْ يُبَادِرُونَ إِلَيْهِ، وَلَا يَوْقِفُونَهُ عَلَى الْإِذْنِ فِيهِ، فَضْلاً عَنْ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا فِي التَّخَلُّفِ عَنْهُ، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾؛ فَيُثَبِّتُهُمْ وَيَقْرِبُهُمْ، وَهِيَ شَهَادَةُ لَهُمْ بِالتَّقْوَى وَعِدَّةٌ لَهُمْ بِثَوَابِهِ.

﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ﴾ فِي التَّخَلُّفِ ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، وَخُصَّصَ ذِكْرُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ إِشْعَاراً بِأَنَّ الْبَاعْثَ عَلَى الْجِهَادِ وَالْوِازِعَ عَنْهُ: الْإِيمَانُ وَعَدَمُ الْإِيمَانِ بِهِمَا، ﴿وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أَي: شَكَّتْ فِي الْإِيمَانِ وَالْبَعْثِ، ﴿فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾: يَتَحَيَّرُونَ. وَنَزَلَتِ الْآيَةُ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَدِّ بْنِ قَيْسٍ، وَأَمثالهما مِنَ الْمُنَافِقِينَ.

الإشارة: لَا يَنْبَغِي لِلْعَارِفِينَ بِاللَّهِ؛ الدَّاعِينَ إِلَى اللَّهِ، أَنْ يَأْذِنُوا لِمَنْ اسْتَأْذَنَهُمْ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ، وَيَرْخِصُونَ لَهُ فِي الْبَقَاءِ مَعَ النَّفْسِ وَالْهَوَى، وَجَمَعَ حَطَامَ الدُّنْيَا، شَفَقَةً وَرَحْمَةً؛ لِأَنَّ الشَّفَقَةَ فِي هَذَا الْمَعْنَى لَا تَلِيْقُ بِأَهْلِ الدَّرَبَةِ، فَقَدْ قَالُوا: الشَّفَقَةُ وَالرَّطُوبَةُ لَا تَلِيْقُ بِشَيْخِ الدَّرَبَةِ، بَلْ لَا يَلِيْقُ بِهِمْ إِلَّا الْأَمْرُ بِمَا تَمُوتُ بِهِ النَّفُوسُ، وَتَحْيَا بِهِ الْأَرْوَاحُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ حَتْفُهُمْ. وَقَدْ قَالُوا أَيْضاً: إِذَا كَانَ الشَّيْخُ يَحْرُشُ عَلَى الْمُرِيدِ^(١)، وَيَقْدِمُهُ لِلْمَهَالِكِ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ جَاهِهِ، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحِبُّهُ وَيَنْصَحُهُ، وَإِذَا كَانَ يَرْخِصُ لَهُ فِي أُمُورِ نَفْسِهِ، وَيَأْمُرُهُ بِالْمَقَامِ مَعَهَا، فَهُوَ غَيْرُ نَاصِحٍ لَهُ.

وَأَمَّا الْإِذْنُ فِي التَّجْرِيدِ وَعَدَمِهِ: فَإِنْ رَأَى أَهْلًا لَهُ؛ لِنَقُوضِ عَزْمِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ، وَإِنْ رَأَى لَا يَلِيْقُ بِهِ؛ لِعَوَارِضِ قَامَتْ بِهِ، مَنَعَهُ مِنْهُ، حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِ، وَسَأَلَ رَجُلٌ الْقُطْبَ بْنَ مَشِيْشٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا سَيِّدِي؛ اسْتَأْذِنَكَ فِي مُجَاهَدَةِ نَفْسِي؟ فَقَالَ لَهُ: ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾.

(١) أَي: يَنْفَعُهُ.

ثم ذكر سبب تخلفهم، وهو عدم الإرادة، فقال:

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا وُضِعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونِ ﴿٤٨﴾ ﴾

قلت: (ما زادوكم إلا خبالاً) قال بعضهم: هو استثناء منقطع، أي: ما زادوكم شيئاً، لكن خبالاً يحدثونه في عسكريهم بخروجهم. قال ذلك؛ لئلا يلزم أن الخبال واقع في عسكر المسلمين، لكن خروجهم يزيد فيه. وفيه نظر؛ لأن الاستثناء المفرغ لا يكون منقطعاً، ويمكن هنا أن يكون متصلاً؛ لأن غزوة تبوك خرج فيها كثير من المنافقين، فحصل الخبال، فلو خرج هؤلاء المستأذنون في التخلف، القاعدون، ل زاد الخبال بهم.

وقوله: (ولأوضعوا) أي: أسرعوا، والإيضاح: الإسراع، و(خلالكم): ظرف، أي: لأسرعوا بينكم بالمشى بالنميمة، وجملة: (يبغونكم): حال من فاعل «أوضعوا».

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ﴾؛ أراد المنافقون ﴿ الْخُرُوجَ ﴾ إلى الغزو معكم، وكانت لهم نية في ذلك ﴿ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ﴾ أي: لاستعدوا له أهبطه قبل أوانه. فما فعلوا، ﴿ وَلَكِنْ ﴾ تثبطوا؛ لأنه تعالى كره ﴿ انْبِعَاثَهُمْ ﴾، أي: نهضهم للخروج، ﴿ فَثَبَّطَهُمْ ﴾ أي: حبسهم وكسر عزمهم، كسلاً وجبناً، ﴿ وَقِيلَ ﴾ لهم: ﴿ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ من النساء والصبيان وذوي الأعذار، وهو ذم لهم وتوبيخ. والقاتل في الحقيقة هو الله تعالى، وهو عبارة عن قضائه عليهم بالقعود، وبناه للمجهول تعليماً للأدب. قال البيضاوي: هو تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في قلوبهم، أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعود، أو حكاية قول بعضهم لبعض، أو إذن الرسول لهم. هـ.

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ﴾ ما زادكم خروجهم شيئاً ﴿ إِلَّا خَبَالًا ﴾؛ فساداً وشرًا. والاستثناء من أعم الأحوال، فلا يلزم أن يكون الخبال موجوداً، وزاد بخروجهم، أو إذا وقع خبال بحضور بعضهم معكم ما زادكم هؤلاء القاعدون بخروجهم إلا خبالاً زائداً على ما وقع. ﴿ وَلَا وُضِعُوا ﴾ أي: لأسرعوا ﴿ خِلَالَكُمْ ﴾ أي: فيما بينكم، فيسرعون في المشى بالنميمة والتخليط والهزيمة والتخذيل، ﴿ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ﴾ أي: حال كونهم طالبيين لكم الفتنة، بإيقاع

الخلل بينكم، حتى تختلف قلوبكم ورأيكم، فيذهب ريح نصركم، ﴿وَفِيكُمْ﴾ قوم ﴿سَمَاعُونَ لَهُمْ﴾؛ فيقبلون قولهم، إما بحسن الظن بهم، أو لنفاق بهم، فيقع الخلل بسبب قبول قولهم، أو فيكم سماعون لأخباركم فينقلونه إلى غيركم، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾؛ فيعلم ضمائرهم، وما ينشأ عنهم، وسيجازيهم على فعلهم.

﴿لَقَدْ ابْتَغَوُا الْقِتَّةَ﴾ أى: تشتيت أمرك وتفريق أصحابك ﴿مَنْ قَبْلُ﴾ أى: من قبل هذا الوقت، كرجوعهم عنك يوم أحد، ليوقعوا الفضل في الناس، ﴿وَقَلُّوا لَكَ الْأُمُورَ﴾ أى: دبروها من كل وجه، فدبروا الحيل، ودبروا الآراء في إبطال أمرك، فأبطل الله سعيهم، ﴿حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أى: علا دينه، ﴿وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ أى: على رغم أنفسهم، والآياتان تسلية للرسول ﷺ والمؤمنين على تخلفهم، وبيان ما ثبتهم الله لأجله وكره انبعاثهم له، وهتك أسرارهم، وكشف أسرارهم، وإزاحة اعتذارهم. انظر البيضاوى.

الإشارة: الناس على ثلاثة أقسام: قسم أقامهم الحق تعالى لخدمة أنفسهم وحفظوظهم؛ عدلاً. وقسم أقامهم الحق تعالى لخدمة معبودهم؛ فضلاً. وقسم اختصهم بالتوجه إلى محيبيهم؛ رحمة وفضلاً.

فالأولون: أثقلهم بكثرة الشواغل والعلائق، ولو أرادوا الخروج منها لأعدوا له عدة بالتخفيف والزهد، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل: أقعدوا مع القاعدين، أقامهم لإصلاح عالم الحكمة، وأما أهل الخدمة: فرأهم لم يصلحوا لصريح معرفته، فشغلهم بخدمته، ولو أرادوا الخروج من سجن الخدمة إلى فضاء المعرفة لأعدوا له عدة؛ بصحبة أهل المعرفة الكاملة. وأما أهل التوجه إلى محبته وصريح معرفته فلم يشغلهم بشيء، ولم يتركهم مع شيء، بل اختصهم بمحبته، وقام لهم بوجود قسمته، ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (١). وكل قسم لو دخل مع من فوقه على ما هو عليه، لأفسده، ومازاده إلا خيلاً وشرأ. والله تعالى أعلم.

ولما دعا النبي ﷺ الناس إلى غزوة تبوك، قال له الجد بن قيس: من كبار المنافقين: -: أئذن لي في القعود، ولا تفتنى بروية بنات بنى الأصفر، فإني لا أصبر على النساء، فأنزل الله في شأنه (٢):

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكْفُرُ أَتَدْنِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (٤٩) **﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فُسَبِّحْهُنَّ وَأَنْ تَصِيبَكَ مُصِيبَةٌ فَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَكَتَلْنَا وَأَهُمْ فَرِحُوا﴾** (٥٠)

(١) الآية ٧٤ من سورة آل عمران.

(٢) أخرجه مطولاً ابن جرير في التفسير (١٠٤/١٠) وذكره الواحدى في الأسباب (٢٥٢)، من طريق على بن أبى طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي﴾ في القعود، ﴿وَلَا تَفْتِنِّي﴾؛ ولا توقطني في الفتنة، أي: في العصيان والمخالفة، بأن تأذن لي، وفيه إشعار بأنه لا محالة متخلف، أذن أو لم يأذن، أو في الفتنة؛ بسبب ضياع المال والعيال؛ إذ لا كافل لهم بعدى، أو في الفتنة بنساء الروم، كما قال الجد بن قيس: قد علمت الأنصار أنى مولع بالنساء، فلا تفتلي ببينات بنى الأصفر، ولكني أعينك بمال، واتركنى.

قال تعالى: ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ أي: إن الفتنة هي التي سقطوا فيها، وهي فتنة الكفر والنفاق، لا ما اندرزوا عنه، ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ خَاطِئَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾، أي: دائرة بهم يوم القيامة، أو الآن؛ لأن إحاطة أسبابها بهم كوجودها، ومن أعظم أسبابها: بغضك وانتظارهم الدوائر بك.

﴿إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ﴾؛ كنصر أو غنيمة في بعض غزواتك، ﴿تَسُرَّهُمْ﴾؛ لفرط حسدهم وبغضهم، ﴿وَإِنْ تُصِيبْكَ﴾ في بعضها ﴿مُصِيبَةٌ﴾؛ ككسر أو شدة كيوم أحد، ﴿يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: يتبجحوا بتخلفهم أو انصرافهم، واستحمدوا رأيهم في ذلك، ﴿وَيَقُولُوا﴾ عن متحدثهم ومجمعهم، أو عن رسول الله ﷺ، ﴿وَهُمْ فَرَحُونُ﴾ مسرورون بما صنعوا من التخلف عن الجهاد.

الإشارة: ومن ضعفاء اليقين من يستأذن المشايخ في البقاء مع الأسباب وفتنة الأموال، ويقول: لا تفتنى بالأمر بالتجريد، فإني لا أقدر عليه، ويرضى بالسقوط في فتنة الأسباب والشواغل، فإن ضم إلى ذلك الإنكار على أهل التجريد، بحيث إذا رأى منهم نكبة أو كسرة من أجل التجريد، والخروج عن عوائد الناس وما هم عليه، فرح، وإذا رأى منهم نصراً وعزاً انتبض، ففيه خصلة من النفاق، والعياذ بالله.

ثم رد عليهم، بقوله:

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (٥١) قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنِيِّ وَنَحْنُ نَرْتَضِي بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَرْتَضُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرْتَضُونَ ﴿٥٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد: ﴿لَنْ يَصِيْبَنَا﴾ من حسنة أو مصيبة، ﴿إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ في اللوح المحفوظ، لا يتغير بموافقتكم ولا بمخالفتكم، ﴿هُوَ مَوْلَانَا﴾؛ متولى أمرنا وناصرنا، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أى: وإليه فليفوض المؤمنون أمورهم؛ رضاً بتدبيره؛ لأن مقتضى الإيمان ألا يتوكل إلا على الله؛ إذ لا فاعل سواه، ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿هَلْ تَرَبَّصُونَ﴾ أى: تنتظرون ﴿بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ أى: إلا إحدى العاقبتين اللتين كل منهما حسنى: إما النصر وإما الشهادة، ﴿وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ﴾ أيضاً إحدى العاقبتين السوأيتين: إما ﴿أَنْ يَصِيْبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ بقارعة من السماء، ﴿أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ أى: أو بعذاب بأيدينا، وهو القتل على الكفر، ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ ما هو عاقبتنا، ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾ ما هو عاقبتكم.

الإشارة: ثلاثة أمور توجب للعبد الراحة من التعب، والسكون إلى رب الأرباب، وتذهب عنه حرارة التدبير والاختيار، وظلمة الأكدار والأغيار: أحدها: تحقيق العلم بسبقية القضاء والقدر، حتى يتحقق بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يَصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾، ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾^(١)، ولينأمل قول الشاعر:

مَا لَا يَقْدَرُ لَا يَكُونُ بِحِيلَةٍ   أَبَدًا، وَمَا هُوَ كَائِنٌ سَيَكُونُ
سَيَكُونُ مَا هُوَ كَائِنٌ فِي وَقْتِهِ   وَأَخُو الْجَهَالَةِ مُتَعَبٌ مَحْزُونٌ

وقد ورد عن سيدنا على - كرم الله وجهه - أنه قال: سبع آيات: من قرأها أو حملها معه؛ لو انطلقت السماء على الأرض؛ لجعل الله له فرجاً ومخرجاً من أمره، فذكر هذه الآية: ﴿قُلْ لَنْ يَصِيْبَنَا﴾، وآية في سورة يونس: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ...﴾ الآية^(٢)، وآيتان في سورة هود: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ...﴾ الآية^(٣)، ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ...﴾ الآية^(٤)، وقوله تعالى: ﴿وَكَايِنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(٥)، ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٦) و ﴿وَلَمَنْ سَأَلْتَهُمْ...﴾ في الزمر إلى قوله: ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾^(٧)، ونظمها بعضهم فقال:

(٢) الآية ١٠٧ من سورة يونس.

(٤) الآية ٥٦ من سورة هود.

(٦) الآية ٢ من سورة فاطر.

(١) من الآية ١٧ من سورة الأنعام.

(٣) الآية ٦ من سورة هود.

(٥) الآية ٦٠ من سورة العنكبوت.

(٧) الآية ٣٨ من سورة الزمر.

عليك بقل، وإن، وما، إنى، فى هود وكأين، ما يفتح، ولئن؛ مكملاً

وإنما أشار ﷺ إلى معنى الآيات لا إلى لفظها؛ لأنها كلها تدل على النظر لسابق القدر، والتوكل على الواحد القهار.

الأمر الثانى: تحقق العبد برأفته - تعالى - ورحمته، وأنه لا يفعل به إلا ما هو فى غاية الكمال فى حقه، إن كان جمالاً فيقتضى منه الشكر، وإن كان جلالاً فيقتضى منه الصبر، وفيه غاية التقريب والتطهير وطمى المسافة بينك وبين الحبيب. وفى الحكم: «خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود قافتك، وترد فيه إلى وجود ذلك، إن أردت بسط المواهب عليك فصصح الفقر والفاقة لديك، الفاقة أعياد المريدين». إلى غير ذلك من كلامه فى هذا المعنى.

الأمر الثالث: تحققه بخالص التوحيد؛ فإذا علم أن الفاعل هو الله ولا فاعل سواه؛ رضى بفعل حبيبه، كيفما كان، كما قال ابن الفارض رحمته :

أَحِبَّائِي أَنْتُمْ، أَحْسَنَ الدَّهْرِ أَمْ أَسَا فُكُونُوا كَمَا شِئْتُمْ أَنَا ذَلِكَ الْخَلِ

وكما قال صاحب العينية:

تَلَدُّ لِي الْآلَامَ إِذْ كُنْتُ مُسْقِمِي وَإِنْ تَخْتَبِرْنِي فَهِيَ عِنْدِي صَنَائِعُ
تَحْكُمُ بِمَا تَهْوَاهُ فِي قَاتِنِي فَقِيرٌ لِسُلْطَانِ الْمَحَبَّةِ طَائِعُ

فهذه الأمور الثلاثة، إذا تفكر فيها العبد دام حبه وسروره، وسهلت عليه شؤنه وأمره.

وقوله تعالى: (قل هل تربصون بنا...) الآية، مثله يقول أهل النسبة لأهل الإنكار: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، إما حسن الختام بالموت على غاية الإسلام، يموت المرء على ما عاش عليه، وإما الظفر بمعرفة الملك العلام على غاية الكمال والتمام، ونحن نترصد بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده؛ بسبب إذايتكم، أو بدعوة من عندنا إذا أذن لنا. وبالله التوفيق.

ثم * ذكر سبب إبطال عملهم وصدقاتهم، فقال:

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾

* تفسير قوله تعالى: ﴿قل أنفقوا طوعاً أو كرها﴾ الآية ٥٣، لا يوجد فى النسخ الخطية التى بين أيدينا.

قلت: (أن تقبل): بدل من ضمير (منعهم)، أو على حذف الجار، و(إلا أنهم كفروا): فاعل، أى: وما منع قبول نفقاتهم، أو من قبول نفقاتهم، إلا كفرهم بالله وبرسوله، ويحتمل أن يكون الفاعل ضميراً يعود على الله تعالى و(أنهم) مفعول من أجله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما منعهم﴾؛ وما منع المنافقين من قبول نفقاتهم وأعمالهم ﴿إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله﴾؛ إلا كفرهم بالله وبرسوله، أو: ما منعهم الله من قبول نفقاتهم إلا لأجل كفرهم بالله وبرسوله، وكونهم ﴿لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى﴾؛ متناقضين، ﴿ولا ينفقون إلا وهم كارهون﴾ أى: لا يعطون المال إلا فى حال كراهيتهم للإعطاء؛ لأنهم لا يرجون ثواباً ولا يخافون بتركها عقاباً، فهم يعطون ذلك رياء ونفاقاً. الإشارة: لا يتقبل الله إلا عمل المخلصين، إما إخلاص العوام؛ لقصد الثواب وخوف العقاب، أو إخلاص الخواص؛ لإظهار العبودية وإجلال الربوبية، وعلامة الإخلاص: وجود النشاط والخفة حال المباشرة للعمل، أو قبلها، والغيبة عنه بعد الوقوع، والله تعالى أعلم.

ثم نهى عن الاغترار بحال المنافقين، فقال:

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فلا تعجبك﴾، أيها الناظر إلى المنافقين، كثرة ﴿أموالهم ولا أولادهم﴾؛ فإن ذلك استدراج ووبال لهم ﴿إنما يريد الله ليُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ بسبب ما يكابدون فى جمعها وحفظها من المتاعب، وما يرون فيها من الأمراض والمصائب، أو ما ألزموا به من أداء زكاتها، مع كونهم لا يرجون خلفها ﴿وتزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾؛ فلا يستوفون التمتع بها فى الدنيا؛ لقصر مدتها، ولا يجدون ثواب ما أعطوا منها؛ لعدم إيمانهم. وأصل الزهوق: الخروج بصعوبة، لصعوبة خروج أرواحهم، والعياذ بالله.

الإشارة: ينبغى لمريد الآخرة ألا يستحسن شيئاً من الدنيا، التى هى مدرجة الاغترار، بل ينبغى له أن ينظر إليها وإلى أهلها بعين الغض والاحتقار، حتى ترتفع همته إلى دار القرار، وينبغى لمريد الحق - تعالى - ألا يحقر

شيئاً من مصنوعاته، ولا يصغر شيئاً من تجلياته، إذ ما في الوجود إلا تجليات العلى الكبير، إما من مظاهر اسمه الحكيم، أو اسمه القدير، فيعطى الحكمة حقها والقدرة حقها، ويتلون مع كل واحدة بلونها، وبالله التوفيق.

ثم ذكر وصف نفاق المنافقين، فقال:

﴿ وَخَالِفُوا بِاللهِ إِيَّاهُمْ لِمَنْ كُنتُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴿٥٦﴾
لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَبَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾

قلت: الفرق: الخوف، و(مدخلا): أصله: مت دخلا، مفتعل من الدخول، قلبت التاء دالا وأدغمت.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ويخلفون ﴾ لكم ﴿ بالله إنهم لمنكم ﴾ أى: من جملة المسلمين، ﴿ وما هم منكم ﴾؛ لكن قلوبهم، ﴿ ولكنهم قوم يفرقون ﴾: يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين، فيظهرون الإسلام تقية وخوفا ﴿ لو يجدون ملجأ ﴾ أى: حصناً ينجحون إليه، ﴿ أو مغارات ﴾؛ غير أننا، ﴿ أو مدخلا ﴾؛ نقياً أو جحراً ينجحون فيه. وقرأ يعقوب: «مدخلا» بضم الميم وسكون الدال، أى: دخولا، أو مكاناً يدخلون فيه، ﴿ ولولوا إليه وهم يجمحون ﴾ أى: يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء كالفرس الجموح.

الإشارة: قد يتطفل على القوم من ليس منهم، فيظهر الوفاق ويبطن النفاق، كحال أهل النفاق، فينبغي أن يستر ويحلم عليه، كما فعل عليه الصلاة والسلام - بالمنافقين، نلطف معهم فى حياتهم، والله يتولى سرائرهم، وبالله التوفيق.

ثم شرع يتكلم فى مساوئ المنافقين، فقال:

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾ ﴾

قلت: (لو): شرطية، و(أنهم): قال سيئويه: مبتدأ، والخبر محذوف: ولو رضاهم ثابت أو موجود... الخ. وقال غيره: فاعل بفعل محذوف؛ ولو ثبت رضاهم، وجواب (لو): محذوف، أى: ولو أنهم رضوا لكان خيراً لهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِنْهُمْ﴾ «ومنهم» «ومن المنافقين» «من يلمزك» «أى: يعيبك، ويعترض عليك» «فى» «قسم» «الصدقات»، ﴿فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا﴾ «فرحوا»، ﴿وَأِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا﴾ «شئنا» «إذا هم يسخطون». والآية نزلت فى ابن أبي: رأس المنافقين، قال: ألا ترون إلى صاحبكم إنما يقسم صدقاتكم فى رعاة الغنم، ويزعم أنه يعدل. وقيل: فى ذى الخويصرة رأس الخوارج، كان رسول الله ﷺ يقسم غنائم حنين، فاستعطف قلوب أهل مكة، فأثرهم بالعطاء، فقال: أعدل يا رسول الله، فقال: «وبلك، إن لم أعدل فمن يعدل؟» (١).

قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ «أى: بما أعطاهم الرسول من الغنيمة، وذكر الله؛ للنعظيم وللتدبیه على أن ما فعله الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان بأمر الله ورحیه، فكانه فعله هو». ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ «أى: كفانا فضله»، ﴿سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾ «صدقة أو غنيمة أخرى، فيؤتينا أكثر مما آتانا، ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ فى أن يغفينا من فضله وجوده، فلو فعلوا هذا كان خيراً لهم من اعتراضهم عليك، الموجب لهم المقت والعذاب.

الإشارة: لا يكون المؤمن كاملاً حتى يسئرى عنده المنع والعطاء، والفقد والوجد، والفقر والغنى، والعز والذل. وأما إن كان فى حالة العطاء والوجد يفرح، وفى حالة المنع والفقد يسخط، فلا فرق بينه وبين أهل النفاق، إلا من حيث التوسم بالإيمان، ولو أنه رضى بما قسم الله له، واكتفى بعلمه، ورغب الله فى زيادته من فضله، كان خيراً له وأسلم. والله تعالى أعلم وأحكم.

ثم بين مصرف الصدقات الواجبة؛ قطعاً لأطماع من لا يستحقها، فقال:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّمَا﴾ «تدفع» «الصدقات» «الواجبة» - أى: الزكاة - لهؤلاء الثمانية، وهذا يرجح أن لمزهم كان فى قسم الزكاة لا فى الغنائم، واختصاص دفع الزكاة بهؤلاء الثمانية مجمع عليه، واختلف: هل يجب تعميمهم؟ فقال مالك: ذلك إلى الإمام، إن شاء عمم وإن شاء خصص، وإن لم يلها الإمام؛ فصاحب المال

(١) أخرجه البخارى فى (المنافق، باب علامات النبوة) ومسلم فى (الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم) من حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه -.

مخير، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وأفتى به بعض الشافعية، وقال الشافعي: يجب أن تقسم على هذه الأصناف بالسواء، إن وجدت.

أولها: الفقير: وهو من لا شيء له، وثانيها: المسكين: وهو من له شيء لا يكفيه. فالفقير أحوج، وهو مشتق من فقار الظهر، كأنه أصيب فقاره، والمسكين من السكون، كأن العجز أسكنه. ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿أَمَّا السُّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ (١)، فسامهم مساكين مع ملكهم السفينة، وأنه ﷺ سأل المسكنة؛ وقيل بالعكس، لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ (٢). وقيل: هما سواء. ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ أي: الساعين في تحصيلها وجمعها، ويدخل فيهم الحاشر والكاتب والمفرق، ولا بأس أن يحلف خيلهم منها، ويضافون منها بلا سرف. ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ قال مالك: هم كفار ظهر ميلهم للإسلام، فيعطون ترغيباً في الإسلام. وقيل: قوم أسلموا ودينهم ضعيف، فيعطون ليتمكن الإسلام في قلوبهم، وحكمهم باق، وقيل: أشراف يترقب بإعطائهم إسلام نظائريهم.

﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ أي: في فك الرقاب، يشترون ويعتقون. ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ أي: من عليهم دين، فيعطى ليقضى دينه، ويشترط أن يكون استدانه في غير فساد ولا سرف، وليس له ما يبيع في قضائه. ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعني: الجهاد، فيعطى منها المجاهدون وإن كانوا أغنياء، ويشتري منها آلة الحرب، ولا يبني منها سور ولا مركب. ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ وهو الغريب المحتاج لما يوصله لبلده، ولم يجد مسلفاً، إن كان ملياً ببلده، وإلا أعطى مطلقاً.

فرض الله ذلك ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أي: حقاً محدوداً عند الله. قال ابن جزى: ونصبه على المصدر. يعني: لفعل محذوف كما تقدم. فإن قيل: لم ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين؟ فالجواب: أنه خص مصرف الزكاة في تلك الأصناف؛ ليقطع طمع المنافقين فيها، فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله: (ومنهم من يلمزك في الصدقات..). هـ. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾؛ يضع الأشياء في مواضعها.

الإشارة: إنما النفحات والمواهب للفقراء والمساكين، الذين افتقروا من السوى، وسكنوا في حضرة شهود المولى. وفي الحكم: «ورود الفاقات أعياد المريدين، ربما وجدت من المزيد في الفاقة ما لا تجده في الصوم والصلاة، الفاقات بسط المواهب. إن أردت بسط المواهب عليك فصحح الفقر والفاقة لديك. «إنما الصدقات للفقراء والمساكين».

(١) من الآية ٧٩ من سورة الكهف.

(٢) الآية ١٦ من سورة التوبة.

وقال الهروي: الفقر صفة مهجورة، وهو الأذم ما يناله العارف، لكونها تدخله على الله، وتجلسه بين يدي الله، وهو أعم المقامات حكماً؛ لقطع العوائق، والتجرد من العلائق، واشتغال القلب بالله. قيل: الفقير الصادق لا يملك ولا يملك. وقال الشبلي: الفقير لا يستغنى بشيء دون الله. وقال الشيخ ابن سبعين رحمته الله: الفقير هو الذي لا يحصره الكون. هـ. يعني: لخروج فكرته عن دائرة الأكوان. وقال القشيري: الفقير الصادق عندهم: من لا سماء تظله، ولا أرض تغطيه، ولا سهم يتناوله، ولا معلوم يشغله، فهو عبد الله بالله. هـ.

وقال السهروردي في عوارفه: الفقر أساس التصوف، وبه قوامه، ويلزم من وجود التصوف وجود الفقر؛ لأن التصوف اسم جامع لمعاني الفقر والزهد، مع زيادة أحوال لا بد منها للتصوفي، وإن كان فقيراً زاهداً. وقال بعضهم: نهاية الفقر بداية التصوف؛ لأن التصوف اسم جامع لكل خلق سني، والخروج من كل خلق دني، لكنهم اتفقوا ألا يدخل على الله إلا من باب الفقر، ومن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق بشيء مما أشار إليه القوم.

وقال أبو إسحاق الهروي أيضاً: من أراد أن يبلغ الشرف كل الشرف؛ فليختر سبعاً على سبع، فإن الصالحين اختاروها حتى بلغوا سنام الخير. اختاروا الفقر على الغنى، والجوع على الشبع؛ والدون على المرتفع، والذل على العز، والتواضع على الكبر، والحزن على الفرح، والموت على الحياة. هـ. وقال بعضهم: إن الفقير الصادق ليحترز من الغنى؛ حذراً أن يدخله؛ فيفسد عليه فقره، كما يحترز الغنى من الفقر؛ حذراً أن يفسد عليه غناه.

قال بعض الصالحين: كان لي مال، فرأيت فقيراً في الحرم جالساً منذ أيام، ولا يأكل ولا يشرب وعليه أطمار رثة، فقلت: أعينه بهذا المال؛ فألقيته في حجره، وقلت: استعن بهذا على دنياك، فنفض بها في الحصباء، وقال لي: اشتريت هذه الجلسة مع ربي بما ملكت، وأنت تفسدها علي؟ ثم انصرف وتركني ألقطها. فوالله ما رأيت أعز منه لما بددها، ولا أذل مني لما كنت ألقطها. هـ.

وكان بعضهم إذا أصبح عنده شيء؛ أصبح حزينا، وإذا لم يصبح عنده شيء؛ أصبح فرحاً مسروراً، فقيل له: إنما الناس بعكس هذا، فقال: إني إذا لم يصبح عندي شيء فلي برسول الله ﷺ أسوة، وإذا أصبح لي شيء لم يكن لي برسول الله ﷺ أسوة حسنة. هـ. وجمهور الصوفية: يفضلون الفقير الصابر على الغنى الشاكر، ويفضلون الفقر في الجملة على الغنى؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - اختاره، وما كان ليختار المفضل. وشذ منهم يحيى بن معاذ الواعظ وأحمد بن عطاء.

قال القشيري: كان ابن عطاء يُفضل الغنى على الفقر، فدعا عليه الجديد فأصيب عقله ثلاثين سنة، فلما رجع إليه عقله قال: إنما أصابني ما أصابني بدعاء الجنيد. وتكلم يحيى بن معاذ، ففضل الغنى على الفقر، فأعطاه بعض الأغنياء ثلاثين ألف درهم، فدعا بعض المشايخ عليه، فقال: لا بارك الله له فيها، فخرج عليه اللص فنهبه إياها. هـ. وحكى عن أبي يزيد البسطامي: أنه قال: أسرى بروحى، فرأيت كأنى واقف بين يدي الله، فسمعت قائلاً يقول: يا أبا يزيد، إن أردت القرب منا فأتنا بما ليس عندنا، فقلت: يامولاي وأى شىء ليس عندك، ولك خزائن السموات والأرض؟ فسمعت: يا أبا يزيد، ليس عندي ذل ولا فقر، فمن أتانى بهما بلغته. هـ.

وقال فى الإحياء: الفقر المستعاذ منه: فقر المضطر، والمسئول هو: الاعتراف بالمسكنة والذلة والافتقار إلى الله عز وجل. هـ. قلت: والأحسن أن المستعاذ منه هو: فقر القلوب من اليقين، فيسكنها الجزع والهلع، والفقر المسئول هو: التخفيف من الشواغل والعلاقات، والله تعالى أعلم.

وقد تكلم القشيري هنا على أخذ الزكاة وتركها، فقال: من أهل المعرفة من رأى أن أخذ الزكاة المفروضة أولى، قالوا: لأن الله - سبحانه - جعل ذلك ملكاً للفقير، فهو أحل له من المتطوع به. ومنهم من قال: الزكاة المفروضة لأقوام مستحقة، ورأوا الإيثار على الإخوان أولى، فلم يزاحموا أرباب السهمان، وتخرجوا من أخذ الزكاة، ومنهم من قال: إن ذلك وسخ الأموال، وهو لأصحاب الضرورات. وقالوا: نحن أثرتنا الفقراً اختياراً.. فلم يأخذوا الزكاة المفروضة. هـ.

وقوله تعالى: (والعاملين عليها): هم: المستعدون للمواهب بالتفرغ والتجريد، (والمؤلفة قلوبهم) على حضرة محبوبهم، والجادون فى فك الرقاب من الجهل والغفلة؛ وهم أهل التذكير، الداعون إلى الله، (والغارمين) أى: الدافعون أموالهم ومهجهم فى رضى محبوبهم، فافتقروا فاستحقوا حظهم من المواهب والأسرار، (فى سبيل الله) أى: والمجاهدون أنفسهم فى مرضاة الله، (وابن السبيل): السائحون فى طلب معرفة الله. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر نوعاً آخر من مساوئ المنافقين، فقال:

﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

قلت: (قل أذن خير): من قرأ بالإضافة؛ فد(لكم): متعلق بالاستقرار، أي: هو أذن خير كائن لكم. ومن قرأ بالتثنية؛ فد(خير): خبر عن «أذن»؛ خبر ثان، ومن قرأ: «ورحمة»؛ بالرفع فعطف على (أذن خير)، ومن قرأ بالجر، فعطف على «خير»، المجرور.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ﴾ فيه: ﴿هُوَ أَذُنٌ﴾ يسمع كل ما يقال له ويصدق؛ حقاً كان أو باطلاً، فإذا حلفنا له أننا لم نقل شيئاً صدقنا. والقائل لهذه المقالة: قيل: هو نَبَلُ بْنُ الْحَارِثِ، وكان من مرءة المنافقين. وقيل: عتاب بن قشير، في جماعة، قالوا: محمد أذن سامع، نقول ما شئنا، ثم تأتيه فيصدقنا فيما نقول. قال البيضاوي: سمي بالجارحة للمبالغة؛ كأنه من قرط استماعه صار جملته آلة السماع، كما سمي الجاسوس عيناً. هـ.

قال تعالى في الرد عليهم: ﴿قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أي: هو لكم سماع خير وحق، فيسمع الخير والحق ويبلغه لكم، أو قل: هو أذن خير لكم من كونه غير أذن؛ لأن كونه أذنًا يقبل معاذيركم؛ ولو كان غير أذن لكذبكم وفضحكم. وفي (الوجيز) أي: مستمع خير وصلاح، لا مستمع شر وفساد.

قال البيضاوي: وهو تصديق لهم بأنه أذن، لكن لا على الوجه الذي ذموا به - يعني من تنقصه بقلة الحزم والانخداع - بل من حيث إنه يسمع الخير ويقبله. ثم فسر ذلك بقوله: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾؛ يصدق بالله وما له من الكمالات، ﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ ويصدقهم؛ لما يعلم من خلوصهم، واللام مزيدة؛ للفرقة بين إيمان التصديق وإيمان الإذعان والأمان، ﴿وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ أي: هو رحمة لمن أظهر الإيمان منكم، بحيث يقبله ولا يكشف سره. وفيه تنبيه على أنه ليس يقبل قولكم؛ جهلاً بكم، بل رفقاً بكم وترحمًا عليكم. قاله البيضاوي.

وفي ابن عطية: وخص الرحمة بالذين آمنوا؛ إذ هم الذين نجوا بالرسول وفازوا. وفي الوجيز: وهو رحمة لهم، لأنه كان سبب إيمانهم. هـ. فظاهره أن الإيمان الصادر منهم كان حقيقياً، وهو حسنٌ خلاف ظاهر. قال البيضاوي: أي: هو رحمة لمن وفقه الله للإيمان منكم.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ بأي نوع من الإيذاء، ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ موجه بسبب إيذايته.

الإشارة: تعظيم الرسول ﷺ ومدحه وذكر محاسنه، من أجل القربات وأعظم الطاعات؛ لأن تعظيمه ناشئ عن محبته، ومحبته عقد من عقود الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بها، والإخلال بهذا الجانب من أعظم المعاصي عند الله، ولذلك قبح كفر المنافقين واليهود، الذين كانوا يؤذون جانب النبوة، وما عابه به المنافقون في هذه الآية هو عين الكمال عند أهل الكمال.

قال القشيري: عابه بما هو أمانة كرمه، ودلالة فضله، فقالوا: إنه؛ لحسن خلقه، يسمع ما يقال له، وقد قال ﷺ: «المؤمن غير كريم، والمنافق خب ليم» (١). قالوا: من الفاضل؟ قالوا: القطن المتغافل، وأنشدوا:

وإذا الكريم أثبته بخديعة فرأيته فيمــــا تروم يسارع

فاعلم بأنك لم تخادع جاهلاً إن الكريم بفضله يتخادع (٢). هـ.

وكل ولي يتخلق بهذا الخلق السني؛ الذي هو التغافل والانخداع في الله، وكان عبد الله بن عمر يقول: (من خدعنا في الله انخدعنا له). ورأى سيدنا عيسى عليه السلام رجلاً يسرق، فقال له: سرقت يا فلان؟ فقال: والله ما سرقت، فقال ﷺ: (آمنت بالله وكذبت عيني). فمن أخلاق الصوفي أن يؤمن بالله، ويؤمن للمؤمنين، كيف كانوا، ورحمة للذين آمنوا، فمن آذى من هذا وصفه قله عذاب اليم. وبالله التوفيق.

ومن مساوي المنافقين أيضاً: أنهم يرضون الناس بسخط الله، كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله:

﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا

مُؤْمِنِينَ ۖ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا

ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۖ﴾

قلت: إنما وحد الضمير في (يرضوه) إما لأن رضي أحدهما رضي الآخر، فكأنهما شيء واحد، أو لأن الكلام إنما هو في إرضاء الرسول - عليه الصلاة والسلام - وإرضائه، فذكر الله تعظيماً لجانب الرسول، أو لأن التقدير: والله أحق أن يرضوه، ورسوله كذلك؛ فهما جملتان، والضمير في (أنه من يحادِدِ الله ورسوله) : ضمير الشأن، و(قأن): إما تأكيد

(١) أخرجه أبو داود في (الأدب، باب في حسن العشرة) والترمذي في (البر والصلة، باب ما جاء في البخيل) عن أبي هريرة، بلفظ: «الفاجر بدل المنافق».

(٢) البيهقي منسوباً إلى عبد المجيد بن إسماعيل الرومي، راجع النجوم الزاهرة ٥/ ٢٧٢.

لأن الأولى، وجملة (قله): جواب، أو تكون بدلاً منها، أو في موضع خبر عن مبتدأ محذوف، أى: فحق، أو واجب له نار جهنم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾ أى: المنافقون، ﴿لَكُمْ﴾ أيها المؤمنون، حين يعتذرون في التخلف عن الجهاد وغيره، ﴿لِيَرْضَوْكُمْ﴾ أى: لترضوا عنهم وتقبلوا عذرهم، ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ بالطاعة والوفاق، واتباع ما جاء به، ﴿إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ صادقين في إيمانهم. ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ﴾ أى: الأمر والشأن، ﴿مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ يعاديهما، ويخالف أمرهما ﴿فَإِنَّ لَهُ﴾، فواجب أن له ﴿نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، ذَلِكَ الْخِزْيُ﴾ أى: الهول ﴿العظيم﴾، والهلاك الدائم، والعياذ بالله.

الإشارة: من أرضى الناس بسخط الله أسخطهم عليه وسخط عليه، ومن أسخط الناس في رضى الله أرضاهم عليه، ورضى عنه، فمن أقر منكراً؛ حياءً أو خوفاً من الناس، فقد أسخط مولا، ومن أنكر منكراً، ولم يراقب أحداً، فقد أرضى مولا، ومن راقب الناس لم يراقب الله، ومن راقب الله لم يراقب الناس، (والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين). ونأمل قول الشاعر:

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ مَاتَ غَمًّا   وَفَازَ بِاللِّذَاتِ الْجَسُورِ

وبالله التوفيق.

ومن أخلاقهم أيضاً: الخوف من الفضيحة، والاستهزاء بالدين، كما أبان ذلك بقوله:

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزُّوْا إِنَّا اللَّهُ مُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ﴾ ٦٤ ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ ٦٥ ﴿لَا تَعْذِرُوا أَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بَأْسُهُمْ كَأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ ٦٦ ﴿

قلت: الضمائر في «عليهم»، و«تنبئهم»، و«قلوبهم»، تعود على المنافقين؛ خلافاً للزمخشري في الأولين، فقال: يعود على المؤمنين، وتبعه البيضاوى.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ﴾ أى: في شأنهم، ﴿سُورَةٌ﴾ من القرآن على النبى ﷺ، ﴿تُنَبِّئُهُمْ﴾ أى: تخبرهم، أى: المنافقين، ﴿بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ من الشك والنفاق، وتهتك أسرارهم،

وكانوا يستهزئون بأمر الوحي والدين، فقال تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام: ﴿ قُلْ لَهُمْ: ﴿ استهزءوا ﴾؛ تهديداً لهم، ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴾ من إنزال السورة فيكم، أو ما تحذرون من إظهار مساوئكم

﴿ وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ ﴾ عن استهزائهم، ﴿ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ فيما بيننا. روى أن ركبا من المنافقين مروا على رسول الله ﷺ، في غزوة تبوك، فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل، يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه، هيهات هيهات!! فأخبر الله نبيه، فدعاهم فقال: « قُلْتُمْ: كَذَا وَكَذَا؟ » فقالوا: لا، والله، ما كنا في شيء من أمرك، ولا من أمر أصحابك، ولكننا كنا في شيء مما يخوض فيه الركب، ليقصر بعضنا على بعض السفر^(١).

قال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾، توبيخاً لهم على استهزائهم بما لا يصح الاستهزاء به، ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا ﴾ أي: لا تشغلوا باعتذاركم الكاذبة، ﴿ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ أي: قد أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول والطعن عليه، بعد إظهار إيمانكم الكاذب. ﴿ إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ ﴾؛ بتوبيختهم وإخلاصهم، حيث سبق لهم ذلك؛ كان منهم رجل اسمه مَخْشِي، تاب ومات شهيداً. أو لكفهم عن الإيذاء، ﴿ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا ﴾ في علم الله ﴿ مُجْرِمِينَ ﴾، مضميرين على النفاق، أو مستمرين على الإيذاء والاستهزاء. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الاستهزاء بالأولياء والطعن عليهم من أسباب العقاب والبعد من الله، والإصرار على ذلك شؤمه سوء الخاتمة، وترى بعض الطاعنين عليهم يحذر منهم أن يكشفوا أسرارهم، وقد يطلع الله أوليائه على ذلك، وقد لا يطلعهم، وبعد أن يطلعهم على ذلك لا يواجهوهم بكشف أسرارهم لتخليقهم بالرحمة الإلهية. والله تعالى أعلم.

ومن مساوئ المنافقين أيضاً: أمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف، كما قال تعالى:

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٧﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿١٨﴾ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا

(١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٧٣/١٠) عن قتادة.

أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ
كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٧﴾

قلت : قال في الأساس : ومن المجاز : نسيبت الشيء : تركته ، (نسوا الله فنسيهم) . قال في المشرق : وتسمى بمعنى ترك ، معناه مشهور في اللغة ، ومنه : (نسوا الله فنسيهم) أي : تركوا أمره فتركهم . وقوله : (كالذين من قبلكم) : خبر ، أي : أنتم كالذين ، أو مفعول بمحذوف ، أي : فعلتم مثل فعل من قبلكم .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ﴾ أي : متشابهة في الكفر والبعد عن الإيمان ، لا فرق بين ذكورهم وإناثهم في النفاق والكفر ، وهو نفى لأن يكونوا مؤمنين . وقيل : إنه تكذيب لهم في حلفهم بالله : ﴿ إنهم لمنكم ﴾ وتقرير لقوله : ﴿ وما هم منكم ﴾ ، وما بعده كالدليل عليه ، فإنه يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين . وهو قوله : ﴿ يأمرون بالمنكر ﴾ ، ﴿ كالكفر والعصيان ﴾ ، ﴿ وينهون عن المعروف ﴾ ، ﴿ كالإيمان والطاعة ﴾ ، ﴿ ويقبضون أيديهم ﴾ عن الإعطاء والمبار ، وهو كناية عن البخل والشح . ﴿ نسوا الله ﴾ أي : غفلوا ، أي : أغفلوا ذكره ، وتركوا طاعته ، ﴿ فنسيهم ﴾ : فتركهم من لطفه ورحمته وفضله ، ﴿ إن المنافقين هم الفاسقون ﴾ : الكاملون في التمرد والفسوق عن دائرة الخير .

﴿ وعَدَّ اللَّهُ المنافقين والمنافقات والكفار ﴾ أي : المجاهرين بالكفر ، ﴿ نار جهنم خالدين فيها ﴾ أي : مقدرين الخلود . قال ابن جزى : الأصل في الشر أن يقال : أوعد ، وإنما يقال فيه : وعده ، إذا صرح بالشر . هـ . ﴿ هي حسبهم ﴾ أي : جزاؤهم عقاباً وعذاباً ، وفيه دليل على عظم عذابها ، ﴿ ولعنهم الله ﴾ : أبعدهم من رحمته ، وأهانهم ، ﴿ ولهم عذاب مقيم ﴾ لا ينقطع ، وهو العذاب الذي وعدوه ، أو ما يقاسونه من تعب النفاق ، والخوف من المؤمنين .

﴿ كالذين من قبلكم ﴾ أي : أنتم كالذين من قبلكم ، أو فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم ، ﴿ كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً ﴾ ، وهو بيان لتشبيههم بهم ، وتمثيل حالهم بحالهم ، ﴿ فاستمتعوا بخلاقهم ﴾ أي : نصيبهم من ملاذ الدنيا وحظوظها ، فأملوا بعيداً وبنوا مشيداً ، فرحلوا عنه وتركوه ، فلا ما كانوا أملوا أدركوا ، ولا إلى مافاتهم رجعوا ، ﴿ فاستمتعتم أنتم ﴾ بخلاقكم ﴾ أي : بنصيكم مما خلق الله لكم وقدره لكم في الأزل ، ﴿ كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ﴾ ، ثم تركوا ذلك ورحلوا عنه ، كذلك ترحلون أنتم عنه وتتركونه .

قال البيضاوي : ذم الأولين باستمتاعهم بحظوظهم المخذجة من الشهوات الفانية ، والتهائم بها عن النظر في العاقبة ، والسعي في تحصيل اللذائذ الحقيرة ؛ تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء آثارهم . هـ .

﴿ وَخُضْتُمْ ﴾ في الباطل ﴿ كالذى خاضوا ﴾ أى: كخوضهم، أو كالخوض الذى خاضوه، وقيل: كالذين خاضوا فيه، فأوقع الذم على الجمع. ﴿ أولئك حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ أى: لم يستحقوا عليها ثواباً في الدارين، ﴿ وأولئك هم الخاسرون ﴾: الكاملون في الخسران، خسروا الدنيا والآخرة.

الإشارة: ينبغي لأهل الإيمان الكامل أن يتباعدوا عن أوصاف المنافقين؛ فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويمدّون أيديهم بالعطاء والإيثار، ويذكرون الله على سبيل الاستهتار، حتى يذكرهم برحمته. ويتشبهون بمن قبلهم من الصالحين الأبرار، فقد استمتعوا بلذيق المناجاة، وحلاوة المشاهدات، ولبطائف العلوم والمكاشفات، أولئك الذين ثبتت لهم الكرامة من الله في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الفائزون.

ثم هدد المنافقين بإهلاك من قبلهم، فقال:

﴿ الْمَيَّاتِيهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٧٠)

يقول الحق جل جلاله، في شأن المنافقين: ﴿ ألم يأتهم نبأ ﴾: خبر ﴿ الذين من قبلهم ﴾، كيف دمرهم الله وأهلكهم، حيث خالفوا رسلهم، ﴿ قوم نوح ﴾: أغرقهم بالطوفان، ﴿ و ﴾ قوم ﴿ عاد ﴾: أهلكهم بالريح، ﴿ و ثمود ﴾: أهلكهم بالصيحة، ﴿ و قوم إبراهيم ﴾: أهلك نمرود ببعوض، وأهلك أصحابه به، أرسل عليهم سحابة من البعوض فخرطتهم، ودخلت بعوضة في دماغه فأكلت دماغه، حتى هلك، ﴿ وأصحاب مدين ﴾، وهم قوم شعيب، أهلكوا بالنار يوم الظلة، ﴿ والمؤتفكات ﴾: مدائن قوم لوط، اتفكت بهم، أى: انقلبت، فصار عاليها سافلها، وأمطروا حجاراً من سجيل. ﴿ أتتهم رسلهم ﴾ أى: كل واحدة منهن أتاه رسول ﴿ بالبينات ﴾: بالمعجزات الواضحة، ﴿ فما كان الله ليظلمهم ﴾ أى: لم يكن من عادته ما يشابه ظلم الناس، كالعقاب بلا جرم. ﴿ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾: حيث عرضوها للعقاب بالكفر والنكذب.

الإشارة: ينبغي للمؤمن المشفق على نفسه أن ينحري مواطن الهلكة، فيجتنبها بقدر الإمكان؛ فينظر ما فعل الله بأهل المخالفة والمعاصي، فيهرب منها بقدر إمكانه، وينظر ما فعل بأهل طاعته وطاعة رسوله من النصر والعز في الدارين، فيبادر إليها فوق ما يطيق، ويعظم الرسل، ومن كان على قدمهم ممن حمل الأمانة بعدهم، ويشد يده على صحبتهم وخدمتهم؛ فهذا يسعد سعادة الدارين. وبالله التوفيق.

ثم ذكر أصدقاء المنافقين، فقال:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ﴾ أى: أصدقاء ﴿بَعْضٍ﴾، وهذا فى مقابلة قوله: ﴿الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾، وخص المؤمنين بالوصف بالولاية، ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾؛ ضد ما فعله المنافقون، ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾؛ ضد قوله: ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾، ﴿وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فى سائر الأمور، ضد قوله: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾، ﴿أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ لا محالة؛ لأن السنين مؤكدة للوقوع، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾؛ غالب على كل شىء، لا يمتنع عليه ما يريده، ﴿حَكِيمٌ﴾ يضع الأشياء مواضعها.

ثم ذكر ما أعد لهم فقال: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً﴾ أى: تستطيبها النفس، أو يطيب فيها العيش. وفى الحديث: «إنها قصور من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت الأحمر»^(١). وفى حديث آخر: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يَرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعْدَهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَبَذَلَ السَّلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»^(٢).

وذلك ﴿فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾، أى: إقامة وخلود. وعنه - عليه الصلاة والسلام -: «جَنَاتِ عَدْنٍ: دَارُ اللَّهِ، الَّتِي لَمْ تَرَهَا عَيْنٌ، وَلَا تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، لَا يَسْكُنُهَا غَيْرُ ثَلَاثَةٍ: النَّبِيُّونَ، وَالصَّادِقُونَ، وَالشَّهَدَاءُ. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: طُوبَى لِمَنْ دَخَلَكَ.»^(٣) قاله البيضاوى. ثم قال: ومرجع العطف فيها - أى: فى قوله: «ومساكن طيبة» - يحتمل

(١) أخرجه بسياق آخر مطولاً، البزار كما فى كشف الأستار (٥١/٣)، وعزاه فى الفتح السماوى (٦٨٦/٢) لابن أبى حاتم وابن مردويه كلهم عن الحسن بن عمران بن حصين وأبى هريرة.

(٢) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٣٤٣/٥) والطبرانى فى الكبير (٣٤٢/٣) وعبدالرزاق فى المصنف (٤١٨/١١) والبيهقى فى التفسير (٣٠٦/٦) عن أبى مالك الأشعرى.

(٣) أخرجه البزار، (كشف الأستار ١٩٢/٤) وابن جرير فى التفسير (١٨٠/١٠)، من حديث أبى الدرداء.

أن يكون لتعدد الموعود لكل واحد له، أى: فكل مؤمن ومؤمنة له جنات ومساكن، أو للجميع؛ على سبيل التوزيع، أى: فالجنات والمساكن معدة للجميع، ثم يقسمونها على حسب سعيهم في الدنيا، أو إلى تباين وصفه. أى: الموعود - فكأنه وصفه أولاً بأنه جنس ما هو أبهى الأماكن التي يعرفونها؛ لتميل إليه طبائعهم أول ما يقرع أسماعهم. ثم وصفه بأنه محفوف بطيب العيش، معزى عن شوائب الكدورات التي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنيا، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار رب العالمين، لا يعتريهم فيها فناء ولا تغيير.

ثم وعدهم بما هو أكبر من ذلك فقال: ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾؛ لأنه المبدأ لكل سعادة وكرامة، والمؤدي إلى نيل الوصول والفوز باللقاء. وعنه عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ تَعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَهْلٌ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أُسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا» (١). ﴿ذَلِكَ﴾ أى: الرضوان، أو جميع ما تقدم، ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذى تستحقرونه الدنيا وما فيها. هـ. *برزخية تكبيرية*

الإشارة: قد أعد الله لأهل الإيمان الحقيقي؛ الذين بذلوا مهجهم وأموالهم في مرضاته، جنات المعارف، تجرى من تحت أفكارهم أنهار العلوم والحكم، ومساكن طيبة، هى: عكوف أرواحهم فى الحضرة، متلذذين بحلاوة الفكرة والنظرة، فى محل المشاهدة والمكالمة، والمساررة والمناجاة، ورضوان من الله، الذى هو نعيم الأرواح، أكبر من كل شيء؛ لأن نعيم الأرواح أجل وأعظم من نعيم الأشباح، حتى إن المقربين ليضحكون على أهل اليمين، حين يرونهم يلعبون مع الولدان والهور، كما ذكر الغزالي. وأما المقربون فيشاركونهم فى ذلك، ويزيدون عليهم بلذة الشهود.

قال القشيري، عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَهُونٍ﴾ (٢): إنه لا تنافي بين اشتغالهم بلذاتهم مع أهليهم وبين شهود مولاهم، كما أنهم اليوم مستلذون بمعرفته بأى حالة هم فيها، ولا يقدح اشتغالهم بحظوظهم فى معارفهم. انتهى لفظه، وهو حسن. والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه البخارى فى (الرقائق، باب صفة الجنة والنار) وفى مواضع أخرى، ومسلم فى (الجنة، باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة) من حديث أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ..
(٢) الآية ٥٥ من سورة «يس».

ثم أمر نبيه بالإغلاظ على المنافقين، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَبَشِّرِ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ
وَهُمْ مُوْأِيمَا لِمَنَالُوا وَمَانَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ
وَإِنْ يَسْتَوُوا يَعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالُهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار﴾ بالسيف، ﴿والمنافقين﴾ باللسان؛ بالزام الحجة
وبإقامة الحدود؛ ما لم يظهر عليهم ما يدل على كفرهم، فإن ظهن عليهم ذلك فحكمهم كحكم الزنديق، فيقتل على
المشهور. ﴿واغلظ عليهم﴾ بالقول والفعل، إن استوجبوا ذلك، ولا تراقبهم، ﴿وماواهم جهنم وبشir المصير﴾
أي: المرجع، مصيرهم.

﴿يخلفون بالله ما قالوا﴾، روى: أنه ﷺ أقام في غزوة تبوك شهرين، ينزل عليه القرآن، ويعيب المخلفين،
فقال الجلّاس بن سويد: لكن كان ما يقول محمد في إخواننا حقاً لنحن شر من الحمير، فبلغ النبي ﷺ؛ فاستحضره،
فحلف بالله ما قال، فنزلت، فتاب الجلّاس وحسنت توبته (١).

قال تعالى: ﴿ولقد قالوا كلمة الكفر﴾، يعني: ما تقدم من قول الجلّاس، أو قول ابن أبي: سمن كلبك يأكلك،
أو: «لئن رجعنا إلى المدينة»... الآية. ﴿وكفروا بعد إسلامهم﴾؛ وأظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام، ولم يقل:
بعد إيمانهم؛ لأنهم يقولون بالسنتهم: آمنا، ولم يدخل في قلوبهم، ﴿وهموا بما لم ينالوا﴾ من قتل النبي ﷺ وهو:
أن خمسة عشر منهم توافقوا، عند مرجعه من تبوك، أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي، إذا وصل إلى العقبة بالليل،
فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودها، وحذيفة خلفها يسوقها، فبينما هم كذلك إذ سمع حذيفة تقعقع أخفاف
الإبل وققععة السلاح، فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله، فهربوا (٢). أو: هموا بإخراجه من المدينة، أو إخراج
المؤمنين، أو هموا بأن يتوجوا عبد الله بن أبي، وإن لم يرض رسول الله ﷺ، فلم ينالوا شيئاً من ذلك.

(١) أخرجه البيهقي في الدلائل (باب مرجع النبي ﷺ من تبوك) عن عروة بن الزبير.

(٢) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ٤٥٣/٥ عن أبي الطفيل. والبيهقي في الدلائل (باب رجوع النبي ﷺ من تبوك) عن عروة.

﴿وَمَا نَقَمُوا﴾ أى: وما عابوا وكرهوا ﴿إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الذى حققهم أن يشكروا عليه، وذلك أن أكثر أهل المدينة كانوا محاييج، فى ضنك من العيش، فلما قدمهم رسول الله ﷺ استغنوا بالغنائم، وقُتل للجلّاس مولى، فأمر رسول الله ﷺ بدينه اثني عشر ألفاً، فأعطيت له، فاستغنى.

﴿فَإِنْ يَتُوبُوا بِكَ خَيْرٌ لَّهُمْ﴾، وهذا حمل الجلّاس على التوبة، والضمير يعود على الرجوع المفهوم من التوبة، ﴿وَإِنْ يَتُوبُوا﴾ عنك؛ بالإصرار على النفاق، ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾؛ بالقتل والنار، ﴿وَمَالُهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ينجيهم من العذاب.

الإشارة: كفار الخصوصية على قسمين: قسم أظهروا الإنكار على أهلها، وقسم أبطنوه وأظهروا الوفاق، ففيهم شبه بأهل النفاق، فينبغي الإعراض عن الجميع، والاشتغال بالله عنهم، وهو جهادهم والإغلاظ عليهم، فعداوة العذر حقا هو اشتغالك بمحبة الحبيب حقاً. وقد تصدر عنهم فى جانب أهل الخصوصية مقالات ثم ينكرونها، وقد يهيموا بما لم ينالوا من إذايتهم وقتلهم، لو قدروا. والله يتولى الصالحين.

ترجمة تكملة سورة التوبة

ونزل فى ثعلبة بن حاطب، قوله تعالى:

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾ وقال: ﴿لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين﴾، وهو ثعلبة بن حاطب، أتى النبي ﷺ وقال: ادع الله أن يرزقنى مالا. فقال له النبي ﷺ: يا ثعلبة، قليل تودى شكره خير من كثير لا تطيقه، فراجعه، وقال: والذى بعثك بالحق، لئن رزقنى الله مالا لأعطين كل ذى حق حقه، فدعا له، فأتخذ غنماً، فتمت كما تنمو الدود، حتى ضاقت بها المدينة، فنزل وادياً، وانقطع عن الجماعة والجمعة، فسأل عنه النبي ﷺ، فقيل: كثر ماله حتى لا يسعه واد، فقال: «يا ويح ثعلبة، فبعث له مصدقين لأخذ الصدقات؛ فاستقبلهما الناس بصدقاتهم، ومروا بثعلبة فسألاه الصدقة، وأقرأه الكتاب الذى فيه الفرائض، فقال: ما هذه صدقة، ما هذه إلا أخت الجزية، فارجعا حتى أرى رأيي، فنزلت فيه الآية، فجاء ثعلبة بالصدقة، فقال: إن الله منعنى أن أقبل منك، فجعل يحثو التراب على رأسه، فقال له ﷺ: «هذا منك؛ فقد أمرتك فلم

تطعني»، فقبض الرسول ﷺ، فجاء بها إلى أبي بكر، فلم يقبلها، ثم جاء بها إلى عمر في خلافته، فلم يقبلها منه، وهلك في زمن عثمان، بعد أن لم يقبلها منه (١).

وهذا معنى قوله: ﴿فلما آتاهم من فضله بخلوا به﴾ أي: منعوا حق الله منه، ﴿وتولوا﴾ عن طاعة الله، ﴿وهم معرضون﴾ أي: وهم قوم عادتهم الإعراض عنها، ﴿فأعقبهم﴾ أي: فأردفهم ﴿نفاقاً في قلوبهم﴾؛ عقوبة على العصيان بما هو أشد منه، أو فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقاً متمكناً في قلوبهم وسوء اعتقاد. قال البيضاوي: ويجوز أن يكون الضمير للبخل، والمعنى: فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم ﴿إلي يوم يلقونه﴾، أي: يلقون الله بالموت، والمراد: يلقون جزاءه أو عقابه. وذلك ﴿بما أخلفوا الله ما وعده﴾ أي: بسبب إخلافهم ما وعده من التصديق والصلاح، ﴿وبما كانوا يكذبون﴾ أي: ويكونهم كاذبين فيه؛ فإن خلف الوعد متضمن للكذب، مستتبع من الوجهين.

﴿ألم يعلموا﴾ أي: المنافقون، أو من عاهد الله، ﴿أن الله يعلم سرهم﴾ أي: ما أسروا في أنفسهم من النفاق، ﴿ونجواهم﴾؛ ما يتناجون فيه، فيما بينهم، من المطاعن وتسمية الزكاة جزية، ﴿وأن الله علام الغيوب﴾؛ فلا يخفى عليه شيء من ذلك، والله تعالى أعلم.

الإشارة: في الحكم العطائية: «من تمام النعمة عليك: أن يرزقك ما يكفيك، ويمنعك ما يطغيك». وقال أبو سعيد الخدري رحمه الله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خير الرزق ما يكفي، وخير الذكر الخفي» (٢) وقال صلى الله عليه وسلم: «ما طلعت شمس إلا وبجانبها مكان يناديان، يسمعان الخلائق: أيها الناس، هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» (٣). وقال بعض العارفين: كل من لا يعرف قدر ما زوى عنه من الدنيا، ابتلى بأحد وجهين: إما بحرص مع فقر يتقطع به حشرات، أو رغبة في غنى تنسيه شكر ما أنعم به عليه.

(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٦٠/٨) والبيهقي في الدلائل (باب قصة ثعلبة بن حاطب ٩٠/٥) وابن جرير في التفسير (١٨٩/١٠). كذلك البغوي وغيره، كلهم عن أبي أمامة الباهلي، وذكر الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف: أن إسناده هذه القصة ضعيف جداً. راجع: الكافي الشاف (٢٩٢/٢) والإصابة (٤٠١/١) والحاوي للسيوطي (١٨٣/٢).

وثعلبة بن حاطب - المذكور في القصة شهد بدرًا. وقد قال الله: «لا يدخل النار أحد شهد بدرًا والحديبية». وحكى الله عن رب العزة أنه قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»، فمن هذا شأنه، كيف يؤول به الأمر إلى ما آل إليه ما نزلت فيه الآيات؟ وقد استشهد ثعلبة يوم أحد، وفي القصة المذكورة أنه هلك في عهد عثمان. وهذا دليل على أن القصة غير صحيحة أصلاً، راجع في هذا: الشهاب الناقب في الذب عن الصحابي ثعلبة بن حاطب.

(٢) أخرجه أحمد ١٧٢/١، عن سعد بن مالك. وأخرجه ابن حبان - بتقديم وتأخير - عن سعد بن أبي وقاص (الإحسان ٨٩/٢ ح ٨٠٦).

(٣) أخرجه أحمد في المسند (١٩٧/٥) وابن حبان (٢٤٧٦ موارد) والحاكم (٤٤٥/٢)، وصححه ووافقه الذهبي كلهم عن أبي الدرداء. وقال الهيثمي (١٢٢/٣): رجاله رجال الصحيح.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لَيْسَ الْغِنَى بِكَثْرَةِ الْعَرَضِ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ». وغنى النفس عن الدنيا: شرف الأولياء المختارين، وعز أهل التقوى المؤمنين المحسنين. ولقد صدق قول الشاعر:

غِنَى النَّفْسِ مَا يُغْنِيكَ عَنْ سَدِّ خُلَّةٍ   فَإِنْ زِدْتَ شَيْئاً عَادَ ذَلِكَ الْغِنَى فَقَرَأَ.

وقد قيل: من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أعمى الله عينى قلبه. وقالت الجارية المجنونة لعبد الواحد بن زيد: يا عبد الواحد، اعلم أن العبد إذا كان في كفاية، ثم مال إلى الدنيا، سلبه الله حلاوة الزهد، فيظل حيراناً والهاً، فإن كان له عند الله تعالى نصيب، عاتبه وحيأ في سره، فقال: عبدي؛ أردت أن أرفع قدرك عند ملائكتي وحملة عرشي، وأجعلك دليلاً لأوليائي وأهل طاعتي في أرضي، فملت إلى عرض من أعراض الدنيا وتركنتي؛ فورثتك بذلك الوحشة بعد الأنس، والذل بعد العز، والفقر بعد الغنى، عبدي؛ أرجع إلى ماكنت عليه، أرجع بك إلى ما كنت تعرفه. هـ. وقد تقدمت الحكاية. وفي بعض الكتب: إن أهرن ما أصنع بالعالم، إذا مال إلى الدنيا أن أسلبه حلاوة مناجاتي. هـ.

مكتبة جامعة القاهرة

ثم ذم المنافقين بعبء آخر، فقال:

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ أُولَئِكَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾﴾

قلت: (الذين): مبتدأ حذف خبره، أي: منهم الذين، أو خبر عن مبتدأ، أو منصوب على الذم، أو بدل من ضمير سرهم. وأصل المطوعين: المتطوعين، فأدغمت التاء في الطاء، و(جهدهم): مصدر جهد في الأمر: بالغ فيه.

يقول الحق جل جلاله: ومنهم ﴿الذين يلمزون﴾ أي: يعيبون ﴿المطوعين من المؤمنين في الصدقات﴾، روى أنه ﷺ حث على الصدقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم، وقال: كان لي ثمانية آلاف، فأقرضت ربي أربعة، وأمسكت لعيالي أربعة، فقال رسول الله ﷺ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا أُعْطِيتَ وَفِيمَا أَمْسَكْتَ». فبارك الله له حتى صالحته إحدى زوجتيه عن نصف الثمن على ثمانين ألف درهم. وتصدق عاصم بن عدي بثمانية أوسق تمرأ، وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع تمر، فأمره رسول الله ﷺ أن ينثره على تمر الصدقات،

فلمزهم المنافقون، وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياءً، ولقد كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل، فنزلت الآية (١).

ونزلت في أبي عقيل: ﴿والذين لا يجدون إلا جهدهم﴾؛ إلا طاقتهم، ﴿فيسخرون منهم﴾؛ يستهزئون بهم. قال تعالى: ﴿سخر الله منهم﴾؛ جازاهم على سخريتهم، كقوله: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ (٢)، ﴿ولهم عذاب أليم﴾ على كفرهم.

﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم﴾، يريد به التساوى بين الأمرين في عدم الإفادة، كما نص عليه بقوله: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾، روى أن عبد الله بن عبد الله بن أبي - وكان من خيار المسلمين - سأل رسول الله ﷺ، في مرض أبيه، أن يستغفر له، ففعل، فنزلت: ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم﴾ (٣)، وذلك لأنه - عليه الصلاة والسلام - فهم من السبعين العدد المخصوص، وقال: ولو علمت أني إن زدت على السبعين غفر له، لزدت (٤)، فبين له أن المراد به التكثير، دون التحديد، وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة في التكثير؛ لاستعمال السبعة على جملة أقسام العدد، فكأنه العدد بأسره قاله البيضاوي.

﴿ذلك﴾ أي: عدم قبول استغفارك بسبب أنهم ﴿كفروا بالله ورسوله﴾ أي: ليس لبخل منا، ولا تقصير في حقك، بل لعدم قابليتهم؛ بسبب الكفر الصارف عنها. ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾؛ المتمردين في كفرهم، وهو كالدليل على الحكم السابق، فإن مغفرة الكافر بالإقلاع عن الكفر، والإرشاد إلى الحق، والمنهمك في كفره، المطبوع عليه، لا ينقطع ولا يهتدى، والتنبيه على عذر الرسول في استغفاره، وهو عدم يأسه من إيمانهم، ما لم يعلم أنهم مطبوعون على الضلالة، والمنوع هو الاستغفار بعد العلم؛ لقوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ...﴾ الآية (٥). قاله البيضاوي.

الإشارة: من نصب الميزان على المؤمنين فيما يصدر منهم، أو على الصالحين أو الأولياء فيما يظهر عليهم، حتى يسخر منهم، سخر الله منه، وأبعده من رحمته، فلا تنفع فيه شفاعة الشافعين ولا استغفار المستغفرين. وفي

(٢) من الآية ١٥ من سورة البقرة.

(١) ذكره الواحدي في أسباب النزول (٢٦٠) عن قتادة.

(٣) من الآية ٩ من سورة المنافقون.

(٤) أخرجه بسياق آخر، البخاري في (تفسير سورة التوبة). ومسلم في (فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر) عن ابن عمر.

(٥) الآية ١١٣ من سورة التوبة.

بعض الأخبار: «من تتبع عورة أخيه المؤمن تكب الله عورته حتى يفضحه، ولو في جوف بيته». ومن اشتغل بإذاية الأولياء، ولم يتب، مات على سوء الخاتمة، وذلك جزاء من حارب الله - والعياذ بالله -.

ثم ذكر تخلف المنافقين عن الجهاد، فقال:

﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَعَذُّوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْمَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعَدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾

قلت: (خلاف رسول الله): منصوب على الظرفية، أى: بعده، يقال: أقام خلاف الحي، أى: بعدهم، وقيل: مصدر خالف، فيكون مفعولاً لأجله، أو حال.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ ﴾ أى: الذين خلفهم الله عن الغزو، وأقعدهم عنه، ولذلك عبر بالمخلفين دون المتخلفين، فرحوا ﴿ بمقعدهم خلاف رسول الله ﴾ أى: بعده فى غزوة تبوك، ﴿ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله ﴾؛ إشاراً للراحة والدعة على طاعة الله ورسوله. وفيه تعريض بالمؤمنين الذين أثروا عليها تحصيل رضاه؛ ببذل الأموال والمهج، وأما المنافقون فأثروا الراحة وقعدوا، ﴿ وقالوا لا تنفروا فى الحرب ﴾، قاله بعضهم لبعض، أو قالوه للمؤمنين تثبيطاً لهم. قال ابن جزى: قائل هذه المقالة رجل من بنى سليم، معن صعب عليه السفر إلى تبوك فى الحر. ﴿ قل نار جهنم أشد حراً ﴾، وقد أثروا بهذه المخالفة، ﴿ لو كانوا يفقهون ﴾ أن مآلهم إليها، أو كيف هى؟... ما اختاروها بإيثار الدعة على الطاعة.

﴿ فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون ﴾، وهو إخبار عما يقول إليه حالهم فى الدنيا والآخرة، أى: سيمضون قليلاً، ويبكون كثيراً؛ لما يرون من سوء العاقبة، وأتى به على صيغة الأمر للدلالة على أنه حتم واجب وقوعه. قال ابن جزى: أمر بمعنى الخبر، فضحكهم القليل فى الدنيا مدة بقائهم فيها،

ويكاؤهم الكثير في الآخرة، أى: سيضحكون قليلاً في الدنيا، ويكون كثيراً في الآخرة، وقيل: هو بمعنى الأمر، أى: يجب أن يكونوا بضحكون قليلاً ويكون كثيراً في الدنيا، لما وقعوا فيه..

﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ ﴾ أى: فإن رذك الله من الغزو إلى المدينة، وفيها طائفة من المتخلفين - يعني منافقيهم - وكانوا اثني عشر رجلاً ممن تخلف من المنافقين، وإنما لم يقل: إليهم؛ لأن منهم من تاب من النفاق، وندم على التخلف، ﴿ فاستأذونك للخروج ﴾ معك إلى غزوة أخرى بعد تبوك، ﴿ فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تُقاتلوا معي عدواً ﴾؛ عقوبة لهم، وفيها خزي وتوبيخ لهم، ﴿ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة ﴾، يعنى: عن تبوك، وهو تعليل لعدم خروجهم معه في المستقبل، ﴿ فاقعدوا مع الخالفين ﴾ أى: المتخلفين، أى: لعدم تأهلهم للجهاد كالنساء والصبيان.

الإشارة: من قلَّ إيقانه، وضعف نور إيمانه، فرح ببقائه، مع متابعة هواه وتيسير أمور دنياه، وكره ارتكاب مشاق المجاهدة، واقتحام حر المخالفة والمكابدة، وثبط من رآه يروم تلك الوجهة، ويريد أن يتأهب لدخول ميدان تلك الحضرة؛ فسيقدم قريباً، حين يفوز الشجعان بحضرة الوصال، ويتأهلون لمشاهدة الكبير المتعال، ولا ينفع الندم وقد زلت القدم، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. ﴿ والسابقون السابقون، أولئك المقربون، في جنات النعيم ﴾ (١). وبالله التوفيق.

ثم نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين، فقال:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (٨٤) وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ (٨٥)

قلت: (أبداً): ظرف لمات، أى: مات في مدة لا حياة بعدها؛ فإن حياة الكافر للتعذيب، وهي كلا حياة.

يقول الحق جل جلاله لنبيه ﷺ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ ﴾ من المنافقين إذا مات على كفره، بحيث (مات أبداً) أى: مودة لا حياة بعدها. نزلت في عبدالله بن أبى راس المنافقين، فإنه لما مرض، دعا رسول الله ﷺ، فسأله أن يستغفر له ويكفنه في ثوبه الذي يلي جسده، ويصلى عليه، فلما مات أرسل قميصه ليكفن فيه، وذهب ليصلى عليه، فنزلت. وروى أن رسول الله ﷺ لما تقدم للصلاة عليه جذب جبريل بثوبه، وتلى عليه الآية

فأنصرف، ولم يصل عليه. وقيل: صلى عليه ثم نزلت. وفي البخاري: أن رسول الله ﷺ لما تقدم للصلاة عليه جذبته عمر، فقال: كيف تصلي عليه وقد نهاك ربك عن الصلاة على المنافقين؟ فقال: «إِنَّمَا خَيْرَنِي...» الحديث (١).

قال البيضاوي: وإنما لم يثبه عن التكفين في قميصه، ونهى عن الصلاة عليه؛ لأن الضئيلة بالقيص كانت مَحْذُومَةً بالكفر، ولأنه كان مكافأةً لإلباس العباس قميصه حين أسر بهدر (٢)، والمراد من الصلاة: الدعاء للميت والاستغفار له، وهو ممنوع في حق الكافر، ولذلك رتب النهي على قوله: (مات أبداً)؛ يعني: الموت على الكفر، فإن إحياء الكافرين للتعذيب، دون التمتع، فكأنه لم يحيى.

واستدل ابن عبد الحكم، بهذه الآية، على وجوب الصلاة على المؤمنين، وقرر اللخمي وجه الدليل منها بطريق النهي عن الشيء أمر بضده؛ لأن ضد النهي عن الصلاة أمر بها. وأبطله المازري قائلاً: وإنا هو من دليل الخطاب، ومفهوم المخالفة، وبيان عدم صحة كونها من باب النهي عن الشيء، أن شرط ذلك اتحاد متعلق الأمر والنهي، كقولك لزيد: لا تسكن، ومعناه تحرك، ومتعلقهما هنا مختلف، فمتعلق النهي: المنافقون، ومتعلق الأمر: المؤمنون، وكذا رد كونها دالة مفهوم المخالفة. انظر الحاشية الفاسية.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ أي: ولا تقف على قبره للدفن، أو الزيارة، ثم علل النهي فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا﴾، والحال أنهم ﴿فَاسِقُونَ﴾؛ خارجون عن دائرة الإسلام.

ثم نهى عن الاغترار بماله فقال: ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾، وقد تقدم، وإنما كرره؛ للتأكيد، وهو حقيق به، فإن الأبصار طامعة إلى الأموال والأولاد، والنفوس مجبولة على حبهما، فكرر النهي عن الاغترار بهما، ويجوز أن تكون هذه في فريق آخر غير الأول. والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه البخاري في (الجلد، باب ما يكره من الصلاة على المنافقين) ومسلم في (فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر) وتمام الحديث: «إِنَّمَا خَيْرَنِي اللَّهُ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ...» الآية، وسأزيد على سبعين» صلى عليه رسول الله ﷺ، وأنزل الله عز وجل: ﴿وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾.

(٢) أخرجه البخاري في (الجهاد، باب الكسوة للأسارى) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - قال: (لما كان يوم بدر أتى بالعباس، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي ﷺ له، قميصاً، فرجوا قميص عبد الله بن أبي بكر عليه، فكساه النبي ﷺ إياه، فلذلك نزع النبي ﷺ قميصه الذي ألبسه).

الإشارة: إذا حصل للعبد القرب من الحبيب قربت منه الأشياء كلها، ورغبت في خلقه الملائكة والجن والإنس والروحانيون، فإذا مات صلت على جسده أجناد الأرض، وعلى روحه أجناد السماء، وفرحت بقدمه الملائكة والروحانيون، وربما شفعه الله في أهل عصره أجمعين، وإذا حصل للعبد البعد من ربه بعدت عنه الأشياء كلها، ورفضت جسده وروحه الجن والإنس والملائكة، فلا يصل عليه أحد، ولا يقف على قبره بشر، فالحذر الحذر من كل ما يبعد من حضرة الحبيب من المخالفات والإصرار على الزلات، فإنه بريد الكفر، الذي هو البعد الكبير. والعياذ بالله.. والبدار البدار إلى ما يقرب من الحبيب، من أنواع الطاعات، والمصارعة إلى الخيرات، وسائر الأخلاق الحسنة والشيم المستحسنة. وبالله التوفيق.

ثم أشار إلى تخلفهم عن الجهاد مع قدرتهم عليه، فقال:

﴿وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً أَنْ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أَذِلَّةً أَوْ قُلُوبًا مَلِيَّةً ۚ وَكَانُوا يَكُونُونَ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۚ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَّكُمْ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً﴾، أو بعضها، في شأن الجهاد قائلة: ﴿أَنْ أَمِنُوا بِاللَّهِ﴾ وحده، ﴿وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ﴾ ﷺ، ﴿اسْتَأْذَنَكَ﴾ في التخلف ﴿أَذِلَّةً أَوْ قُلُوبًا مَلِيَّةً﴾ أي: أولوا الفنى والسعة، ﴿وَكَانُوا يَكُونُونَ مَعَ الْخَوَالِفِ﴾؛ الذين قعدوا لعذر، ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾؛ مع النساء، جمع خالفة، وقد يقال: الخالفة؛ للذى لا خير فيه. ﴿وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ بالكفر والنفاق، ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ما في الجهاد وموافقة الرسول من السعادة، وما في التخلف عنه من الشقاوة.

﴿لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ أي: إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا، فقد جاهد من هو خير منهم، ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ﴾؛ منافع الدارين: النصر والغنيمة في الدنيا، والجنة والكرامة في الآخرة. وقيل: الحور، لقوله: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ (١)، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾؛ الفائزون بالمطالب

(١) الآية ٧٠ من سورة الرحمن.

البهية والمراغب السنية. ﴿أَعِدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾؛ بيان لبعض الخيرات الآخروية.

الإشارة: إذا ظهر الدعاة إلى الله يُشوقون الناس إلى حضرة الله؛ ترى من صُرفَ عنه عَنَانُ العذاية، ولم يضرب له مع السابقين بسهم الهداية، يميل إلى التقاعد إلى وطن الراحة، والميل إلى ما ألفه من سيىء العادة، يستأذن أن يتخلف مع النساء والصبيان، ويتكسب طريق الأقوياء من الشجعان، فإن تخلف هذا مع عوام الضعفاء فقد تقدم لهذا الأمر من يقوم به من الأقوياء، اختارهم الله لحضرته، وقواهم على مكافحة مشاهدته ومحبتة، جاهدوا نفوسهم فى معرفة محبوبهم، وبذلوا أموالهم ومهجهم فى الوصول إلى مطلوبهم، (وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون).

ثم ذكر اعتذار الأعراب، فقال:

﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

قلت: (المُعَذِّرُونَ): أصله: المعتذرون، نقلت حركة التاء إلى العين، وأدغمت التاء فى الذال. وقرأ يعقوب: (المُعَذِّرُونَ): اسم مفعول، من أعذر، إذا بالغ فى العذر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ يعتذرون فى التخلف عن الغزو؛ ﴿لِيُؤْذَنَ لَهُمْ﴾ فى القعود، قيل: هم أسد وغطفان؛ استأذنوا فى التخلف؛ معتذرين بالجهد وكثرة العيال. قيل: كاذبين، وقيل: صادقين. وقيل: هم رهط عامر بن الطفيل، قالوا: إن غزونا معك غارت طيىء على أهالينا ومواشينا، وقيل: نزلت فى قوم من غفار. ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ من غير هؤلاء، وهم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا فى تخلفهم، فكذبوا فى دعواهم الإيمان بالله ورسوله، يقال: كذبت فلاناً بالتخفيف، أى: أخبرته بالكذب. ثم ذكر وعيدهم فقال: ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ فى الدنيا بالقتل، وفى الآخرة بالنار.

الإشارة: المتخلفون عن طريق الخصوص على ثلاثة أقسام:

قسم: أقروا بها، وعرفوا صحتها، ثم شحوا بأنفسهم وبخلوها بأموالهم، فاعتذروا فى التخلف عنها بأعذار باطلة، فهؤلاء لا حجة لهم عند الله، وقوم أقبح منهم، لم يلتفتوا إلى من جاء بها ولم يرفعوا بذلك رأساً. قال تعالى فى مثلهم: ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وقسم: أقروا بها، وطلبوا الدخول فيها، لكن غلبتهم الأقذار، وأظهروا غاية الاعتذار، وتحقق عذرهم عند الواحد القهار، وإليهم الإشارة بقوله تعالى:

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٩١)
 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا
 وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى
 الَّذِينَ يَمْتَدِّ تَوَلَّكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى
 عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

قلت: جواب «إذا» يحتمل أن يكون (تولوا)، و«حيلة» (قلت): حال من الكاف فى (أتوك)، أى: أتوك قائلاً: لأجد.. إلخ، ويحتمل أن يكون الجواب: «قلت»، و(تولوا) استئناف لبيان حالهم حينئذ، و(من الدمع): للبيان، وهى، مع المجرور، فى محل نصب على التمييز، فهو أبغ من تفيض دمعها؛ لأنه يدل على أن العين صارت دمعاً فياضاً، و(حزناً): علة، أو حال، أو مصدر لفعل دل عليه ما قبله، و(ألا يجدوا): متعلق به، أى: حزناً على ألا يجدوا ما ينفقون، و(إنما السبيل) راجع لقوله: (ما على المحسنين من سبيل).

يقول الحق جل جلاله: ﴿ليس على الضُّعَفَاءِ﴾، كالهزْمى، ﴿ولا على المرضى﴾؛ كالتَّزْمَى ومن أضناه المرض، ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون﴾ فى الغزو ﴿حَرَجٌ﴾ أى: لا حَرَجَ على هؤلاء فى التخلف عن الغزو، ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ بالإيمان والطاعة فى السر والعلانية. قيل: نزلت فى بنى مُقرن، وهم سعة أخوة أصحابوا النَّبِيَّ ﷺ، وقيل: فى عبدالله بن مغل.

﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ أى: ليس عليهم جناح، ولا إلى معاتبتهم سبيل، وإنما وضع المحسنين موضع المضمرة للدلالة على أنهم منخرطون فى سلك المحسنين، غير معاتبين فى ذلك، ﴿والله غفور رحيم﴾ بالمسيء فكيف بالمحسنين؟ ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم﴾ معك إلى الغزو، وهم البكاؤون؛ سبعة من الأنصار: مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَصَخْرُ بْنُ خَنْسَاءَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ، وَسَالِمُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَثَعْلَبَةُ بْنُ غَنَمَةَ (١)،
 (١) فى الأصل: خنمة.

وعبدالله بن مَعْقِل^(١)، وعُليّة بن زيد. أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: نذرنا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة، والنعال المخصوفة، نغزوا معك، فقال: لا أجد، فتولّوا وهم يبيكون^(٢). وقيل: هم بنو مَقْرَن، وقيل: أبو موسى وأصحابه، وعليه اقتصر البخارى.

﴿ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾؛ وليس عندي ما أحملكم عليه، ﴿ تَوَلَّوْا ﴾ عنك ﴿ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ أى: يفيض دمعها؛ ﴿ حَزَنًا ﴾ على ﴿ أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ فى غزوهم.

زاد البخارى: فلما رجع أبو موسى وأصحابه، أتى - عليه الصلاة والسلام - بنهَبِ إيل^(٣)، فدعاهم وحملهم عليها، فقالوا: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحمّلنا، فحقنا أن نكون أغفلناك يمينك، فقال: « ما أنا حمليكم، ولكن الله حمليكم، وإننى والله، ما أحلف على يمين فأرى خيراً منها إلا كُفِرْتُ عن يمينى وأُتيت الذى هو خَيْرٌ »^(٤). أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ ﴾ أى: الحرج والمعاتبة ﴿ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ ﴾ فى القعود، ﴿ وَهُمْ أَغْيَاءُ ﴾؛ واجدون للأهبة، ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾؛ كالنساء والصبيان، وهو استئذان لبيان ما هو السبب لاستئذانهم من غير عذر، وهو رضاهم بالدناءة، والانتظام فى جملة النساء والصبيان؛ إثارة للدعة والكسل، ﴿ وَطَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ بالكفر والغفلة؛ حتى غفلوا عن وخامة العاقبة، ﴿ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ما يؤول إليه حالهم من الندم والأسف.

الإشارة: كل من لم ينهض إلى صحبة الخصوص؛ الذين جعلهم الله أدوية القلوب، توجه العتاب إليه يوم القيامة، إذ لا يخلو من لم يصحبهم من عيب أو نقص أو خاطر سوء، حتى ربما يلقى الله بقلب سقيم.

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رَحِمَهُ اللهُ: من لم يتغلغل فى علمنا هذا، مات مصراً على الكبائر وهو لا يشعر. وقال الغزالى: دواء القلوب واجب عيناً على كل مسلم، فكل من قصر فى ذلك عوقب يوم القيامة، إلا من حبسه عذر صحيح: من مرض مزمن، أو كبر سن، أو فقر مدق. قال تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله)، فإن أحبوا أولياء الله، وصدقوهم وعظموهم، ودلّوا الناس على صحبتهم، فهؤلاء محسنون، (ما على المحسنين من سبيل والله غفور) لضعفهم، (رحيم) بهم.

(١) فى الأصول: معقل.

(٢) أخرجه الطبرى فى التفسير (١٤٦/١٠) وذكره الواحدى فى الأسباب (٢٦٢) عن محمد بن كعب القرظى.

(٣) نهب أى: غنيمة. (٤) أخرجه البخارى فى (المغازى، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن).

وقال الورعجي: (إننا نصحوا لله ورسوله) أي: إذا عرفوا عبادة الله طريق الله، والأسوة بسنة رسوله الله. هـ. وقد قال الحواريون: يا روح الله، ما النصيحة لله؟ قال: تقديم حق الله على حق الناس. هـ. ولا حرج أيضا على من لم يجد ما ينفق على الأشياخ من الأموال، فإن من أعطى نفسه كفته عن إعطاء المال. قال تعالى: (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم) إلى الحضرة (قلت لا أجد ما أحملكم عليه)؛ فإن بذل الأموال مع المهج أنهض من أحدهما، (تولوا) وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون)؛ ليتحسبوا به في قلوب المشايخ. قال بعض المشايخ: أردنا أن نجعل من يسوق مع من لا يسوق على حد سواء، فلم يعتدلوا. هـ.

وقوله تعالى: (حزنا ألا يجدوا ما ينفقون)، ليس حزنهم على قوت الدنيا، وإنما حزنهم على تخلفهم عن رسول الله، وعن صحبة أهل الكمال. وقال القشيري: شق عليهم أن يكون على قلب الرسول - عليه الصلاة والسلام - منهم، أو بسببهم، شغل، فتمنوا أن لو أزيحت عنهم، لا ميلا إلى الدنيا؛ ولكن للآل يعود إلى قلب الرسول من فعلهم كراهة، ولقد قيل:

مَنْ عَفَّ خَفَّ عَلَى الصَّدِيقِ لِقَاؤُهُ وَأَخْرَجَ الْجَوَائِجَ وَجْهَهُ مَمْلُوءٌ. (١)

ولما رجع - عليه الصلاة والسلام - من غزوة تبوك، جاء المنافقون يعتذرون بالأعذار الكاذبة، ففضحهم الله بقوله:

﴿بَعَثَرُوتَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا
اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ
إِلَيْهِمْ لَتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَآ وَنُهُمُ جَهَنَّمَ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى
عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾﴾

(١) في القشيري: (مُتَجِّجٌ مَمْلُوءٌ) قلت: والببيت ورد غير منسوب في عيون الأخبار (٣/١٩١) وورد: (أنشد ثعلب) في أدب الدنيا والدين (٣٣٨).

قلت: مفعول (نبأ) الثانى: محذوف، أى: نبأنا جملة من أخباركم، و(جزاء): مصدر لمحذوف، أى: يجازون جزاء، أو علة، أى: للجزاء بما كسبوا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ﴾ يعنى: المنافقين، ﴿إِذَا رَجِئْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ من تبوك، ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾ بالمعاذير الكاذبة؛ لأنه ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ﴾ أى: لن نصدقكم فيها؛ لأنه ﴿قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾؛ أعلمنا بالوحي، على لسان نبيه ﷺ، ببعض أخباركم، وهو ما فى ضمائركم من الشر والفساد.

﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾: هل تتوبون من الكفر، أم تثبتون عليه؟ وكأنه استنابة وإمهال للتوبة، ﴿ثُمَّ تَرْدُونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ وهو الله، والأصل: ثم تردون إليه؛ فوضع هذا الوصف موضع الضمير؛ للدلالة على أنه مطلع على سرهم وعلائقهم، لا يعزب عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم، ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ﴾ أى: يخبركم ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ بالتوبيخ والعقاب عليه.

﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ من غزوكم؛ ﴿لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ أى: عن عتابهم، ﴿فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾؛ لا توبخوهم؛ ﴿إِنَّهُمْ رَجَسٌ﴾؛ لخبث قلوبهم لا ينفع فيهم التأنيب، فإن المقصود من العتاب: التطهير بالحمل على الإنابة، وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهير، فهو علة للإعراض وترك المعاتبة، ﴿وَمَا أَرَاهُمْ جَهَنَّمَ﴾ أى: منقلبهم إليها، والمعنى: أن الدار كفتهم عتاباً، فلا تتكلفوا عتابهم، وذلك ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من الكفر والنفاق.

﴿يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ بحلفهم، فتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم من الستر والإرفاق، وإشراكهم فى الغنائم، ﴿فَإِنْ تَرَضُوا عَنْهُمْ﴾ بذلك ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ أى: فإن رضاكم لا يستلزم رضى الله، ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا فى سخط الله ويصدد عقابه، أو إن أمكنهم أن يلبسوا عليكم لا يمكنهم أن يلبسوا على الله؛ فإنه يهتك سترهم وينزل الهوان بهم. والمقصود من الآية: النهى عن الرضا عنهم والاعتذار بمعاذيرهم، بعد الأمر بالإعراض عنهم وعدم الالتفات نحوهم. قاله البيضاوى.

الإشارة: قد يظهر لهذه الطائفة منافقون، إذا ظهر على أهل الله عز أو نصر جاءوا يعتذرون عن تخلفهم عنه، ويحلفون أنهم على محبتهم؛ فلا ينبغى الاغترار بشأنهم، ولا مواجهتهم بالعتاب؛ بل الواجب الإعراض عنهم والغيبة فى الله عنهم، فسيرى الله عملهم ورسوله، ثم يردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤهم بما كانوا يعملون.

ثم ذكر منافقي البادية، فقال:

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٩٧﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۗ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٩٨﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٩٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿الاعراب﴾، وهم سكان البادية، قال ابن عزيز: يقال: رجل أعرابي، إذا كان بدويًا. وإن لم يكن من العرب، ورجل عربي، إذا كان منسوبًا إلى العرب، وإن لم يكن بدويًا. أهل البوادي من المنافقين هم ﴿أشد كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ من أهل الحاضرة، وذلك لفرحهم وقساوتهم، وعدم مخالطتهم لأهل العلم، وقلة استماعهم للكتاب، ﴿وأجدر﴾ أي: أحق ﴿ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله﴾ من الشرائع وقرائنها وسننها، لبعدهم عن مجالس العلم، ﴿والله عليم حكيم﴾؛ يعلم كل واحد من أهل الوبر والمدن، حكيم فيما يدبر من إسكان البادية، أو الحاضرة، ويختار لكل واحد بحكمته البالغة ما يليق به، وسياتي بقية الكلام على سكنى الحاضرة أو البادية في الإشارة، إن شاء الله.

﴿ومن الاعراب من يتخذ﴾ أي: يعد ﴿ما ينفق﴾ من الزكاة وغيرها في سبيل الله، ﴿مغرمًا﴾ أي: غرامة وخسرانًا؛ إذ لا يحتسبه عند الله، ولا يرجو عليه ثوابًا، وإنما ينفقه لرياء أو تقية، فينقل عليه ثقل المغرم الذي ليس بحق، ﴿ويتربص بكم الدوائر﴾ أي: دوائر الزمان ونوبه، أو ينتظر بكم مصائب الزمان، لينقلب الأمر عليكم؛ فيخلص من الإنفاق الذي كلف به.

قال تعالى: ﴿عليهم دائرة السوء﴾، وهو دعاء عليهم بنحو ما يتربصونه - أي: عليهم يدور من الدهر ما يسوءهم - أو جعل الله دائرة السوء نازلة بهم. قال ابن عطية: كل ما كان بلفظ دعاء من جهة الله - عز وجل - فإنما هو بمعنى إيجاب الشيء؛ لأن الله تعالى لا يدعو على مخلوقاته وهي في قبضته، ومن هذا قوله: ﴿ويل لكل همزة لمزة﴾ (١)، ﴿ويل للمطففين﴾ (٢)، وهي كلها أحكام تامة تضمنها خبره تعالى هـ. أو إخبار عن

(١) الآية الأولى من سورة الهمزة.

(٢) الآية الأولى من سورة المطففين.

وقوع ما يتربصونه عليهم. قال البيضاوى: الدوائر فى الأصل: مصدر أضيف إليه السوء؛ للمبالغة، كقولك: رجلٌ صدق. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «السوء» هنا، وفى الفتح (١) بضم السين. هـ. ﴿والله سميعٌ﴾ لما يقولونه عند الاتفاق، ﴿عليهم﴾ بما يضمنونه من الرياء وغيره.

ثم نكر ضدّهم، فقال: ﴿ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويتخذ ما ينفق﴾ أى: يعد ما ينفقه من الزكاة وغيرها ﴿قربات عند الله﴾؛ تقربهم إليه زلفى؛ لإخلاصهم فيها. ﴿وصلوات الرسول﴾ أى: ويتخذ ما ينفق سبباً وصلوات الرسول؛ لأنه عليه الصلاة والسلام. كان يدعو للمتصدقين، ويقول: اللهم صل على فلان، ويستغفر لهم. ولذلك من المصدق عليه أن يدعو للمتصدق عند أخذ صدقته، لكن ليس له أن يصلّى عليه، كما كان يفعل ﷺ؛ لأن ذلك منصبه، فله أن يتفضل به على غيره.

﴿ألا إنها﴾ أى: نفقاتهم، ﴿قربة لهم﴾ تقربهم إلى حضرة ربهم، وهذا شهادة من الله لصحة معتقدهم وكمال إخلاصهم، ﴿سيدّ خلهم الله فى رحمته﴾، وعد من الله لهم بإحاطة الرحمة بهم، أو سيدخلهم فى جنته التى هى محل رحمته وكرامته، والسين لتحقيق وقوعه ﴿إن الله غفور رحيم﴾؛ يغفر ما فرط من الخلل، ويتفضل برحمته على ما نقص عن درجات الكمال. قيل إن الآية الأولى نزلت فى أسد وغطفان وبني تميم؛ فهم الذين يتخذون ما ينفقون مغرماً. والثانية نزلت فى عبد الله ذى البجادين وقومه؛ فهم الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد ورد الترغيب فى سكنى المدن؛ لأنها محل العلم وسماع الوعظ، وفيها من يستعان بهم على الدين، وورد الترغيب أيضاً فى سكنى الجبال والفرار بالدين من الفتن، وخصوصاً فى آخر الزمان. ولهذا اختار كثير من الصحابة والتابعين سكنى البوادي؛ كأبى ذر، ومسلمة بن الأكوع، وغيرهما. رضى الله عنهم..

والتحرير فى المسألة: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والمقاصد، فمن كان مراده تحقيق الشريعة، وتحرير مسائل العلم الظاهر، والقيام بوظائف الدين، ولم يجد فى البادية من يعينه على ذلك؛ فسكنى المدن أفضل له، ومن كان مراده تصفية قلبه وتحقيق علم الطريقة، وتهينة القلب لإشراق أنوار الحقيقة، فالاعتزال فى البوادي، وقرون الجبال، أوفق له، إن وجد من يستعين بهم على ذلك؛ لأن شواغل المدن وعوائدها كثيرة، وقد كثرت فيها الحظوظ والأهوية؛ فلا تجد فيها إلا من هو مفتون بدنيا أو مبتلى بهوى، بخلاف أهل البادية، هذه العوائد فيهم قليلة، وجلّ أهلها على الفطرة.

وأيضاً: هم مفتقرون إلى من يسوسهم بالعلم أكثر من غيرهم، فمن تصدى لتعليمهم وتذكيرهم لا يعلم قدره إلا الله. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رحمته: «أرحم الناس بالناس: من يرحم من لا يرحم نفسه». أى: من يرحم

(١) فى قوله تعالى: «فريق يذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء...» الآية ٦ من سورة الفتح.

الجاهل الذى لا يرحم نفسه؛ بأن يعلمه ما ينفع به نفسه ويرحمها. وقال الغزالى فى الإحياء: يجب على العلماء أن يبعثوا من يعلم الناس فى البوادر؛ فإن أخلوا بذلك الأمر عاقبهم الله، فمن تعرض لتعليمهم قام بهذا الواجب. والله تعالى أعلم. وأما ما يذكر حديثاً: «أمتى فى المدن، وقليل فى البادية»، فلم يصح، بل قال - عليه الصلاة والسلام - للرجل الذى أراد أن ينتقل إلى المدينة: «اعبد الله حيثما كنت، فإن الله لن يترك من أعمالك شيئاً». وكذلك قوله: إذا أراد الله بعبده خيراً نقله من البادية إلى الحاضرة؛ لم أقف عليه حديثاً. وبالله التوفيق.

ثم ذكر فضل السابقين إلى الإسلام، فقال:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

قلت: (السابقون): مبتدأ، (والذين اتبعوهم): عطية عليه، وجملة (راضى الله عنهم): خبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿والسابقون الأولون﴾ إلى الإسلام ﴿من المهاجرين﴾؛ وهم الذين صلوا إلى القبليتين، أو الذين شهدوا بدرأ، أو الذين أسلموا قبل الهجرة، ﴿و﴾ من ﴿الأنصار﴾؛ وهم أهل بيعة العقبة الأولى، وكانوا سبعة، أو أهل العقبة الثانية، وكانوا سبعين، أو الذين أسلموا حين قدم عليهم مصعب بن عمير.

﴿والذين اتبعوهم بإحسان﴾؛ اللاحقين بالسابقين من الفريقين، أو من الذين اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة، ﴿رضى الله عنهم﴾ بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم، ﴿ورضوا عنه﴾ بما نالوا من نعمه الدينية والدنيوية، ﴿وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار﴾ وقرأ ابن كثير: «من تحتها»، كما هى فى مصحف أهل مكة. ﴿خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم﴾ أى: الفلاح الدائم الكبير.

الإشارة: لكل زمان سابقون، قد شمروا عن ساق الجد والاجتهاد، ورفضوا كل ما يقطعهم عن محبوبهم من العشائر والأولاد، قد خرقوا عوائد أنفسهم، فأبدلوا العز بالذل، والجاه بالخمول، والغنى بالفقر، والرفعة بالتواضع، والرغبة بالزهد، وشغل الظاهر بالتفرغ؛ ليتفرغ بذلك الباطن. وسافروا فى طلب محبوبهم، وصحبوا المشايخ، وخدموا الإخوان، حتى ارتفعت عنهم الحجب والأسرار، وتمتعوا بمشاهدة الكريم الغفار؛ فتهيؤوا لتذكير العباد، وحيث بهم الأقطار والبلاد. وفى مثلهم يقول الشاعر:

تَحِيًّا بِكُمْ كُلِّ أَرْضٍ نَنْزِلُونَ بِهَا كَأَنَّكُمْ فِي بَقَاعِ الْأَرْضِ أَمْطَارٌ

وَتَشْتَهِي الْعَيْنُ فِيكُمْ مَنَظَرًا حَسَنًا كَأَنَّكُمْ فِي عَيُونِ النَّاسِ أَقْمَارٌ.

(فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون).

ثم ذكر بقية من المنافقين، فقال:

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ

لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم﴾، يا أهل المدينة، ﴿مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ﴾ ساكنون حولكم، وهم: جهينة، ومزينة، وأسلم، وغفار، وأشجع، كانوا نازلين حول المدينة، أما أسلم وغفار فتأبوا، ودعا لهم - عليه الصلاة والسلام - فقال: «أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها» وأما الباقي فأسلم بعضهم.

قال تعالى: ﴿وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ قوم ﴿مَرَدُّوا﴾ أى: استمروا ﴿عَلَى النَّفَاقِ﴾، واجترعوا عليه، وتمرنوا وتمهروا فيه، ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ﴾ أى: لا تعرفهم يا محمد بأعيانهم، وهو بيان لمهارتهم وتنويعهم فى تحرى مواقع النهم إلى حد قد خفى عليك حالهم، مع كمال فطنتك وحذق فراستك، ﴿نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾، ونطلع على أسرارهم، إن قدروا أن يلبسوا عليك فلا يقدرُونَ أن يلبسوا علينا، ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ﴾ بالفضيحة والقتل، أو بأحدهما وعذاب القبر، أو بأخذ الزكاة ونهك الأبدان فى الحرب، أو بإقامة الحدود وعذاب القبر، أو بتسليط الحمى عليهم مرتين فى السنة، ﴿ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ بعد الموت، وهو عذاب النار.

الإشارة: قد جعل الله - سبحانه - بحكمته وقدرته، فى كُلِّ عصر وأوان بحرين: بحرًا من النور وبحرًا من الظلمة، من عصر النبى ﷺ إلى قيام الساعة، فلا بد فى كل عصر من نور وظلمة، وإيمان وكفران، ونفاق وإخلاص، وصفاء وخوض، فأهل النور نورهم فى الزيادة إلى قرب قيام الساعة، وأهل الظلمة كذلك، إذ لا تعرف الأشياء إلا بأضدادها، ولا يظهر شرف النور إلا بوجود الظلمة، ولا شرف الصفاء إلا بوجود الخوض، ولا فضل العلم إلا بوجود الجهل، وهكذا جعل الله من كل زوجين اثنين، ليقع الفرار إلى الواحد الحق، فمن رام انفراد أحدهما فى الوجود فهو جاهل بحكمة الملك الودود. والله تعالى أعلم.

ولما ذكر من كمل صفاته من السابقين، ومن كمل خوضه من المنافقين، ذكر من جمع بين الصفاء والخوض، فقال:

﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ قوم ﴿اعترفوا بذنوبهم﴾؛ وهو التخلّف عن الجهاد، ولم يعتذروا عن تخلفهم بالأعداء الكاذبة، وهم طائفة من المتخلفين لما بلغهم ما نزل في المتخلفين أوثقوا أنفسهم على سوارى المسجد، وقالوا: لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله ﷺ، فلما قدم رسول الله ﷺ دخل المسجد، فصلى فيه ركعتين، على عادته، فرآهم وسأل عنهم، فذكر له سببهم، فنزلت الآية فأطلقهم (١).

﴿خلطوا عملاً صالحاً﴾ بعمل سيئ ﴿وآخر سيئاً﴾ بعمل صالح، خلطوا العمل الصالح الذى هو إظهار الندم والاعتراف بالذنوب، بآخر سيئ وهو التخلّف ومرافقة أهل التفاق، أو خلطوا عملاً صالحاً، وهو ما سبق لهم من الجهاد مع الرسول، وغيره من الأعمال، بآخر سيئ، وهو تخلفهم عن تبوك. ﴿عسى الله أن يتوب عليهم﴾ أى: يقبل توبتهم المدلول عليها بقوله: ﴿اعترفوا بذنوبهم﴾، والرجاء فى حقه تعالى واجب. ﴿إن الله غفور رحيم﴾ يتجاوز عن الذنوب ويتفضل عليهم.

قال بعضهم: ما فى القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه الآية. وقال القشيري: قوله: ﴿وآخر سيئاً﴾ بعد قوله: ﴿عملاً صالحاً﴾، دليل على أن الزلّة لا تعبط ثواب الطاعة؛ إذ لو أحبطته لم يكن العمل صالحاً، وهو كذلك. انتهى. قلت: وما ذكره من عدم الإحباط هو مذهب أهل السنة، خلافاً للمعتزلة، ولا يعارضه حديث مسلم: «أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله قال: من الذى ينأى (٢) على ألا أغفر لفلان، وإنى غفرت له وأحبطت عملاً (٣)» أو كما قال؛ لأن هذا الرجل كان من بنى إسرائيل، ولعل شرعهم مخالف لشرعنا؛ لأن هذه الأمة المحمدية قد وضع الله عنها أنقال بنى إسرائيل، فهى ملة سمحة، ولعل هذا الرجل أيضاً كان قانطاً من رحمة الله ومكذباً بها، فهو كافر. انظر الحاشية القاسية.

الإشارة: الناس ثلاثة: سابقون ومخلطون ومنهمكون. فالسابقون فائزون، والمخلطون راجون، والمنهمكون هالكون، إلا من تاب وعمل صالحاً، فالسابقون هم الذين غلب إحسانهم على إساءتهم، وصفائهم على كدرهم، إن هفوا رجعوا قريباً، فقد تمر عليهم السنين الطويلة ولا يكتب عليهم ملك الشمال شيئاً؛ وذلك ليقتظنهم، لا لعصمتهم،

(١) أخرجه البيهقي فى الدلائل (باب حديث أبى لبيبة وأصحابه ٥/٥٧٢) وابن جرير فى التفسير (١٠/١١) عن ابن عباس - رضى الله عنه.

(٢) ينأى: يحلف. والآية: اليمين.. انظر النهاية (ألى ١/٦٢).

(٣) أخرجه مسلم فى (البر والصلة، باب النهى عن تقليد الإنسان من رحمة الله) من حديث جندب - رضى الله عنه.

والمخاطبون هم الذين يكثر سقوطهم ورجوعهم، عسى الله أن ينوب عليهم. والمذهبكون هم المصرون على الفواحش، فإن سبقت لهم عناية رجوعاً، وإن لم تسبق لهم عناية فهم معرضون لنقمة الله وحلمه. والله تعالى أعلم.

ولما تاب الله على المتخلفين، وأطلقهم رسول الله ﷺ من الوثاق، قالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا التى خلفتنا، خذها فتصدق بها وطهرنا، فقال عليه الصلاة والسلام: «مَا أُمِرْتُ أَنْ أَخْذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئاً». فأنزل الله فى ذلك:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله، لنبيه . عليه الصلاة والسلام: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ التى عرضوها عليك، ﴿ صَدَقَةً ﴾، وهو الثلث، فأخذ عليه الصلاة والسلام من أموالهم الثلث، وترك لهم الثلثين، أو: خذ من أموالهم صدقة، وهى الزكاة المفروضة، والضمير لجميع المسلمين. من صفة تلك الصدقة: ﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ أنت يا محمد بها من الذنوب، أو حب المال المؤدى بهم إلى البخل، الذى هو أقبح الذنوب. وقرئ بالجزم؛ جواب الأمر.

﴿ وَتُزَكِّيهِمْ ﴾ أى: تنمى بها حسناتهم، أو ترفعهم ﴿ بِهَا ﴾ إلى درجات المخلصين، ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ أى: ترحم عليهم، وادع لهم بالرحمة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لمن أتاه بصدقته: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ». فأتى أبو أوفى بصدقته فقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» (١).

﴿ إِنْ صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ تسكن إليها نفوسهم، وتطمئن بها قلوبهم، لتحققهم بقبول دعائه عليه الصلاة والسلام. قال القشيري: انتعاشهم بهمتك معهم أتم من استقلالهم بأموالهم . هـ. وجمع الصلوات؛ لتعدد الموعد لهم، وقرأ الأخوان وحفص بالتوحيد. ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أى: سميع باعترافهم عليم بتدائمهم.

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ إذا صحت، والضمير إما للتوب عليهم، والمراد أن يمكن فى قلوبهم قبول توبتهم والاعتداد بصدقته، أو لغيرهم، والمراد به التحضيض على التوبة، ﴿ وَ ﴾ أنه هو الذى يأخذ الصدقات؛ يقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدى بدله، ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ أى: من شأنه قبول توبة التائبين، والمتفضل عليهم بجوده وإحسانه.

(١) أخرجه البخارى فى (الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة) ومسلم فى (الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقته) من حديث عبدالله بن أبى أوفى.

الإشارة: أخذ المشايخ من أموال الفقراء سبب في غناهم، واتساع حالهم حساً ومعنى، وقد قالوا: إذا أراد الله أن يغني فقيراً سلط عليه ولياً يأخذ ماله، أو أمره شيخه بإعطاء ماله، فإن ذلك عنوان على غناه. وقد ذكر ذلك شيخ أשיختنا سيدى على الجمل العراني في كتابه. وقد رأيت في مناقب شرفاء وزان: أن الشيخ مولاي التهامي أرسل إلى أخيه مولاي الطيب، وكان من خواص تلامذته، أن يدفع إليه جميع ماله ليصنع به كسوة للمرابطين، فأرسل له جميع ما يملك، حتى كسوة الدار وأثاث البيت، فكان ذلك سبباً في فيضان ماله، فلا تجد مدينة ولا قبيلة إلا وفيها ملك من أملاك مولاي الطيب، حتى إلى بلاد الجزائر وما والاها، وذلك بسبب تجارة شيخه له. والله تعالى أعلم.

ثم هدد أهل التخليط، فقال:

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١٠٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقل اعملوا﴾ ما شئتم من خير أو شر، ﴿فسيرى الله عملكم﴾؛ فإنه لا يخفى عليه؛ خيراً كان أو شراً، ﴿وسيرى ذلك أيضاً﴾ رسولُهُ والمؤمنون، فيظهر لهم ما يبدو منكم، فإن الطول يفضح صاحبه. ﴿وستردون إلى عالم الغيب والشهادة﴾؛ بالموت، ﴿فينبئكم بما كنتم تعملون﴾؛ فيخبركم بما عملتم؛ بالمجازاة عليه.

الإشارة: كل من ظهر بدعوى أو تعرض لمقام من المقامات يقال له: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)، فإن كان أمره مبدئياً على أساس الإخلاص والتقوى ثبت وانتهض، وشعشع نوره، وإن كان مبدئياً على غير أساس، افتضح وكسف نوره، وسيرد الجميع إلى عالم الغيب والشهادة، فيجازى كلأ بعمله.

ثم نزل في شأن الثلاثة الذين خلفوا قوله تعالى:

﴿ وَءَاخِرُونَ لَأَمْرٍ أَلَّهُ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١٠٦)

قلت: الإرجاء هو التأخر، يقال: أرجاه - بالهمز وتركه -: أخره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وآخرون﴾ من المتخلفين، تخلفوا من غير عذر، ولم يعتذروا بشيء، ﴿مرجون﴾ أي: مؤخرون ﴿لأمر الله﴾ في شأنهم؛ ﴿إما﴾ أن ﴿يعذبهم﴾ على تخلفهم عن الجهاد مع

رسوله، ﴿وإما﴾ أن ﴿يتوب عليهم﴾ حيث تابوا وندموا، والترديد باعتبار العباد، وفيه دليل على أن كلا الأمرين بإرادته تعالى، ﴿والله عليم﴾ بأحوالهم، ﴿حكيم﴾ فيما فعل بهم.

والمراد بهؤلاء الثلاثة: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرة بن الربيع، أمر رسول الله ﷺ الناس ألا يصلحوا عليهم ولا يكلموهم، فلما رأوا ذلك أخلصوا نياتهم، وفوضوا أمرهم إلى الله، فرحمهم (١)، وسيأتي تمام قصتهم وثبوت الله عليهم بعد، إن شاء الله.

الإشارة: وآخرون مؤخرون عن صحبة المشايخ العارفين، حتى ماتوا مفروقين، إما أن يعذبهم على ما أصروا من المساوي والذنوب، وإما أن يتوب عليهم بفضلهم وكرمه، إنه عليم لا يخفى عليه ما أسروا، حكيم فيما قضى عليهم من أمر الحجاب بعدله وقضائه.

ثم ذكر أهل مسجد الضرار، فقال:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِصْكَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدَ أُسَسَّ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُمْ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾﴾

قلت: قرأ نافع وابن عامر: بغير واو (٢)؛ مبتدأ حذف خبره، أي: معذبون، أو في: (لا تقم فيه أبدا)، أو في قوله: (لا يزال)، أو صفة لقوله: (وآخرون)، على من يقول: إن المرجون، غير الثلاثة المخلفين، بل في المنافقين الذين كانوا معرضين للتوبة مع بنيانهم مسجد الضرار. ومن قرأ بالواو فعطف على قوله: (آخرون)، أو مبتدأ حذف

(١) أخرج قصتهم البخاري في (المغازي، باب حديث كعب بن مالك) ومسلم في (التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك) من حديث عبدالله بن كعب عن أبيه.

(٢) في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا...﴾.

خبره، أى: وممن وصفنا: الذين، أو منصوب على الذم، و(ضراراً) وما بعده: علة، وأصل (هـا): هائر، فأخبرت الهمزة، ثم قلبت ياء، ثم حذفت؛ لالتقاء الساكنين.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا﴾ أى: لأجل المضارة بالمؤمنين وللکفر الذى أسروه، وهو تعظيم أبى عامر الکافر، ﴿وتفريقاً بين﴾ جماعة ﴿المؤمنين﴾ الذين كانوا يصلون فى مسجد قباء.

روى أن بنى عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء سألوا رسول الله ﷺ أن يأتيهم فيصلى فيه، فأتاهم فصلى فيه، فحسدتهم إخوانهم؛ بنو غنم بن عوف، فبنوا مسجداً على قصد أن يؤمهم فيه أبو عامر الراهب، إذا قدم من الشام، فلما أتموه أتوا رسول الله ﷺ، فقالوا: إنا قد بنينا مسجداً لذى الحاجة والعلة والليلة المطيرة، فصل لنا فيه حتى نتخذهُ مصلى، وكان ذلك قبل خروجه لتبوك، فقال لهم: «إني على جناح سفر، وإذا قدمنا، إن شاء الله، صلينا فيه». فلما قدم أتوه، فأخذ ثوبه ليقوم معهم، فنزلت الآية، فدعا مالك بن النخشم، ومعه بن عدى، وعامر بن السخن، فقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه؛ ففعلوا، واتخذوا مكانه كناسة^(١).

ثم أشار إلى قصدهم الفاسد، فقال: ﴿وإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أى: واتخذوه انتظاراً ليؤمهم فيه من حارب الله ورسوله، يعنى: أبا عامر الراهب، فإنه قال لرسول الله ﷺ يوم أحد: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين، فانهزم مع هوازن، ثم هرب إلى الشام؛ ليأتى من قيصر بجنود يحارب بهم رسول الله ﷺ، فمات بقتل^(٢) طريداً وحيداً. وكان أهل المدينة يسمونه قبل الهجرة: الراهب، فسماه رسول الله ﷺ الفاسق.

وقوله: ﴿مَنْ قَبْلُ﴾: متعلق بحارب، أى: حارب من قبل هذا الوقت، أو باتخذوا، أى: اتخذوا مسجداً من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف؛ لأنه قبيل غزوة تبوك. ﴿وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى﴾ أى: ما أردنا ببنيانه إلا الخصلة الحسنى، وهى الصلاة والذكر والتوسعة على المسلمين. ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ فى حلفهم.

ثم نهاه عن الصلاة فيه فقال: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ للصلاة؛ إسعافاً لهم، ﴿لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ من أيام وجوده، ﴿أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ أى: أولى بأن تصلى فيه، وهو مسجد قباء، أسسه رسول الله ﷺ فى أيام مقامه بقباء، حين هاجر من مكة، من الاثنين إلى الجمعة، وهذا أوفق للقصة. وقيل: مسجد الرسول ﷺ؛ لقول أبى سعيد: سألت رسول الله ﷺ عنه؟ فقال: «مَسْجِدُكُمْ هَذَا؛ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ»^(٣).

(١) انظر تفسير البغوى ٩٣/٤ - ٩٤ وأسباب النزول للواحدى (٢٦٤).

(٢) قنسرين: مدينة قريبة من حلب من جهة حمص.

(٣) أخرجه مسلم فى (الحج، باب بيان أن المسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد النبى ﷺ بالمدينة).

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا﴾ ، كانوا يستنجون بالماء، ويجمعون بين الماء والحجر، أو يتطهرون من المعاصي والخصال المذمومة، طلباً لمرضات الله تعالى، أو من الجذابة، فلا ينامون عليها، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾ ، يرضى عنهم، ويؤتيهم من جنابه إثناء المحب لحبيبه.

وقيل: لما نزلت مشى رسول الله ﷺ، ومعه المهاجرون، حتى وقف على باب مسجد قباء، فإذا الأنصار جلوس، فقال: «أُمُومُونُ أَنْتُمْ؟ فَسَكَتُوا، فَأَعَادَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ وَأَنَا مَعَهُمْ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَتَرْضَوْنَ بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَتَصْبِرُونَ عَلَى الْبَلَاءِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْكُرُونَ فِي الرِّخَاءِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مُؤْمِنُونَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ. فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ، فَمَا الَّذِي تَصْنَعُونَ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَعِنْدَ الْغَائِطِ؟ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ، نَتَّبِعُ الْغَائِطَ الْأَحْجَارَ الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ نَتَّبِعُ الْأَحْجَارَ الْمَاءَ. فَقَالَ: «رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا» (١).

﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بِنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ﴾ ؛ بأن قصد به وجه الله، وابتغاء مرضاته، فحسنت النية في أوله، ﴿خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بِنْيَانَهُ عَلَىٰ﴾ قصد الرياء والمنافسة، فكأنه بنى على ﴿شَفَا﴾ أى: طرف ﴿جُرْفٍ﴾: حفرة ﴿هَارٍ﴾ أى: واهٍ ضعيف، أشرف على السقوط، أو ساقط، ﴿فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ أى: طاح في جهنم، وهذا ترشيح للمجاز، فإنه لما شبهه بالجرف وصفه بالانهيار، الذي هو من شأن الجرف، وقيل: إن ذلك حقيقة، وإنه سقط في جهنم، وإنه لم يزل يظهر الدخان في موضعه إلى قيام الساعة.

والاستفهام للتقرير، والذي أسس على التقوى والرضوان: هو مسجد قباء، أو المدينة، على ما تقدم، والذي أسس على شفا جرف هار هو مسجد الضرار، وتأسيس البناء على التقوى هو تحسين النية فيه، وقصد وجه الله، واطهار شرعه، والتأسيس على شفا جرف هار هو فساد النية وقصد الرياء، والتفريق بين المؤمنين، وذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البالغ. قاله ابن جزى. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ إلى ما فيه صلاح ونجاة.

﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ﴾ أى: مبنيهم، مصدر بمعنى المفعول، ﴿الَّذِي بَنَوْا رِيَّةً﴾ أى: شكاً ونفاقاً ﴿فِي قُلُوبِهِمْ﴾ ، والمعنى: أن بناءهم هذا لا يزال سبب شكهم وتزايد نفاقهم، فإنه حملهم على ذلك، ثم لما هدمه الرسول ﷺ رسخ ذلك في قلوبهم وازداد، بحيث لا يزول رسمه من قلوبهم، ﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ﴾ أى: تنقطع ﴿قُلُوبُهُمْ﴾

(١) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف: لم أجده هكذا، وكأنه ملفق من حديثين، فإن صدر الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس إلى قوله (ورب الكعبة)، وروى بقيته ابن مردويه. انظر الفتح السعاري (٢/٢٠٤).

بالموت، بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك، أو لا يزال بديانهم ريبة، أى: شكاً فى الإسلام بسبب بتيانه، لاعتقادهم صواب فعلهم، أو غيظاً بسبب هدمه، ﴿والله عليم﴾ بنياتهم، ﴿حكيم﴾ فيما أمر من هدم بتيانهم.

الإشارة: من أراد أن يؤسس بنيان أعماله وأحواله على التقوى والرضوان، فليؤسسه على الإخلاص والنية الحسنة، ومتابعة السنة المحمدية، فإنها لا تنهدم أبداً، ومن أراد أن يؤسسها على شفا جرف هار فليؤسسها على الرياء والسمعة، وقصد الكرامات وطلب الأعواض، فإنها تنهدم سريعاً ولا تدوم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، وبالله التوفيق.

ثم ذكر كرامة أهل الإخلاص، فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَهَا الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِهِ يَوْمَ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾﴾

قلت: جملة (يقاتلون): حال من (المؤمنين)؛ بياناً للشراء، أو استئنافاً؛ لبيان ما لأجله الشراء، وقيل: «يقاتلون»: بمعنى الأمر، و(وعدا): مصدر لما دل عليه الشراء، فإنه فى معنى الوعد، أى: وعدهم وعداً حقاً لاخلف فيه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَهَا الْجَنَّةُ﴾ أى: عوضهم فى بذل مهجهم وأموالهم فى سبيله الجنة ونعيمها، ومن جملته: النظر إلى وجهه الكريم. قال بعضهم: فانظر.. ماأكرمه سبحانه، فإن أنفسنا هو خلقها، وأموالنا هو رزقها، ثم وهبها لنا، ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالى، فإنها لصفقة رابحة. هـ.

ثم بين وجه الشراء فقال: ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لإعلاء كلمة الله، ﴿فَيُقْتَلُونَ﴾ الكفار، ﴿وَيُقَاتِلُونَ﴾ شهداء فى سبيل الله. وقرأ الأخوان بتقديم المبنى للمفعول؛ لأن الوار لا ترتب، وأن فعل البعض قد يستند إلى الكل، أى: فيموت بعضهم ويجاهد الباقي. وعد ذلك لهم ﴿وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ﴾؛ لاخلف فيه، مذكوراً ذلك الوعد ﴿فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ أى: إن الله بين فى الكتابين أن الله اشترى من أمة محمد أنفسهم وأموالهم بالجنة،

كما بيّنه فى القرآن، أو كل أمة أمرت بالجهاد ووعدهم هذا الوعد. ﴿ومن أوفى بعهده من الله﴾ ؟ هو مبالغة فى الإنجاز، أى: لا أحد أوفى منه بالعهد، ﴿فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به﴾ أى: فافرحوا به غاية الفرح، فإنه أوجب لكم أعظم المطالب، كما قال: ﴿وذلك هو الفوز العظيم﴾. قال بعضهم: ناهيك من بيع، البائع فيه رب العلا، والتمن جنة المأوى، والواسطة محمد المصطفى ﷺ.

الإشارة: قد اشترى الحق جل جلاله منا أنفسنا وأموالنا بالجنة، فمن باع نفسه لله؛ بأن خالف هواها وخرق عوائدها، وسعى فى طلب مولاها، عوضه جنة المعارف، معجلة، وزاده جنة الزخارف، مؤجلة. ومن باع ماله؛ بأن أنفقه فى مرضاة الله، وبخل بنفسه، عوضه جنة الزخارف، مؤجلة.

قال فى الإحياء - فى باب الذكر وفضيلته -: وأنه يوجب الأنس والحب، فإذا حصل الأنس بذكر الله انقطع عن غير الله، وما سوى الله هو الذى يفارقه عند الموت، فلا يبقى معه فى القبر أهل، ولا مال، ولا ولد، ولا ولاية، ولا يبقى معه إلا ذكر الله، فإن كان فى أنس به تمتع به، وتنلذذ بنقطاع العوائق الصارفة عنه، إذ ضرورات الحاجات فى الحياة تصد عن ذكر الله، ولا يبقى بعد الموت عالق، فكانه خلق بينه وبين محبوبه، فعظمت غبطته، وتخلص من السجن الذى كان ممنوعاً فيه، عما به أنسه.

ثم قال: ولأجل شرف ذكر الله عظمت رتبة الشهادة؛ لأن المطلوب هو الخاتمة، ومعنى الخاتمة: وداع الدنيا كلها، والقُدوم على الله، والقلب مستغرق بالله، منقطع العلائق عن غيره، والحاضر صف القتال قد تجرد قلبه لله، وقطع طمعه من حياته، حباً لله وطمعاً فى مرضاته، وحالة الشهيد توافق معنى قولك: (لا إله إلا الله)، فإنه لا مقصود له سوى الله. هـ. فما يجده أهل التعلق من لذيذ الحلاوة فى مناجاتهم، وأهل الشهود فى حال غيبتهم فى محبوبهم، ليس هو من نعيم الدنيا، بل من نعيم الجنة، قدّمه الله لأوليائه، وهو معنى جنة المعارف المعجلة؛ عوضاً لمن باع نفسه لله.

قال بعض العارفين: النفوس ثلاثة: نفس معيبة، لا يقع عليها بيع ولا شراء، وهى نفس الكافر، ونفس تحررت؛ لا يصح بيعها، وهى نفس الأنبياء والمرسلين، لأنها خلقت مطهرة من البقايا، ونفس يصح بيعها وشراؤها، وهى نفس المؤمن، فإذا باعها لله، واشتراها الحق تعالى منه، وقع عليها التحرير، وذلك حين تتحرر من رق الأكوان، وتتخلص من بقايا الأثر.

وقال بعض أهل التحقيق: اشترى الله تعالى أعز الأشياء بأجل الأشياء، وإنما اشترى الأنفس دون القلوب؛ لأن القلب حر لا يقع عليه البيع؛ لأنه لله؛ فلا يباع ولا يشتري، أما سمعت قول رسول الله ﷺ: «القلب بيت الرب».

أى: لأنه محل مناجاته، ومعدن معرفته، وخزانة سره، فليس للشيطان عليه من سبيل. قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (١). وأما النفس فإنها مملوكة تباع وتشتري. هـ.

ثم بين أوصاف البائعين، فقال:

﴿التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَكِيدُونَ السَّكِينُونَ الرَّكْعُونَ
السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ
اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١١٢)

قلت: (التائبون): خبر، أى: هم التائبون، أو مبتدأ حذف خبره، أى: التائبون في الجنة وإن لم يجاهدوا، لقوله تعالى: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ (٢)، أو خبره ما بعده، أى: التائبون عن الكفر، على الحقيقة، هم الجامعون لهذه الخصال.

مرآة السالكين

يقول الحق جل جلاله، في وصف البائعين أنفسهم وأموالهم: هم ﴿التائبون﴾ عن الكفر والمعاصي والهفوات والغفلات، ﴿العابدون﴾ لله، مخلصين له الدين، ﴿الحامدون﴾ لله في السراء والضراء وعلى كل حال، ﴿السائحون﴾ أى: الصائمون، لقوله عليه الصلاة والسلام: «سَيَاحَةُ أُمْتِي الصَّوْمُ» (٣)، شبه بها من حيث إنه يعوق عن الشهوات، أو لأنه رياضة نفسانية يتوصل بها إلى الاطلاع على خفايا الملكوت والجبروت. أو السائحون للجهاد، أو لطلب العلم، أو لزيارة المشايخ والإخوان.

﴿الراكعون الساجدون﴾ في الصلاة، ﴿الأمرون بالمعروف﴾ أى: بكل ما هو معروف محمود، كالإيمان والطاعة، ﴿والناهون عن المنكر﴾ أى: كل ما هو منكر في الشرع، كالكفر والمعاصي، ﴿والحافظون لحدود الله﴾ أى: لكل ما حده الشارع وعينه من الحقائق والشرائع. قال البيضاوي: وعطف قوله: ﴿والناهون عن المنكر﴾ دون ما قبله؛ للدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة، كأنه قال: الجامعون بين الوصفين، وعطف أيضاً قوله: ﴿والحافظون لحدود الله﴾؛ للتنبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل، وهذا مجملها، وقيل:

(١) من الآية ٦٥ من سورة الإسراء.

(٢) من الآية ٩٥ من سورة النساء.

(٣) أخرجه ابن جرير في التفسير (٣٥/١١) موقوفاً على السيدة عائشة، بلفظ «سباحة هذه الأمة الصيام»، وأخرجه مرفوعاً، عن عبيد بن عمير، بلفظ: (سئل النبي ﷺ عن السائحين فقال: «هم الصائمون»).

للإيدان بأن التعداد قد تم بالسابع، من حيث إن السبعة هو العدد الثام، والثامن ابتداء لعدد آخر معطوف عليه، ولذلك سمى وار الثمانية. هـ. بالمعنى.

﴿وبشّر المؤمنين﴾ الموصوفين بهذه الفضائل، ووضع المؤمنين موضع ضميرهم؛ للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك، وأن المؤمن الكامل من كان كذلك، وحذف المبشر به؛ للتعظيم، كأنه قيل: وبشرهم بما يجلب عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام. قاله البيضاوى.

الإشارة: قد جمعت هذه الآية معارج الترقى من البداية إلى النهاية، فأول المقامات: التوبة، فإذا تابت النفس ورجعت عن هواها قصبت السير إلى حضرة مولاها، فاشتغلت بالعبادة الظاهرة، التى هى عمل الشريعة، فإذا ظهر عليها أمارات التوفيق، ولاحت لها أنوار التحقيق، حمدت الله وشكرته؛ تقييداً لتلك النعمة، ثم تسيح فكرتها فى ميادين الغيوب من الملكوت إلى الجبروت، ثم ترد إلى مراسم الشريعة، إذ منتهى الكمال: التزام الشرائع، فتركع وتسجد البشرية، أدباً فى عالم الأشباح، ويركع القلب ويسجد فى مسجد الحضرة فى عالم الأرواح، فحينئذ تصلح للوعظ والتذكير، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الظاهرين؛ لأهل التشريع، والباطنين؛ لأهل التحقيق، فالأول يسمى وعظاً وتذكيراً، والثانى يسمى تربية وترقية، ولا يقبل ذلك إلا ممن وقف مع الحدود، ووفى بالعهود، فيبشر حينئذ بالسعادة العظمى والمقام الأسنا.

قال القشيري: قوله تعالى: ﴿السائحون﴾ أى: الصائمون، ولكن عن شهود غير الله، الممتنعون عن خدمة غير الله، المكثفون من الله بالله. ويقال: السائحون الذين يسيحون فى الأرض على جهة الاعتبار؛ طلباً للاستبصار، ويسيحون بقلوبهم فى مشارق الأرض ومغاربها؛ بالتفكر فى جوانبها ومناكبها، والاستدلال بتغييرها على منشئها، والتحقيق بحكم خالقها بما يرون من الآيات التى فيها، ويسيحون بأسرارهم فى الملكوت، فيجدون روح الوصال، ويعيشون بنسيم الأنس؛ بالتحقيق بشهود الحق. انتهى.

وانظر الورتجبي؛ فقد جعل وصف الإيمان يحمل على التوبة، ثم التوبة الصادقة تستدعى العبادات والمجاهدات المؤدية للعبودية، فإذا تمت له نعمة العبودية اقتضت حمد الله تعالى، فيحمده تعالى معترفاً بعجزه عن القيام بحمده؛ كما فى حديث: «أنتَ كما أثبتت على نفسك» (١)، ثم الحمد والذكر يقتضى حبس النفس عن مألوفاتها حين عاين حمى هلال جماله فى سماء الإيقان. ألا ترى كيف قال عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته»،

(١) أخرجه مسلم فى (الصلاة، باب: ما يقال فى الركوع والسجود) من حديث السيدة عائشة - رضى الله عنها.

ولا يكون فطره إلا على حلاوة مشاهدته لقوله: «وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ»، فالسائحون طيارون بقلوبهم في أقطار الغيب، وذلك يقتضى الخضوع بنعت الفناء عند مشاهدة العظمة، فيركع شوقاً لجماله، وخضوعاً لجلاله، وعند ركوعه وخضوعه تحيط به أنوار الصفات، فيسجد لكل الجهات؛ (فأينما تولوا فثم وجه الله) (١). وهذا السجود يقتضى الغربة، والغربة تقتضى المشاهدة، والمشاهدة تُصير شاهداً متصفاً بصفاتها، فمن وقع في نور أسماء الله وصفاته صار متصفاً بوصف الربوبية، متمكناً في العبودية، فيحكم بحكم الله، ويعدل بعدل الله، فيصفهم الله بهذه النعوت، قال: (الأمرون بالمعروف) الداعون الخلق إلى الحق، والناهون لهم عن متابعة الشهوات، والحافظون لحدود الله، القائمون في مقام العبودية بعد كشف صفات الربوبية لهم، فلا يتجاوزون عن حد العبودية، وإن ذاقوا طعم حلاوة الربوبية؛ لأنهم في محل التمكين على أسوة مراتب النبي ﷺ، مع كماله، قال: «أنا العبد لا إله إلا الله». انتهى.

ثم نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين، ويخطر فيهم من تخلف عن تبوك من المنافقين، فقال:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ (١١٣) ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ (١١٤)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ما كان ﴾ يتبني ﴿ للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴾ الذين ماتوا على الشرك، ﴿ ولو كانوا أولى قُرْبَى ﴾ أى: من قرابتهم، ﴿ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴾؛ لموتهم على الشرك. روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي طالب، لما حضرته الوفاة: «قُلْ: لا إله إلا الله، كلمة أحاجُ لك بها عند الله». فأبى، فقال: «والله لأستغفرنَّ لك ما لم أُنْهَ عنك»، فكان يستغفر له حتى نزلت الآية (٢). وقيل: إن النبي ﷺ استأذن ربه أن يستغفر لأمه، فنزلت، وقيل: إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لأبائهم، فنزلت، وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم؛ إذ لم يتحقق أنهم أصحاب الجحيم، فإنه طلب توبيخهم للإيمان.

ثم رفع إيهام النقص باستغفار إبراهيم ﷺ لأبيه الكافر، فقال: ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ﴾، وقيل: إنه ﷺ قال في شأن عمه: «لأستغفرنَّ لك، كما استغفر إبراهيم لأبيه»، فنزلت؛

(١) من الآية ١١٥ من سورة البقرة.

(٢) أخرجه البخاري في (مناقب الأنصار، باب: قصة أبي طالب) ومسلم في (الإيمان، باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت).

﴿وما كان استغفار إبراهيم لأبيه﴾. والموعدة التى وعدها إياه قوله: ﴿لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (١). أى: لأطلبن المغفرة لك بالتوفيق للإيمان، فإنه يجب ما قبله.

والمعنى: لا حجة لكم فى استغفار إبراهيم لأبيه، فإن ذلك لم يكن إلا لوعده تقدم بقوله: ﴿لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ...﴾ إلخ. ﴿فلما تبين له أنه عدو لله﴾؛ بأن مات على الكفر، أو أوحى إليه بأنه لن يؤمن، ﴿تبرأ منه﴾؛ بأن قطع استغفاره له، ﴿إن إبراهيم لأواه﴾ أى: لكثير النأوه، وهو كناية عن فرط ترجمه، أو كثير الدعاء، أو مؤمن، أو فقيه، أو كثير الذكر لله، أو كثير النأوه من خوف الله، ﴿حليم﴾؛ صبور على الأذى، والجملة: لبيان ما حمله على الاستغفار.

الإشارة: الشفاعة لا تكون فيمن تحقق غضب الله عليه، فإن ذلك من سوء الأدب، كالدعاء بالمحال، وأما من لم يتحقق غضبه عليه فالشفاعة فيه مرغوب فيها. قال عليه الصلاة والسلام: «اشْفَعُوا تَوْجَرُوا» (٢)، والاستغفار شفاعه. وقد ورد فى الخبر: «مَنْ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ خَمْسًا وَعَشْرِينَ مَرَّةً كُتِبَ مِنَ الْأَبْدَالِ».

والشفقة مطلوبة، مالم يظهر مراد الله من خلقه، فإن برز من عنصر القدرة شيء من القهريات، فالتسليم لمراده تعالى أحسن، فالله أرحم بعباده منك أيها الشفيق، وسيأتى عند قوله تعالى: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ (٣)، وبالله التوفيق.

ثم عذر نبيه فى استغفاره لعمه قبل النهى، أو من استغفر من المسلمين لأسلافهم المشركين، فقال:

﴿وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝١١٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما كان الله ليضل قوماً﴾؛ أى: يسميهم ضلالاً، ويؤاخذهم مؤاخذتهم، ﴿بعد إذ هداهم﴾ للإسلام، ﴿حتى يبين لهم ما يتقون﴾ أى: حتى يبين لهم خطر ما يجب اتقاؤه، فإن خالفوا بعد

(١) من الآية ٤ من سورة الممتحنة.

(٢) أخرجه البخارى فى (الأدب، باب: تعاون المؤمنين) ومسلم فى (البر والصلة، باب: استحباب الشفاعة) من حديث أبى موسى الأشعرى، وبقيّة الحديث: (ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء).

(٣) الآية ٧٦ من سورة هود.

البيان، أضلهم وأخذهم إن لم يتوبوا. قال البيضاوي: وكأنه بيان عذر الرسول في قوله لعنه: «الاستغفرن لك»، ولمن استغفر لأسلافه المشركين قبل المنع. وقيل: إنه في قوم مضوا على الأمر الأول في القبلة والخمر، ولم يعلموا بالنسخ والمنع. وفي الجملة: دليل على أن الغافل غير مكلف. هـ. وقال ابن جزى: نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشركين من غير إذن، فخافوا على أنفسهم من ذلك، فنزلت الآية تأنيساً لهم، أي: ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبين لكم المنع من ذلك. هـ. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾؛ فيعلم أمرهم قبل اللهى ويعدده.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، يتصرف فيهما وفي ساكنهما كيف يشاء، ﴿يُحْيِي﴾ من يريد إبرازه لعالم الشهادة، ﴿وَيُمِيتُ﴾ من يريد رده لعالم الغيب، أو يحيي قلوباً بالإيمان والمعرفة، ويميت قلوباً بالكفر والغفلة. ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

قال البيضاوي: لما منعهم من الاستغفار للمشركين، ولو كانوا أولى قربي، وتضمن ذلك وجوب التبري منهم رأساً، بين لهم أن الله تعالى مالك كل موجود، ومولى أمره والغالب عليه، ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصرة إلا منه، ليتوجهوا إليه ويتبرؤوا مما عداه، حتى لا يبقى لهم مقصود فيما يأتون ويذرون سواء. هـ.

الإشارة: وما كان الله ليضل قوماً عن السير إلى حضرته، أو الترقي في العلوم والمعارف بعد الوصول، حتى يبين لهم ما يتقون من سوء الأدب على لسان الشارع أو المشايخ، فإذا تبين لهم ذلك ثم ارتكبوه وأصروا عليه، أضلهم، وأتلفهم عن الوصول إلى حضرة قدسه، فإن كل طاعة وحسن أدب يقرب من الحضرة، وكل معصية وسوء أدب يبعد عن الحضرة، وقد قالوا: من أساء الأدب على البساط، طُرد إلى الباب، ومن أساء الأدب في الباب، طُرد إلى سياسة الدواب. وبالله التوفيق.

ثم ذكر توبته على الثلاثة المرجون، فقال:

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾﴾

قلت: فى كاد، ضمير الشأن، أو يرتفع بها قلوب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ﴾ أى: برأه وطهره من الذنوب، كقوله: ﴿لِيُخْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (١)، ﴿وَعَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ مما عسى أن يكون ارتكبه؛ إذ لا يخلو العبد من ذنب أو عيب. وقيل: هو حض على التوبة، وإظهار لفضلها، بأنها مقام الأنبياء والصالحين. وقيل: تاب عليهم من نقص المقامات التى ترقوا عنها، إلى ما هو أكمل منها، فما من أحد إلا وله مقام يستنقص بالنسبة إلى ما فوقه.

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رحمته: ذَكَرَ توبة من لم يذنب؛ لئلا يستوحش من أذنب، لأنه ذكر النبي ﷺ، والمهاجرين والأنصار، ولم يذنبوا، ثم قال: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَوْا﴾، فذكر من لم يذنب؛ ليؤنس من قد أذنب، فلو قال أولاً: لقد تاب على الثلاثة لتفطرت أكبادهم. هـ.

ثم وصفهم بقوله: ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾، يعنى: حين محاولة غزوة تبوك. والساعة هنا بمعنى الحين والوقت، والعسرة: الشدة والضيق، أى: الذين خرجوا معه وقت العسرة والضيق، فقد كانوا فى عسرة الظهور، يعتقب العسرة على بعير واحد، وفى عسرة الزاد؛ حتى قيل: إن الرجلين كانا يفتسمان تمرًا واحدة. ﴿مَنْ بَعْدَ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ﴾ عن اللغات على الإيمان، أو عن اتباع الرسول ﷺ، لما رأوا من الشدة والضيق وشدة الحر، ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾؛ كرده للتأكيد، وللقنينة على أنه تاب عليهم لأجل ما كابدوا من العسر، ﴿إِنَّهُمْ بِهِمْ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾؛ حيث قبلهم، وتاب عليهم، وتاب على الثلاثة، وهم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرة بن الربيع، تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ولا نفاق، ولا قصد للمخالفة، فلما رجع رسول الله ﷺ عتب عليهم، وأمر الناس ألا يكلموهم، وأن يعتزلوا نساءهم، فبقوا على ذلك خمسين ليلة، ثم أنزل الله توبتهم. وقد وقع حديثهم فى البخارى ومسلم (٢) وكتب السير.

ومعنى قوله: ﴿الَّذِينَ خَلَوْا﴾ أى: تخلفوا عن الغزو. وقال كعب بن مالك: خلفوا عن قبول العذر، وليس بالتخلف عن الغزو، ويقوى ذلك كونه جعل: ﴿حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ﴾ غاية للتخلف، أى: خلفوا عن قبول العذر، وأخروا ﴿حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ أى: برحبها وسعتها، وذلك لإعراض الناس

(١) من الآية ٢ من سورة الفتح.

(٢) انظر البخارى فى (تفسير سورة التوبة، باب: قوله تعالى: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا..))، ومسلم فى (التوبة، حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه).

عليهم بالكلية، وهو مثل لشدة الحيرة. ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾؛ من قرط الوحشة والغم، ﴿وَضَنُوا﴾ أى: علموا ﴿أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ﴾ أى: من سخطه ﴿إِلَّا إِلَيْهِ﴾ أى: إلا إلى استغفاره والرجوع إليه، ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾؛ بالتوفيق بالتوبة، ﴿لِيَتُوبُوا﴾ بإظهارها والدوام عليها، وليعدوا من التوابين، ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ﴾ لمن تاب، ولو عادوا فى اليوم سبعين مرة، ﴿الرَّحِيمُ﴾؛ متفضل عليهم بالنعم التى لا تحصى.

الإشارة: قال الورتجبي: التوبة توبتان: توبة العبد، وتوبة الله، توبة العبد: الرجوع من الزلات إلى الطاعات، وتوبة الله: رجوعه إلى العبد بنعت الوصال، وفتح باب المآب، وكشف النقاب عن الاحتجاب، وطلب العتاب.

إِذَا مَرِضْنَا أَمَّاكُمْ نَعُودُكُمْ وَتَذُنُّونَ فَذَانِيكُمْ وَنَعْتَذِرُ.

انظر لطف الله بقبليه وأصحابه، كيف تاب لأجلهم مكان توبتهم، رجع إليهم قبل رجوعهم إليه، ليسهل عليهم طريق الرجوع إليه، فرجوعه إلى نبيه بكشف المشاهدة، ورجوعه إليهم بكشف القرية، فتوبته للنبي ﷺ من غيبته عن المشاهدة؛ باستغاله بأداء الرسالة، وتوبة القوم من غيبتهم عن ملاحظة الحضرة، فلما ذاقوا طعم الجذابات، واحتجبوا عن المشاهدات؛ أدركهم فيض الوصال، وانكشف لهم أنوار الجمال، وهكذا سنة الله فى الأنبياء والأولياء، إذا ذابوا فى مقام الامتحان، وبقوا فى الحجاب عن مشاهدة الرحمن، ثمطر عليهم ويل سحاب الكرم، ويلمع لأبصار أسرارهم نور شرف القدم؛ فيؤنسهم بعد إياسهم، ويوصلهم بعد قنوطهم. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ...﴾ الآية (٢). ثم قال عن بعضهم: توبة الأنبياء فى مشاهدة الخلق فى وقت الإبلاغ؛ إذ الأنبياء لا يغيبون عن الحضرة، بل لا يحضرون فى مواضع الغيبة؛ لأنهم فى عين الجمع أبداً. هـ.

قال المحشي: وحاصله: توبة الله المذكورة وهبة، وهى فى كل أحد على حسب ما يليق بمقامه، وإنما يليق بمقام الرسل ترفيته عن مقام إلى أعلى، أو من شعور بخلق؛ لأجل الإبلاغ، إلى الغيبة عن ذلك، وكذلك أبداً كأهل الجنة. هـ.

ثم حض على الصدق، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله﴾؛ بالمحافظة على ما أمركم به، والانكفاف عما نهاكم عنه، ﴿وكونوا مع الصادقين﴾ فى إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم وعهودهم.

(٢) الآية ١١٠ من سورة يوسف.

(١) الآية ٢٨ من سورة الشورى.

قال ابن جرير: ويحتمل أن يريد به صدق اللسان؛ إذ كان هؤلاء قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب، فنفعهم الله بذلك، ويحتمل أن يريد أعم من صدق اللسان؛ وهو الصدق فى الأقوال والأعمال والمقاصد والعزائم، والمراد بالصادقين: المهاجرين، لقوله فى الحشر: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ...﴾: إلى قوله ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ (١). وقد احتج بها أبو بكر الصديق على الأنصار يوم السقيفة، فقال: (نحن الصادقون، وقد أمركم الله أن تكونوا معنا)؛ أى: تابعين لنا. هـ زاد السهيلي: ولما استحق الصادقون أن تكون الخلافة فيهم، استحق الصديق أن تكون الخلافة له، مادام حيا؛ إذ كان صديقا. هـ.

الإشارة: الصدق سيف حازم، ما وضع على شىء إلا قطعه. ويكون فى الأقوال، وهو صيانتها من الكذب، ولو أدى إلى التلف. وفى الأفعال، وهو صيانتها من الرياء وطلب العوض. وفى الأحوال، وهو تصفيتها من قصد فاسد، كطلب الشهرة، أو إدراك مقام من المقامات، أو ظهور كرامات، أو غير ذلك من المقاصد الدنية. قال النقشيرى: الصادقون هم السابقون الأولون، كأبى بكر وعمر وغيرهما، والصدق: استواء السر والعلانية، وهو عزيز، وكما يكون فى الأقوال يكون فى الأحوال، وهو أتم. هـ.

ثم عاتب الحق تعالى أهل المدينة ومن جاورها على التخلف عن الغزو، فقال:

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا أَكُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا أَكُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ ﴾

قلت: (ولا يرغبوا) منصوب بالعطف، أو مجزوم بالنهى، والوادی: أصله: فاعل، من ودي، إذا سال، وهو منقوص، وهو فى اللغة: كل منفرج بين جبال وآكام يكون منفذا للسيل.

(١) الآية ٨ من سورة الحشر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ مَا كَانَ ﴾ يصح ﴿ لأهل المدينة ﴾، ولا لمن ﴿ حولهم من الأعراب ﴾، أن يتخلفوا عن رسول الله ﴿ فى غزوة ولا سرية ولا غيرهما، وهو نهى بصيغة النفى؛ للمبالغة. ﴿ ولا ﴾ ينبغى لهم أن ﴿ يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ﴾، بأن يصونوها من اقتحام المشقات والمناعب التى تحملها نبي الله ﷺ، حيث قعدوا عنه، ولم يكابدوا معه ما كابد من الأهوال.

رُوى أن أبا خيثمة دخل بستانه، بعد خروجه - عليه الصلاة والسلام - لتبوك، وكانت له امرأة حسناء، فرشت له فى الظل، وبسطت له الحصير، وقربت إليه الرطب والماء البارد، فنظر فقال: ظلٌّ ظليلٌ، ورطب يانع، وماء بارد، وامرأة حسناء، ورسول الله ﷺ فى الضح^(١) والريح، ما هذا بخير، فقام، فرحل ناقته، وأخذ سيفه ورمحه، ومرتالريح، فمد رسول الله ﷺ طرفه إلى الطريق، فإذا براكب يقطع السراب، فقال: كن أبا خيثمة، فكانه^(٢)، ففرح به رسول الله ﷺ، واستغفر له^(٣).

ثم علل النهى بقوله: ﴿ ذلك ﴾؛ إشارة إلى النهى عن الخلف المفهوم من الكلام، ﴿ بأنهم ﴾؛ أى: بسبب أنهم ﴿ لا يصيبهم ﴾ فى سفرهم ﴿ ظمياً ﴾ من حر العطش، أو عطش، ﴿ ولا نصب ﴾؛ تعب، ﴿ ولا مخمصة ﴾؛ مجاعة، ﴿ فى سبيل الله ﴾، ﴿ ولا يظنون ﴾ يدوسون بأرجلهم أو بدوابهم ﴿ موطئاً ﴾؛ مكاناً ﴿ يغيظ الكفار ﴾؛ أى: يغيظهم ذلك الوطء، ﴿ ولا ينالون من عدو نيلاً ﴾؛ كالقتل، والأسر، والنصب، وكل ما ينكبهم، ﴿ إلا كتب لهم به عمل صالح ﴾، أى: إلا استوجبوا به ثواباً جزيلاً. وذلك مما يوجب النهوض إلى الفزو معه ﷺ؛ فإن ﴿ الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ على إحسانهم. وهو تعليل لقوله: ﴿ إلا كتب لهم... ﴾ الخ.

وفيه تنبيه على أن الجهاد إحسان، أما فى حق الكفار؛ فلأنه سعى فى تكميلهم بأقصى ما يمكن، كضرب المداوى للمجتنون، وأما فى حق المؤمنين؛ فلأنه صيانة لهم عن سطوة الكفار واستيلائهم على الإسلام. قاله البيضاوى.

﴿ ولا ينفقون نفقة صغيرة ﴾ فى أمر الجهاد، ولو علاقة سيف، ﴿ ولا كبيرة ﴾؛ مثل ما أنفق عثمان رضي الله عنه فى جيش العسرة، ﴿ ولا يقطعون وادياً ﴾ فى سيرهم، وهو كل منفرج ينفذ فيه السيل، ﴿ إلا كتب لهم ﴾ ذلك، ولم يضيع منه شيء، ﴿ ليجزيهم الله ﴾ بذلك ﴿ أحسن ما كانوا يعملون ﴾، أى: جزاء أحسن أعمالهم، أو أحسن جزاء أعمالهم. قاله البيضاوى.

(١) الضح: بالكسر: ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض... راجع النهاية ٨٧.

(٢) أى: فكان هو.

(٣) أخرجه بدخوه البيهقى فى الدلائل (باب لحوق أبى ذر وأبى خيثمة برسول الله ﷺ بعد خروجه)، وانظر الفتح السماوى (٢/ ٧٠٧ - ٧٠٨).

الإشارة: لا ينبغي للفقراء أن يتخلقوا عن أشياخهم إذا سافروا لحج أو غزو أو تذكير أو زيارة، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فيقعّدون فى الراحة والدعة؛ وشيخهم فى التعب والنصب؛ لأن ما يصيبهم من مشاق السفر زيادة فى ترقّيبهم ومعرفتهم، وتقوية لمعانيهم، إلى غير ذلك من فوائد السفر، فهو فى حق السائرين أمر مؤكد، فكما سار البدن فى عالم الشهادة سار القلب فى عالم الغيب، كما هو مجرب. والله تعالى أعلم.

ولما ذمّ الله تعالى من تخلف عن تبوك، ووسمه بالنفاق، لم يقدر أحد بعد ذلك على التخلف، فخفف عنهم بقوله:

﴿ وَمَا كَانُوا الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١٢٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وما كان المؤمنون ﴾ يستقيم لهم أن ينفروا ﴿ كافة ﴾؛ جميعاً للحر غزو، أو طلب علم، كما لا يستقيم لهم أن يقعدوا جميعاً، فإنه بخل، ووهن للإسلام. قال ابن عباس: هذه الآية فى البعوث إلى الغزو والسرايا، أى: لا ينبغي خروج جميع المؤمنين فى السرايا، وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله ﷺ بنفسه، ولذلك عاتبهم فى الآية المتقدمة على التخلف عنه. فالآية الأولى فى الخروج معه ﷺ، وهذه فى السرايا التى كان يبعثها، وقيل: هى ناسخة لكل ماورد من الأمر بخروج الجميع، فهى دليل على أن الجهاد فرض كفاية.

﴿ فلولا ﴾: فهلا ﴿ نفر من كل فرقة ﴾؛ جماعة كبيرة، كقبيلة أو بلدة، ﴿ طائفة ﴾ قليلة منها؛ ﴿ ليتفقها فى الدين ﴾، أما إذا خرجوا للغزو؛ فإنه لا يخلو الجيش من عالم أو عارف يتفقهم، مع أن مشاق السفر تشدّ الأذهان، وترقق البشرية، فتستفيد الروح حينئذ علوماً لدنية، وأسراراً ربانية، من غير تعلم، وهذا هو العلم الذى يصلح للإنذار.

قال فى الإحياء: التفقه: الفقه عن الله؛ بإدراك جلاله وعظمته، وهو العلم الذى يورث الخوف والخشية والهيبة والخشوع، ويحمل على التقوى وملازمتها، وهذا مقتضى الآية. فإن معرفة صفاته تعالى المخوفة والمرجوة هو الذى يحصل به الإنذار، لا الفقه المصطلح عليه. هـ. وأما إذا وقع الخروج لطلب العلم فالتفقه ظاهر.

ثم قال تعالى: ﴿ وليُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾، أى: وليجعلوا غاية سعيهم ومُعظم غرضهم من التفقه إرشاد القوم وإنذارهم. وتخصيصه بالذكر؛ لأنه أهم، وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من فروض الكفاية، وأنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم فيه أن يستقيم ويقيم، لا الترفع على الناس والتبسط فى البلاد. قاله البيضاوى. وقوله: ﴿ لعلمهم يحذرون ﴾، أى: لعلمهم يخافون مما حذروا منه.

قال البيضاوي: وقد قيل: للآية معنى آخر، وهو أنه لما نزل في المتخلفين مانزل؛ تسابق المؤمنون إلى النفير، وانقطعوا عن التفقه، فأمرُوا أن ينفر من كل فرقة طائفة إلى الجهاد، ويبقى أعقابهم يتفقهون، حتى لا ينقطع التفقه الذي هو الجهاد الأكبر؛ لأن الجدل بالحجة هو الأصل، والمقصود من البعثة، فيكون الضمير في ﴿ليتفقهوا﴾، و﴿لينذروا﴾: للفرق البواقى بعد الطوائف النافرة للغزو، وفي ﴿رجعوا﴾: للطوائف النافرة، أى: ولينذروا البواقى من قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا أيام غيبتهم من العلوم. هـ. وتقدير الآية على هذا: فلولاً نفر من كل فرقة طائفة، وجلس طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم الخارجين للغزو إذا رجعوا إليهم من غزوهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال القشيري: لو اشتغل الكل بالتفقه في الدين لتعطل عليهم المعاش، وامتنعهم الكافر عن درك المطلوب، فجعل ذلك فرضاً على الكفاية. ويقال: المسلمون على مراتب: فعوامهم كالرعية للملك؛ وكتبة الحديث كخزنة الملك. وأهل القرآن كحفاظ الدفاتر ونفائس الأموال، والفقهاء بمنزلة الوكلاء؛ إذ الفقيه يوقع الحكم عن الله. وعلماء الأصول كالقواد وأمراء الجيوش، والأولياء كأركان الباب. وأرباب القلوب وأصحاب الصفاء كخواص الملك وجلسائه. فشغل قوماً بحفظ أركان الشرع، وآخرين بإمضاء الأحكام، وآخرين بالرد على المخالفين، وآخرين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل قوماً مقرّدين لحضور القلب؛ وهم أصحاب الشهود، ليس لهم شغل، يراعون مع الله أنفاسهم، وهم أصحاب الفراغ، لا يستفزهم طلب، ولا يهزهم أمر، فهم بالله لله، بمحو ما سوى الله، وأما الذين يتفقهون في الدين فهم الداعون إلى الله، وإنما يفهم الخلق عن الله بمن كان يفهم عن الله. هـ.

قوله: وأما الذين يتفقهون.. إلخ، الداعون إلى الله على الحقيقة هم العارفون بالله، وهم أصحاب الشهود، الذين وصفهم قبل، وأما الفقهاء في الدين فإنما يدعون إلى أحكام الله، وتعلم دينه دون معرفة ذاته وصفاته؛ فدعواهم ضعيفة التأثير، فلا ينهض على أيديهم ما ينهض على أيدي العارفين.

وقال الورعجي، في قوله تعالى: (ليتفقهوا في الدين): قال المرتعش: السياحة والأسفار على ضربين: سياحة لتعلم أحكام الدين وأساس الشريعة، وسياحة لآداب العبودية ورياضة الأنفس، فمن رجع عن سياحة الأحكام قام بلسانه يدعو الخلق إلى ربه، ومن رجع من سياحة الأدب والرياضة قام في الخلق يهديهم لأخلاقه وشمائله. وسياحة هي سياحة الحق، وهي رؤية أهل الحق والتأدب بأدابهم، فهذا بركته تعم البلاد والعباد. هـ.

ثم أمر بجهاد الأقرب فالأقرب، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾، أى: جاهدوا الأقرب فالأقرب بالتدريج، كما أمر رسوله ﷺ بإنذار عشيرته الأقربين، فإن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح. وقيل: هم يهود حوالى المدينة، كقريظة والنضير وخيبر، وقيل: الروم بالشام؛ وهو قريب من المدينة، وكانت أرض العرب قد عمها الإسلام، وكانت العراق حينئذ بعيدة. ﴿وليجدوا فيكم غلظة﴾؛ شدة وصبراً على قتالهم، ﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾ بالإعانة والنصر والحراسة.

الإشارة: ينبغى لأهل الوعظ والتذكير أن يبدأوا بالأقرب فالأقرب على التدريج، قال الرفاعى رحمته الله: إذا أراد الله أن يرقى عبداً إلى مقامات الرجال؛ كلفه بأمر نفسه أولاً، فإذا أدب نفسه واستقامت معه، كلفه بأهله؛ فإن أحسن إليهم وساسهم، كلفه بأهل بلده، فإن أحسن إليهم وساسهم، كلفه جهة من البلاد، فإن هو نصحهم، وساسهم، وأصلح سريرته مع الله، كلفه رتبة ما بين السماء والأرض، فإن لله خلقاً لا يعلمهم إلا الله، ثم لا يزال يرتفع من سماء إلى سماء حتى يرتفع ويصل إلى محل القطب الثوث، وهناك يطلعه الله على بعض غيبه. انتهى.

والغلظة التى تكون فى المذكر، إذا رأى منكراً، أو ذكر له وأراد النهى عنه. وأما فى الترغيب والإرشاد فينبغى أن يغلب جانب اللطافة واللين. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر حال المنافقين عند نزول الوحي، لأن السورة جلها فى فضيحتهم، فقال:

﴿وَإِذَا مَا أَنزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ءِيمَنًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ ءِيمَنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا مَا أَنزَلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَيْنَكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَنصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً﴾ من القرآن، ﴿فَمِنْهُمْ﴾؛ فمن المنافقين ﴿مَنْ يَقُولُ﴾؛ إنكاراً واستهزاء: ﴿أَيْكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ﴾ السورة ﴿إِيمَانًا﴾، كما يزعم أصحاب محمد: أن القرآن يزيدهم إيماناً، فلا زيادة فيه، ولا دليل أنه من عند الله. قال تعالى في الرد عليهم: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزادتهم إيماناً﴾؛ لتدوير قلوبهم، وصفاء سرائرهم، فتزيدهم إيماناً وعلماً؛ لما فيها من الإنذار والإخبار، ولانضمام الإيمان بها وبما فيها إلى إيمانهم، ﴿وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ بنزولها؛ لأنها سبب لزيادة إيمانهم، وارتفاع درجاتهم، بخلاف قلوب المنافقين؛ فلظلماتيتها وخوضها لم تزدهم إلا خوضاً، كما قال تعالى:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾؛ كفر وشك، ﴿فزادتهم رجساً إلى رجسهم﴾ أي: كفرأ بها، مضموماً إلى الكفر بغيرها، الذي كان حاصلًا فيهم، ﴿وماتوا وهم كافرون﴾ أي: وتحكم ذلك في قلوبهم حتى ماتوا عليه.

﴿أَوْ لَا يَرْوُونَ﴾ أي: المنافقون، ﴿أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ﴾ أي: يُبْتَلَوْنَ ويُخْتَبَرُونَ بأصناف البليات، كالأمراض والجوع، أو بالجهاد مع رسول الله ﷺ، فيعابنون ما يظهر عليه من الآيات، أو يفضحون بكشف سرائرهم. يفعل ذلك بهم ﴿فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾، ثم لا يتوبون ﴿لَا يَتُوبُونَ﴾ من نفاقهم وكفرهم، ﴿وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾؛ يعتبرون.

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾، يريدون الهرب، يقولون: ﴿هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ إذا قمتم، فإن لم يره أحد قاموا وانصرفوا. قال البيضاوي: تغامزوا بالعيوب، إنكاراً لها وسخرية، أو غيظاً؛ لما فيها من عيوبهم. هـ. قال ابن عطية: المعنى: إذا ما أنزلت سورة فيها فضيحتهم، نظر بعضهم إلى بعض على جهة التقرير، يفهم من تلك النظرة: التقرير: هل معكم من يتقل عنكم؟ هل يراكم من أحد حين تدبرون أمركم؟ وقوله: ﴿ثُمَّ انصَرَفُوا﴾؛ أي: عن طريق الاهتداء، وذلك أنهم حينما بين لهم كشف أسرارهم، يقع لهم - لا محالة - تعجب وتوقف ونظر، فلو اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة لهم، فهم، إذ يصممون على الكفر، ويرتكون فيه، كأنهم انصرفوا عن تلك الحال، التي كانت مظنة النظر الصحيح والاهتداء. هـ.

والتحقيق: أن معنى ﴿انصرفوا﴾: قاموا عن مجلس النبي ﷺ؛ مخافة الفضيحة. ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ عن الإيمان؛ دعاء عليهم، أو إخبار، فيستوجبون ذلك؛ ﴿بأنهم﴾؛ بسبب أنهم ﴿قوم لا يفقهون﴾؛ لا يفهمون عن الله؛ ولا عن رسوله - عليه الصلاة والسلام -، أو لا يفقهون سوء فهمهم أو عدم تدبرهم.

الإشارة: زيادة الإيمان عند سماع القرآن يكون على حسب النصفية والتطهير من الأغيار، فيقدر ما يصفو القلب من الأغيار يكشف له عن أسرار القرآن. قال بعضهم: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، فجاهدت نفسي

وطهرتها، فصرت كأنى أسمع من النبى ﷺ، يتلو على أصحابه، ثم رفعت إلى مقام فوقه، فكنت أتلوه كأنى أسمع من جبريل يلقيه على رسول الله ﷺ، ثم من على الله بمنزلة أخرى، فأنا الآن أسمع من المتكلم به، فعندها وجدت له نعيماً لا أصبر عليه. هـ. بلفظه.

مثل هذا يزيد القرآن إيقاناً، ويستبشر قلبه عدد سماعه، وأما من كان مريض القلب بحب الدنيا، مغموراً بالشكوى والأوهام والخواطر، فلا يزيد القرآن إلا بُعداً؛ حيث لم يتدبر فيه، ولم يعمل بمقتضاه، وإذا حضر مثل هذا الغافل مجلس وعظ أو تذكير أو ذكر لم يطق الجلوس، بل نظره هل يراه من أحد؟ ثم انصرف، صرف الله قلبه عن حضرة قدسه؛ لعدم فهمه عن ربه. والله تعالى أعلم.

ثم ختم السورة بذكر محاسن نبهه عليه الصلاة والسلام؛ لما ظهر عليه فى هذه السورة من الرحمة والرفقة بالمؤمنين، ومن العفو والصفح عن المعتذرين، فقال:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾﴾

قلت: عزيز: صفة (لرسول)، وما عنتم: فاعله، واما: مصدرية، أى: عزيز عليه عنتم، أو عزيز: خبر مقدم، واما عنتم، مبتدأ، والعنت: المشقة والنصب.

يقول الحق جل جلاله، مخاطباً العرب، أو قريش، أو جميع بنى آدم: ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم﴾؛ محمد ﷺ، أى: من قبيلكم، بحيث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته، وتفهمون خطابه، أو من جنسكم من البشر. وقرأ ابن نشيط: بفتح الفاء، أى من أشرافكم. قال ﷺ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى بنى هاشم من قريش، واصطفانى من بنى هاشم، فأنا مصطفى من مصطفىين».

﴿عزيز عليه﴾، أى: شديد شاق عليه ﴿ما عنتم﴾ أى: عنتم ومشتتكم ولقاؤكم المكروه فى دينكم ودنياكم. ﴿حريص عليكم﴾ أى: على إيمانكم وسعادتكم وصلاح شأنكم، ﴿بالمؤمنين﴾ منكم ومن غيركم ﴿رؤوف رحيم﴾ أى: شفيق بهم، قدّم الأبلغ منهما؛ لأن الرفقة شدة الرحمة؛ للفاصلة. وسمى رسوله هنا باسمين من أسمائه تعالى.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن الإيمان بك، بعد هذه الحالة المشهورة، التى من الله عليهم بها، ﴿فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ أى: كافينى أمركم، فإن قلت ذلك؛ فإنه يكفيك شأنهم ويعينك عليهم، أو فإن أعرضوا فاستعن بالله وتوكل عليه، فإنه كافيك، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ فلا يتوكل إلا عليه، ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾؛ فلا أرجو ولا أخاف إلا منه، ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، أى: المالك العظيم، أو الجسم الأعظم المحيط، الذى تنزل منه الأحكام والمقادير.

وعن أبى: آخر منازل هاتان الآيتان. وعن النبى ﷺ: «مَا نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى إِلَّا آيَةٌ آيَةٌ، وَحَرْفٌ حَرْفٌ، مَا خَلَا سُورَةٌ بَرَاءَةٌ، وَ(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَإِنَهُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى وَمَعَهُمَا سَبْعُونَ أَلْفَ صَفٍّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، (١) قَالَه الْبَيْضاوى. وَهَاتَانِ الْآيَتَانِ أَيْضاً مَعًا وَجِدْتَا عِنْدَ خَزِيمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، بَعْدَ جَمْعِ الْمَصْحَفِ، فَأَلْحَقْنَا فِي الْمَصْحَفِ، بَعْدَ تَذْكَرِ الصَّحَابَةِ لِهَما وإجماعهم عليهما. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغى لورثته -عليه الصلاة والسلام- الداعين إلى الله، أن يتخلقوا بأخلاقه ﷺ، فيشق عليهم ما ينزل بالمؤمنين من المشاق والمكاره، ويسرون ولا يعسرون عليهم، ويحرصون على الخير للناس كافة، ويبدلون جهدهم فى إيصاله إليهم، ويرحمونهم ويشفقون عليهم، فإن أديروا عنهم استغثوا بالله وتوكلوا عليه، وفوضوا أمرهم إليه، من غير أسف ولا حزن.

وقال الورتجى: قوله تعالى: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾، اشتد عليه مخالفتنا مع الحق، ومتابعتنا هوانا واحتجابنا عن الحق. قال بعضهم: شق عليه ركوبكم مراكب الخلاف. قال سهل: شديد عليه غفلتكم عن الله ولو طرفة عين. ثم قال فى قوله تعالى: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ...) الآية: سلى قلبه بإعراضهم عن متابعتة، مع كونه حريصاً على هدايتهم، أى: ففى الله كفاية عن كل غير وسوى.

قال القشيري: أمره أن يدعوا الخلق إلى التوحيد، ثم قال له: فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْ الْإِجَابَةِ فَكُنْ بِنَا، بدعت التجريد. ويقال: قال له: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ﴾، ثم أمره أن يقول: حَسْبِيَ اللَّهُ. قوله تعالى: ﴿حَسْبُكَ﴾: عين الجمع، وقوله: ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ فرق، بل هو الجمع، أى: قُلْ، ولكن بنا تقول، فلحن المتولون عنك وأنت مستهلك فى عين التوحيد؛ فأنت بنا، ومحو عن غيرنا. هـ

وبالله التوفيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم

(٢) عزاء فى الفتح السماوى، للثعلبى، من حديث السيدة عائشة، وقال الحافظ ابن حجر فى الكافى الشافى: (إسناده راه)، وقال الولى العراقى: هو منكر جداً. وقال الثغفازانى فى حاشيته على الكشاف: هذا يخالف ما ثبت فى أحاديث صحيحة وردت فى أسباب نزول كثير من الآيات، فإنها نزلت منفردة. وذلك يدل على أن السورة لم تنزل جملة، ولو لم تكن (إلا آية: «رحمى الثلاثة الذين خلفوا...» لكفى. هـ. راجع الفتح السماوى (٧١١/٢)

سُورَةُ يُوسُفَ

مكية . وهي مائة وتسع آيات . ومناسبتها لما قبلها : قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ (١) مع قوله : ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ﴾ ، فقد تعجبوا منه مع كونهم يعرفون أمانته وصدقه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّتِّلِكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ۝٢﴾

قلت : (عجبا) خبر كان ، واسمها : (أن أوحينا) ، ومن قرأ بالرفع فالأمر بالعكس ، أو كان تامة ، واللام متعلقة بعجبا ، وهو مصدر للدلالة على أنهم جعلوه أعجوبة لهم ، يتوجهون نحوه بإنكارهم واستهزائهم .

قال في المفتي : المصدر الذي ليس في تقدير حرف الموصول وصلته لا يمنع التقديم عليه ، على أن السعد قال في المطول : إن معمول المصدر إذا كان ظرفا أو شبهه ، أظهر أنه جائز التقديم ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ (٢) ، ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ﴾ (٣) ومثل هذا كثير في الكلام ، وليس كل ما أول بشيء حكمه حكم ما أول به ، مع أن الظرف مما يكيّف راحة الفعل ؛ لأن له شأنًا ليس لغيره ؛ لتنزله من الشيء منزلة نفسه ؛ لوقوعه فيه وعدم انفكاكه عنه ، ولهذا اتسع في الظروف ما لم يتسع في غيرها . هـ .

يقول الحق جل جلاله : أيها الرسول المجتنبى المختار ﴿ تلك ﴾ الآيات التي تنزل عليك هي ﴿ آياتُ الكتاب الحكيم ﴾ ، الذي اشتمل على الحكم الباهرة والعبر الظاهرة ، أو المحكم الذي لم ينسخ منه شيء بكتاب آخر بعده ، أو كلام حكيم . ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ ﴾ أى : كفار قريش وغيرهم ﴿ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ﴾ ولم يكن من عظمائهم ؟ والاستفهام للإنكار ، والرد على من استبعد النبوة ، أو تعجب من أن يبعث الله رجلاً من وسط الناس .

(١) الآية ١٢٨ من سورة التوبة .

(٢) من الآية ١٠٢ من سورة الصافات .

(٣) من الآية ٢ من سورة النور .

قيل : كانوا يقولون: العجب أن الله تعالى لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبى طالب. وهذا من فرط حماقتهم، وقصور نظرهم على الأمور العاجلة، وجهلهم بحقيقة الوحي والنبوة.

هذا .. وأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يقصر عن عظمائهم فيما يعتبرونه، إلا في المال، وخفة الحال أصون شيء في هذا الباب، ولذلك كان أكثر الأنبياء قبله كذلك - أي: خفافاً من المال - وقيل: تعجبوا من أنه بعث بشراً رسولاً، كما سبق في سورة الأنعام. قاله البيضاوي.

ثم فسر الوحي المذكور فقال: ﴿ أن أنذر الناس ﴾ أي: أوحينا إليه بأن أنذر الناس أي: خوفهم من غضب ربهم، ﴿ وبشر الذين آمنوا ﴾، عمم الإنذار، إذ ليس من أحد إلا وفيه ما ينبغى أن ينذر منه، وخصص البشارة إذ ليس للكفار ما يصح أن يبشروا به، قاله البيضاوي.

أي: بشر المؤمنين بأن ﴿ لهم قدم صدق ﴾ عند ربهم ﴿ أي: سابقة ومنزلة رفيعة، سميت قدماً لأن السبق يكون بها، كما سميت النعمة يداً لأنها تعطى باليد، وأضيفت إلى الصدق لتحقيقها والتلبيه على أنهم إنما ينالونها بصدق القول والدية. قال ابن جزي: أي: عمل صالح قد مر، وقال ابن عباس: السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. هـ وقال ابن عطية: والصدق في هذه الآية بمعنى الصلاح، كما تقول: رجل صدق ورجل سوء. هـ.

﴿ قال الكافرون إن هذا ﴾ الكتاب، أو ما جاء به الرسول، ﴿ لسحر ﴾ (١) مبین ﴾ أي: بين ظاهر، وقرأ ابن كثير والكوفيون: «لساخر»، على أن الإشارة إلى الرسول، وفيه اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول أموراً خارقة للعادة، معجزة لهم عن المعارضة، وكلامهم هذا يحتمل أن يكون تفسيراً لما ذكره قبل من تعجبهم، أو يكون مستأنفاً.

الإشارة: تعجب الناس من أهل الخصوصية سنة ماضية، فكما خفي عن أعين الكفار سر النبوة، خفي عن أعين الخفافيش سر الخصوصية، فلا يطلع عليها إلا من سبق له قدم صدق عند ربه، فسبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية؛ فلم يدل عليها إلا من أراد أن يوصله إلى مشاهدة عظمة الربوبية.

قال في لطائف المنن: فأولياء الله أهل كهف الإيواء، فقليل من يعرفهم، وسمعت الشيخ أبا العباس رحمته الله يقول: معرفة الولي أصعب من معرفة الله، فإن الله تعالى معروف بكماله وجماله، ومتى تعرف مخلوقاً مثلك يأكل كما تأكل، ويشرب كما تشرب؟، وإذا أراد الله أن يعرفك بولي من أوليائه طوى عنك وجود بشريته، وأشهدك وجود خصوصيته. هـ.

(١) قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي «لساخر» بالألف وكسر الحاء. وقرأ الباقر «لسحر» بغير ألف، إشارة إلى الوحي - انظر الإتحاف (١٠٤/٢).

ثم فسر عظمة ربوبيته، فقال:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ﴾ الذي يستحق العبادة وحده هو ﴿اللَّهُ﴾ الذي أظهر الكائنات من العدم إلى الوجود، وبه رد على من أنكر النبوة، كأنه يقول: إنما أدعوكم إلى عبادة الله الذي خلق الأشياء، فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين؟ ثم فصل ذلك فقال: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ التي هي أصول الكائنات، ﴿فِي﴾ مقدار ﴿سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ من أيام الدنيا، ولم يكن حينئذ ليل ولا نهار، والجمهور: أن ابتداء الخلق يوم الأحد. وفي حديث مسلم: يوم السبت، وأنه خلق الأرض، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات، ثم دعا الأرض بعد ذلك، ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ استواء يليق به، كاستواء الملك على سريره ليندبر أمر مملكته، ولذلك رتب عليه: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾، وقد تقدم الكلام عليه في الأعراف (١).

قال البيضاوي: يدبر أمر الكائنات على ما تقتضيه حكمته، وسبقت به كلمته، بتحريك أفلakها، وتهذيب أسبابها، والتدبير: النظر في عواقب الأمور لتجنيء محمودة العاقبة. هـ.

﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ﴾ تقبل شفاعته ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ له في الشفاعة، وهو تقرير لعظمته وعزة جلاله، ورد على من يزعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وفيه إثبات الشفاعة لمن أذن له، كالأنبياء والأولياء والعلماء الأنقياء. ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ﴾ أي: الموصوف بتلك الصفات المقتضية للآلوهية والربوبية هو ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ لا غير؛ إذ لا يشاركه أحد في شيء من ذلك، ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾: أفردوه بالعبادة ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي: تتفكرون أدنى تفكر، فتعرفون أنه المستحق للربوبية والعبادة، لا ما تعبدونه من الأصنام.

﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ بالبعث ﴿جَمِيعًا﴾ فيجازيكم على أعمالكم، ويعاقبكم على شرككم، ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾: مصدر مؤكد لنفسه؛ لأن قوله: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ وعد من الله. ﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ بإظهاره في الدنيا ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ بعد إهلاكه في الآخرة. ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، تغليظ للعودة؛ وهي البعثة،

(١) راجع تفسير الآية: ٥٤ من سورة الأعراف.

وقوله: ﴿بِالْقِسْطِ﴾ أى: بالعدل؛ بأن يعدل فى جزائهم، فلا يظلم مثقال ذرة، أو يعدلهم وقيامهم على العمل فى أمورهم، أو بإيمانهم؛ لأنه العدل القويم، كما أن الشريك ظلم عظيم. وهو الأوجه لمقابلة قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بسبب كفرهم وشركهم. الذى هو الظلم العظيم. لكنه غير النظم للمبالغة فى استحقاقهم العذاب والتنبيه على أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة، وأما العقاب فإنما هو واقع بالعرض، وأنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين بما يليق بلطفه وكرمه، ولذلك لم يعيظه، وأما عقاب الكفرة فإنه إنما ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم أفعالهم.

والآية كالدليل لقوله: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾، فإنه لما كان المقصود من الإبداء والإعادة مجازاة الله المكلفين على أعمالهم، كان مرجع الجميع إليه لا محالة، ويؤيده قراءة من قرأ: «أنه يبدأ بالفتح، أى: لأنه، ويجوز أن يكون منصوباً بما نصب، وعد الله»، قاله البيضاوى.

الإشارة: تقدم بعض إشارة هذه الآية فى الأعراف، وقال الورتجى هنا: جعل العرش مرآة تجلى قدسه ومأوى أرواح أحبائه لقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى...﴾ الآية، ثم قال: ثم دعاهم إلى عبادته بعد معرفته بقوله: «فاعبدوه». وقال القشيري: «ذككم الله ربكم» تعريف، وقوله: ﴿فاعبدوه﴾ تكليف، فحصول التعريف بتحقيقه، والوصول إلى ما ورد به التكليف بتوقيفه. هـ. وقال فى قوله: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾: الرجوع يقتضى ابتداء، والأرواح قبل حصولها فى الأشباح كان لها فى مواطن التسبيح والتفديس إقامة، والغائب إذا رجع إلى وطنه من سفره فلقدومه أثر عند محبيه وذويه، وأنشدوا:

أَيَا قَادِمًا مِنْ سَفَرَةِ الْهَجْرِ مَرْحَبًا   أَنَا ذَاكَ لَا أَنْسَاكَ مَا هَبَّتِ الصَّبَا. هـ.

وفى الإحياء: كل من نسى الله أنساه. لا محالة. نفسه، ونزل إلى رتبة البهائم، وترك الترقى إلى أفق الملأ الأعلى، وخان فى الأمانة التى أودعها له تعالى، وأنعم بها عليه، وكان كافراً لنعمته، ومتعرضاً لنقمته؛ فإن البهيمة تتخلص بالموت، وأما هذا فعنده أمانة سترجع. لا محالة. إلى مردعها، فالإيه مرجع الأمانة ومصيرها، وتلك الأمانة كالشمس الزاهرة، وإنما هبطت إلى هذا القالب الفانى وغربت فيه، وستطلع هذه الشمس عند خراب هذا القالب من مغربها، وتعود إلى بارئها وخالقها، إما مظلمة منكسة، وإما زاهرة مشرقة، والزاهرة المشرقة غير محجوبة عن حضرة الربوبية، والمظلمة أيضاً راجعة إلى الحضرة؛ إذ المرجع ومصير الكل إليه، إلا أنها ناكسة رؤوسها عن جهة أعلى عليين، إلى جهة أسفل سافلين، ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (١) فبين أنهم عند ربهم منكسون منحوسون، قد انقلبوا وجوههم إلى أفقيتهم، وانكست رؤوسهم عن جهة فوق إلى جهة أسفل، وذلك حكم الله تعالى فيمن حرمه ترفيقه، ولم يهده طريقه، فنعوذ بالله من الضلال والنزول فى منازل الجهال. هـ.

(١) من الآية ١٢ من سورة السجدة.

قلت: ظاهر كلامه: أن الروح لا ترجع إلى وطنها وتتصل بحضرة ربها إلا بعد خراب هذا البدن، والحق أنها ترجع لأصلها، وتتصل بحضرة ربها مع قيام هذا البدن؛ إذا كمل تطهيرها وتمت تصفيتها من بقايا الحس، وانقطع عنها علائق هذا العالم الجسماني، فتتصل حينئذ بالعالم الروحاني، مع قيام العالم الجسماني، كما هو مقرر عند أهل التحقيق، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر حكمة إيجاد الليرين، فقال:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي آخِزَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاوِرُضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأُطْمَأْنِنُوا إِلَيْهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ مَاؤُنْهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾﴾

قلت: «ضياء» : مفعول ثان، أى: ذات ضياء، وهو مصدر كقيام، أو جمع ضوء كسياط، والياء منقلبة عن الواو، وفي رواية عن ابن كثير بهمزتين في كل القرآن على القلب، بتقديم اللام على العين، والضمير في «قدره» للشمس والقمر، كقوله: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ (١)، أو للقمر فقط.

يقول الحق جل جلاله: ﴿هو الذي جعل الشمس ضياء﴾ أى: ذات ضوء وإشراق أصلى، ﴿والقمر نوراً﴾ أى: ذا نور عارض، مقتبس من نور الشمس عند مقابلته إياها، ولذلك يزيد نوره وينقص، فقد نبه سبحانه بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها، والقمر نوراً بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منها، فالنور أعم من الضياء، والضياء أعظم من النور. ﴿وقدره منازل﴾ أى: قدر سير كل واحد منهما منازل، أو القمر فقط، وخصصه بالذكر لسرعة سيره، ومعاينة منازل، وإناطة أحكام الشرع به. ولذلك علله بقوله: ﴿لتعلموا عدد السنين والحساب﴾ أى: حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي في معاملتكم وتصرفاتكم:

﴿ما خلق الله ذلك﴾ الذى تقدم من أنواع المخلوقات ﴿إلا بالحق﴾ أى: ملتبساً بالحق، مراعيًا فيه مقتضى الحكمة البالغة، لا عبثاً عارياً عن الحكمة، أو ما خلق ذلك إلا ليُعرف فيها، فما نُصبت الكائنات لتراها، بل لترى

(١) من الآية ٦٢ من سورة التوبة.

فيها مولاهما . وقال الشيخ أبو العباس المرسى رحمته الله : الحق الذي خلق الله به كل شيء كلمة «كن» . قال سبحانه ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ ﴾ (١) . هـ . وهو بعيد هنا .

﴿ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) فإنهم المنتفعون بالنظر فيها والاعتبار بها .

ثم بين وجه الاعتبار فقال : ﴿ إِنْ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أى : تعاقبهما بالذهاب والمجيء ، أو بالزيادة والنقصان ، ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ من أنواع الكائنات وضروب المخلوقات ، ﴿ لآيَاتٍ ﴾ دالة على وجود الصانع ووحدته ، وكمال علمه وقدرته ، ﴿ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴾ الله ، ويخشون العواقب ، فإن ذلك يحملهم على التفكير والتدبر ، بخلاف المنهمكين في الغفلة والمعاصي ، الذين أشار إليهم بقوله :

﴿ إِنْ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ أى : لا يتوقعونه ، أو : لا يخافون بأسه لإنكارهم البعث ، وذهولهم بالمحسوسات عما وراءها ، ﴿ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ : فنعوا بها بدلاً من الآخرة لغفلتهم عنها ، ﴿ وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا ﴾ أى : سكنوا إليها مقصرين همهم على لذائذها وزخارفها ، وسكنوا فيها سكن من يظن أنه لا ينزعج عنها . ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا ﴾ المتقدمة الدالة على كمال قدرتنا ، ﴿ غَافِلُونَ ﴾ : لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون لانهمالكهم في الغفلة والذنوب .

قال البيضاوى : والعطف إما لتغاير الوصفين ، والتنبية على أن الوعيد على الجمع بين الذهول عن الآيات رأساً ، والانهماك في الشهوات ، بحيث لا تخطر الآخرة ببالهم أصلاً ، وإما لتغاير الفريقين ، والمراد بالأولين : من أنكر البعث ولم يرد إلا الحياة الدنيا ، وبالأخريين من ألهاه حب العاجل عن التأمل في الآجل والإعداد له . هـ .

﴿ أُولَئِكَ مَاوَاهُم النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ أى : بما واطبوا عليه وتمرنوا به من المعاصي . قال ابن عطية :

وفي هذه اللفظة رد على الجبرية ، ونص على تعلق العقاب بالتكسب . هـ .

الإشارة : هو الذى جعل شمس العيان مشرقة فى قلوب أهل العرفان ، لاغروب لها مدى الأزمان ، وجعل قمر توحيد الدليل والبرهان نوراً يهتدى به إلى طريق الوصول إلى العيان ، وقدر السير به منازل - وهى مقامات اليقين ومنازل السائرين - ينزلون فيها مقاماً مقاماً إلى صريح المعرفة ، وهى التوبة والخوف ، والرجاء والورع ، والزهد والصبر ، والشكر والرضى والتسليم والمحبة ، والمراقبة والمشاهدة . ما خلق الله ذلك إلا بالحق ، ليتوصل به إلى الحق . إن فى اختلاف ليل القبط ونهار الجسط على قلب المرید آيات دالة له على السير ، لقوم يتقون السوى ، أو شواغل الحسن .

(١) من الآية ٧٣ من سورة الأنعام .

(٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب بياء الغيب (يفصل) . والباقيون بدون العنطة (نفصل) انظر الإتاعف (١٠٤/٢) .

إن الذين لا يرجون الوصول إلينا لقصر هممتهم، ورضوا بالحياة الدنيا وشهواتها، واطمأنوا بها ولم يرحلوا عنها، إذ لا يتحقق سير السائرين إلا بمجاهدة تركها والرحيل بالقلب عنها، والذين هم عن آياتنا غافلون؛ لأنهم ماكهم فى الهوى والحظوظ، أولئك مأواهم نار القطيعة وغم الحجاب، بما كانوا يكسبون من الاشتغال بالحظوظ والشهوات. وبالله التوفيق.

ثم ذكر أصدادهم، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ دَعْوَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾

قلت: (تجرى): جملة استثنائية، أو خبر ثان لأن، أو حال من الضمير المنصوب فى «يهديهم». و(دعواهم): مبتدأ، و(سبحانك): مقول للخبر - أى: قولهم سبحانك. والتحية مأخوذة من تملأ الحياة والدعاء بها، يقال: حياه تحية، ويقال للوجه: محياً لوقوع التحية عند رؤيته، و(آخر): مبتدأ، و(أن الحمد لله): خبر، وأن مخففة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ﴾ أى: يسددهم «بإيمانهم»؛ بسبب إيمانهم إلى الاستقامة والنظر، أو إلى سلوك سبيل يودى إلى الجنة، أو إلى إدراك الحقائق العرفانية، كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَ أَوْرَثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ»، أو لما يشتهونه فى الجنة، ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ الأربعة، ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾، ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا﴾ أى: دعاؤهم فيها: ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ أى: اللهم إنا نسبحك تسبيحاً. وروى: أن هذه الكلمة هى ثمر أهل الجنة، فإذا اشتهى أحدهم شيئاً قال: سبحانك اللهم، فينزل بين يديه. رواه ابن جريج وسفيان بن عيينة.

﴿وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ أى: ما يحيى به بعضهم بعضاً، أو تحية الملائكة إياهم، أو تسليم الله تعالى عليهم فيها سلام، ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أى: وخاتمة دعائهم فى كل موطن حمده تعالى وشكره. والمعنى: أنهم إذا دخلوا الجنة وعابثوا عظمته وكبريائه مجدوه ونعتوه بنعوت الجلال، وقُدُسوه عند مشاهدته عن كل تمائيل وخیال، فحيأهم بسلام من عنده، وعند ما منحهم سلامه وأهل عليهم رضوانه، وأدام لهم كرامته وجواره، وأراهم وجهه، حمدوه بما حمد به نفسه، فكانت بدايتهم بالتنزيه والتعظيم، وخاتمة دعائهم فى كل موطن حمده وشكره على ما مكنهم فيه، من رؤية وجهه الكريم، ودوام التلحيم المقيم، وسمى دعاء لأنه يستدعى المزيد من فضله. قاله المحشى.

الإشارة : إن الذين استكملوا الإيمان، وأخلصوا الأعمال، يهديهم ربهم إلى من يوصلهم إلى جنة حضرتة، ببركة إيمانهم، تجري من تحت أفكارهم أنهار العلوم، في جنات مشاهدة طلعتة، والتنعم بأنوار معرفته، فإذا عاينوا ذلك أدهشتهم الأنوار، فبادروا إلى التنزيه والتقديس، فيجيبهم الحق تعالى بإقباله عليهم بأنوار وجهه، وأسرار ذاته، فيحمدونه ويشكرونه على ما أولاهم من سوابغ نعمته، والسكون في جوار حضرتة، منحنا الله من ذلك الحظ الأوفر، آمين.

ولما تعجب الكفار من بعث الرسول منهم، وكفروا به، استعجلوا ما خوفهم به من العذاب، فأنزل الله جواباً لهم:

﴿ وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَبَدَّلَ اللَّهُ رَبُّهُمْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ قُلُوبَهُمْ خِلَافَ رَبِّهِمْ يَوْنٌ ﴾

قلت : (استعجالهم) : نصب على المصدر، أى : استعجالاً مثل استعجالهم بالخير. قال البيضاوى : وضع موضع تعجيله لهم بالخير إشعاراً بسرعة إجابته لهم في الخير، حتى كأن استعجالهم به تعجيل لهم هـ. (فبدّل) : عطف على فعل محذوف دلت عليه الشرطية، كأنه قيل: ولكن لا نعجل ولا نقضى بل نمهلهم فنذر .. الخ.

يقول الحق جل جلاله : ﴿ ولو يعجل الله للناس الشر ﴾ حيث يطلبونه، كقولهم: ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَاباً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١)، ﴿ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ (٢) ﴿ استعجالهم بالخير ﴾ ؛ كما يعجل الله لهم الخير حين يسألونه ﴿ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ﴾ أى : لأميتوا وأهلكوا من ساعتهم، وقرأ ابن عباس ويعقوب: «لَقَضَى» بالبناء للفاعل، أى : لقضى الله إليهم أجلهم، ولكن من حلمه تعالى وكرمه يمهّلهم إلى تمام أجلهم، ﴿ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ استدراجاً وإمهالاً ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ : يتحيرون. والعمه: الخبط في الضلال، وهذا التفسير أليق بمناسبة الكلام. وقيل: نزلت في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده بالشر، أى : لو عجل الله للناس الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلكوا سريعاً، فهو كقوله ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ﴾ (٣) ويكون قوله: ﴿ فَنَذَرُ... ﴾ الخ استئنافاً. والله تعالى أعلم.

الإشارة : من حلمه تعالى وسعة جوده أنه لا يعامل عبده بما يستحقه من العقاب، ولا يعاجله بما يطلبه إن لم يكن فيه سداد وصواب، حكى أن رجلاً قال لبعض الأنبياء - عليهم السلام - : قل لربي: كم أعصيه وأخالفه ولم يعاقبني، فأوحى الله إلى ذلك النبي: ليعلم أنى أنا وأنت أنت . هـ. بل من عظيم كرمه تعالى أنه قد يعامل

(٣) من الآية ١١ من سورة الإسراء.

(١) الآية ٣٢ من سورة الأنفال.

(٢) من الآية ٧٧ من سورة الأعراف.

السائرين بعكس ما يستحقونه فى جانب المخالفة؛ فقد تهوى بهم أنفسهم إلى مقام الخفض فيرتفعون، وإلى مقام الُّبعد فيقتربون، وهذا فى قوم سبقت لهم العناية، فلم تضرهم الجناية، وحفت بهم الرعاية، فلم تستهوهم الغواية، إذا صدرت منهم المخالفة ندموا وانكسروا. والغالب فيمن كان تحت جناح الأولياء الكبار أن يسلك به هذا المسلك العظيم وما ذلك على الله بعزيز.

وإذا كان الحق تعالى يعجل الخير ويمهل الشر، كان الواجب على العبد شكره على الدوام، لا الإعراض عنه ونسيانه، كما نبه عليه تعالى بقوله:

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ ﴾

قلت: (لجنبه): متعلق بحال محذوفة، أى: مضطجعا لجنبه، و(كان) مخففة

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ ﴾ فى بدنه أو ماله أو أحبابه، ﴿ دَعَانَا ﴾ لإزالته مخلصاً فيه، وتضرع إلينا حال كونه مضطجعا ﴿ لجنبه أو قاعداً أو قائماً ﴾، وفائدة التردد تقسيم الدعاء لجميع الأحوال أو لأصناف المضار، ﴿ فلما كشفنا عنه ضره مر ﴾ أى: مضى على طريقه واستمر على كفره، ولم يشكر الله على دفعه، أو مر عن موقف الدعاء، ولم يرجع إليه. ﴿ كان لم يدعنا ﴾ أى: كأنه لم يدعنا ﴿ إلى ﴾ كشف ﴿ ضره مسه ﴾ قط ﴿ نسي ما كان يدعو إليه من قبل ﴾ (١) ﴿ كذلك زين للمسرفين ﴾ أى: مثل هذا التزيين زين للمسرفين ﴿ ما كانوا يعملون ﴾ من الانهماك فى الشهوات، والإعراض عن شكر المنعم عند المسرات وذهاب العاهات.

وفى الآية تهديد لمن تشبه بهذه الحالة، بل الواجب على العبد دوام التجائه إلى ربه، والشكر له عند ظهور إجابته وإسداد عاقبته.

الإشارة: من حسن الأدب؛ السكون تحت مجارى الأقدار، والتسليم لأحكام الواحد القهار، «فليس الشأن أن ترزق الطلب، إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب»، وحسن الأدب: هو الفهم عن الله؛ فإذا شرح صدرك للدعاء، قادع ولا تكثر، فإن المدعو قريب، ليس بغافل فيُنبه، ولا ببعيد فتنادى عليه، فإذا دعوته وأجابك فاشكره، وإن أخر عنك

(١) الآية ٨ من سورة الزمر.

الإجابة فاصبر، فقد ضمن الإجابة فيما يريد، لا فيما تريد، وفي الوقت الذى يريد لا فى الوقت الذى تريد. والله تعالى أعلم.

ثم هدد من أساء الأدب، فقال:

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ﴾ يا أهل مكة، ﴿ لما ظلموا ﴾ بالكفر وتكذيب الرسل، ﴿ وجاءتهم رسلهم بالبينات ﴾: بالمعجزات الواضحات، الدالة على صدقهم، ﴿ وما كانوا ليؤمنوا ﴾ أى: ما استقام لهم أن يؤمنوا، لما سبق لهم من الشقاء وفساد استعدادهم، أو ما كانوا ليؤمنوا بعد أن هلكوا لقوات محله، ﴿ كذلك ﴾ أى: مثل ذلك الجزاء وهو إهلاكهم بسبب تكذيبهم الرسل وإصرارهم عليه، بحيث تحقق أنه لا فائدة فى إسهالهم. ﴿ لنجزى القوم الجرمين ﴾ أى: نجزي كل مجرم، أو نجزيهم، ووضع المظهر موضع المضمرة؛ للدلالة على كمال جرمهم، وأنهم أعلام فيه. قاله البيضاوى.

﴿ ثم جعلناكم ﴾ يا أمة محمد ﴿ خلائف في الأرض من بعدهم ﴾ من بعد إهلاكهم، فقد استخلفناكم فيها بعد القرون التى أهلكناها، استخلاف من يختبر ﴿ لننظر ﴾ أى: لنظهر ما سبق به العلم، فيقبين فى الوجود، ﴿ كيف تعملون ﴾، أخيراً أم شراً؟ فدعائكم على مقتضى أعمالكم.

وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «إنما جعلنا خلفاً لينظر كيف عملنا، فأروا الله حسن أعمالكم فى السر والعلانية، وكان أيضاً يقول: (قد استخلفت يا ابن الخطاب، فانتظر كيف تعمل).

الإشارة: ما هلك من هلك إلا لإخلاله بالشرائع أو بالحقائق، فالشرائع، صيانة للأشباح، والحقائق صيانة للأرواح، فمن قام بالشرائع كما ينبغى صان نفسه من الآفات الدنيوية والأخروية، ومن قام بالحقائق على ما ينبغى، صان روحه من الجهل بالله فى هذه الدار، وفى تلك الدار، ومن قام بهما معاً صان جسمه وروحه، وكان من المقربين، ومن قام بالشرائع دون الحقائق صان جسمه وترك روحه معذبة فى هذه الدار بالخواطر والوساوس والأوهام، وفى تلك الدار بالبعد والمقام مع العوام. ومن قام بالحقائق دون الشرائع فإن كان دعوى عذب جسمه وروحه لزندقته، وإن كان حقاً عذب جسمه هنا بالقتل، كما فعل بالحلاج، والتحق بالمقربين فى تلك الدار.

ويقال لأهل كل عصر: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم بالبعد وغم الحجاب، لما ظلموا بالوقوف مع الحظوظ والشهوات، وجاءتهم رسلهم التى توصلهم إلى ربهم - وهم أولياء زمانهم - بالآيات الواضحة على صدقهم، ولو لم يكن إلا هداية الخلق على يديهم - فأنكروهم، وما كانوا ليؤمنوا بهم لما سبق لهم من البعد، ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم، لننظر كيف تعملون مع شيوخ التربية فى زمانكم، هل تنكرونهم أو تقرونهم. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر حال أهل الإنكار، فقال:

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَيْتِ بِشُرٍّ أَن غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِي إِنِ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيمٍ ۝١٥ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝١٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ﴾ يعنى كفار قريش ﴿آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ قال الذين لا يرجون لقاءنا ﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿أَتَيْتِ بِشُرٍّ أَن غَيْرِ هَذَا﴾ أى: بكتاب آخر ليس فيه ما نستبعده من البعث والحساب، والعقاب بعد الموت، أو ما ذكره من سب آلهتنا، وعيب ديننا، أو اجعل هذا الكلام الذى من قبلك على اختيارنا، فأحل ما حرمنه، وحرّم ما أحلّته؛ ليكون أمرنا واحداً وكلمتنا متصلة، ﴿أَوْ بَدَّلَهُ﴾ بأن تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى.

﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد: ﴿مَا يَكُونُ﴾: ما يصح ﴿لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِي﴾: من قبل نفسى، وإنما اكنفى بالجواب المذكور عن التبديل؛ لاستلزام امتناعه امتناع الإتيان بقرآن آخر، قل لهم: ﴿إِن﴾ أى: ما ﴿أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾، لا أقدر أن أقول شيئاً من عندى. قال البيضاوى: هو تعليل لما يكون، فإن المتبع لغيره فى أمر لم يستبد بالتصرف فيه بوجه، وجواب للنقض بنسخ بعض الآيات لبعض، ورد لما عرضوا له بهذا السؤال من أن القرآن كلامه واختراعه، ولذلك قيد التبديل فى الجواب وسماه عصياناً فقال: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيمٍ﴾ يوم القيامة، وفيه إيماء بأنهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح. هـ.

﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ ﴿مَا﴾ أرسلنى إليكم، ولا ﴿تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ ولا أدراكم ﴿أَيُّ﴾ أعلمكم ﴿بِهِ﴾ على لسانى. وفى قراءة ابن كثير: «ولأدراكم»، بلام التأكيد، أى: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولأعلمكم به على لسان غيرى.

والمعنى أنه الحق لا شك فيه، لو لم أرسل به أنا لأرسل به غيري. وحاصل المعنى: أن الأمر بمشيئة الله لا بمشيئتي، حتى أجعله على نحو ما تشتهون. ثم قرر ذلك بقوله: ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا﴾ منذ أربعين سنة ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: من قبل نزول هذا القرآن، لا أتله ولا أعلم منه شيئاً، وفيه إشارة إلى أن القرآن معجز خارق للعادة، فإن من عاش بين أظهرهم أربعين سنة لم يدرس فيها علماً، ولا يشاهد عالماً، ولم ينشد قريضاً - أي شعراً - ولا خطبة، ثم قرأ عليهم كتاباً أعجزت فصاحته كل منطق، وفاق كل منظوم ومثلون، واحتوى على قواعد علمي الأصول والفروع، وأعرب عن أقاصيص الأولين وأحاديث الآخرين على ما هي عليه، علم أنه معلم به من عند الله. قاله البيضاوي.

فكل من له عقل سليم أدرك حقيقته، ولذلك قرعهم بقوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي: أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتفكير، فتعلموا أنه ليس من طوق البشر، بل هو من عند الحكيم العليم الواحد القهار.

الإشارة: إذا ظهر أهل التربية الداعون إلى الله بطريق صعبة على النفوس، يسرون الناس عليها، كخرق العوائد وتخريب الظواهر والتجريد، قال من لا يرجو الوصول إلى الله - لغلبة الهوى عليه: انتونا بطريق غير هذا لتتبعكم عليه، يكون سهلاً على النفوس، موافقاً لعوائدنا، أو بدلوا هذا بطريق أسهل، وأما هذا الذي أتيتم به، فلا نقدر عليه، وربما رموه بالبدعة، فيقولون لهم: ما يكون لنا أن نبذله من تلقاء أنفسنا، إن نتبع إلا ما سلك عليه أشياخنا وأشياخهم، فما ربونا به نربى به من تبعنا، فإن خالفنا طريقهم خفنا من عقاب الله، حيث غششنا من اتبعنا، وقد مكثنا معكم قبل صحبة أشياخنا سنين، فلم تروا علينا شيئاً من ذلك حتى صحبتناهم، فدل ذلك على أنه موروث عن أشياخهم وأشياخ أشياخهم، أفلا تعقلون؟

ثم سجل بالظلم على من كذب أو كذب، فقال:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فمن أظلم﴾ لا أحد أظلم ﴿من افترى على الله كذباً﴾ بأن تقول على الله ما لم يقل، وهذا بيان لبراءته مما اتهموه به من اختراعه القرآن، وإشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له

والولد، ﴿أَوْ كَذَّبَ بآيَاتِهِ﴾ فكفر بها، فلا أظلم منه ﴿إِنَّهُ﴾ أى: الأمر والشأن ﴿لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ أى: لا يظفرون ببغيته، ولا تنجح مساعيهم؛ لا شراكتهم بالله. كما قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ من الجمادات التى لا تقدر على ضر ولا نفع، والمعبود ينبغي أن يكون مثيراً ومُعاقباً حتى تكون عبادته لجلب نفع أو دفع ضرر. ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ﴾ الأوثان ﴿شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ تشفع لنا فيما يهمنا من أمور الدنيا، أو فى الآخرة إن يكن بعث، وكأنهم كانوا شاكين فيه، وهذا من فرط جهالتهم، حيث تركوا عبادة الموجد للأشياء، الضار النافع، إلى عبادة ما يعلم قطعاً أنه لا يضر ولا ينفع. ﴿قُلْ أَتَبْتُونَ اللَّهَ﴾ أتخبرونه ﴿بِمَا لَا يَعْلَمُ﴾ وجوده ﴿فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ وهو أن له شريكاً فيهما يستحق أن يعبد، وفيه تقريع وتهكم بهم.

قال ابن جزى: هورد عليهم فى قولهم بشفاعاة الأصنام، والمعنى: أن شفاعاة الأصنام ليست بمعلومة لله الذى هو عالم بما فى السموات والأرض، وكل ما ليس بمعلوم له فهو عدم محض، ليس بشيء، فقلوه: ﴿أَتَبْتُونَ اللَّهَ﴾ تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم، أى: كيف تعلمون الله بما لا يعلم. هـ. قال ابن عطية: وفى التوقيف على هذا أعظم غلبة لهم، إذ لا يمكنهم إلا أن يقولوا: لا تفعل ولا تقدر أن نخبر الله بما لا يعلم.

ثم نزه نفسه عن ذلك فقال: ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى﴾ أى: تنزيهاً له وتعظيم ﴿عَمَّا يَشْرِكُونَ﴾ أى: إشراكهم، أو عن الشركاء الذين يشركونهم معه. وقرأ الأخوان: بالتاء، أى: عما تشركون أيها الكفار.

الإشارة: فى هذه الآية زجر كبير لأهل الدعوى، الذين ادعوا الخصوصية افتراء، ولأهل الإنكار الذين كذبوا من ثبتت خصوصيته، وتسجيل عليهم بالإجرام، وبعدم النجاح والفلاح، وفيها أيضاً: زجر لمن اعتمد على مخلوق فى جلب نفع أو دفع ضرر، أو اغتر بصحبة ولى يظن أنه يشفع له مع إصراره وعظيم أوزاره. والله تعالى أعلم.

ثم إن اختلاف الناس على الأنبياء وتكذيبهم وإشراكهم؛ إنما هو أمر عارض، حصل لهم باندراست العلم وقلة الإنذار، كما قال تعالى:

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ موحددين، على الفطرة الأصلية، أو متفقين على الحق، وذلك فى عهد آدم، إلى أن قتل قابيل أخاء هابيل، أو بعد الطوفان إلى زمان اختلافهم، أو الأرواح

حيث استخرجهم واستشهدهم، فاتفقوا على الإقرار، ثم اختلفوا فى عالم الأشباح باتباع الهوى والأباطيل، أو ببعثة الرسل فتبعتهم طائفة وكفرت أخرى. ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ فى اللوح المحفوظ، بتأخير الحكم، أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة، فإنه يوم الفصل والجزاء، ﴿ لقضى بينهم ﴾ عاجلاً ﴿ فيما فيه يختلفون ﴾ ياهلاك المبطل وإبقاء المحق.

الإشارة: اختلاف الناس على الأولياء كاختلافهم على الأنبياء، أمر سبق به الحكم الأزلى لا محيد عنه، فمن طلب اتفاقهم عليه فهو جاهل بالله وبطريق أهل الله، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر اقتراحهم الآيات، فقال:

﴿ وَيَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ويقولون ﴾: يقول الكفار: ﴿ لولا ﴾، هلا ﴿ أنزل عليه آية ﴾ ظاهرة ﴿ من ربه ﴾ تدل على صدقه، يعاينها الناس كلهم، فتلجئهم إلى الإيمان به، وهذا الأمر على هذا الوجه لم يكن للنبي قط، إنما كانت الآية تظهر معرضة للنظر، فيهدى بها قوم، ويكفر بها آخرون، ﴿ فقل ﴾ لهم: ﴿ إنما ﴾ علم ﴿ الغيب ﴾ لله ﴿ مختص به، فلم أطلع عليه حتى أعلم وقت نزولها، ولعله علم ما فى نزولها من الضرر لكم فصرفها عنكم، ﴿ فانظروا ﴾ نزول ما اقترحتموه، ﴿ إني معكم من المنتظرين ﴾ لذلك، وهذا وعد قد صدقه الله بنصرته - عليه الصلاة والسلام - وأخذهم ببدر وغيره، أو من المنتظرين لما يفعل الله بكم لعنادكم وجحودكم الآيات.

الإشارة: مازالت العامة تطلب من مشايخ التربية الكرامات، فجوابهم ما قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ قل إنما الغيب لله ﴾ فانظروا ما يظهر على أيديهم من الهداية والإرشاد، وإحياء البلاد والعباد بذكر الله، وهذا أعظم الكرامة، فإن إخراج الناس عن عوائدهم وعن دنياهم خارق للعادة، سيما فى هذا الزمان الذى احتوت فيه الدنيا على القلوب، فلا ترى عالماً ولا صالحاً ولا منتسباً إلا وهو مغروق فى بحر ظلماتها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ثم ذكر جزئيات من الآيات لمن فهم واعتبر، فقال:

﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُفٌ ءَايَا نُنَاقِلُ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِى يُسِرُّكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

وَضَنُّوا أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَنجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْرِكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

قلت : (جاءتها) : جواب « إذا » ، رجلة (دعوا) : بدل من « ظلوا » بدل « اشتمال » لأن دعاءهم من لوازم الظن .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وإذا أذقنا الناس رحمة ﴾ ، كصحة وعافية وخصب ﴿ من بعد ضراء مستهم ﴾ ، كمرض أو قحط ﴿ إذا لهم مكر في آياتنا ﴾ بالطمع فيها ، والاحتيال في دفعها ، فقد قحط أهل مكة حتى أكلوا الجلود والميتة ، ثم رحمهم بالغيث ، فطعموا في آياته بالكذب ، وكادوا رسوله - عليه الصلاة والسلام - ﴿ قل الله أسرع مكرًا ﴾ منكم ، فقد دبر عقابكم قبل أن تدبروا كيدكم ، ووصف مكر الله بالسرعة وإن كان الاستدراج بمهلهم ؛ لأنه متيقن واقع لا محالة ، وكل آت قريب .

﴿ إن رسلنا ﴾ الحفظة ﴿ يكتبون ما تمكرون ﴾ فنجازيكم عليه . قال البيضاوى : هو تحقيق للانتقام ، وتنبية على أن ما يدبرون في إخفائه لم يخف على الحفظة فضلاً أن يخفى على الله . وعن يعقوب : « يمكرون » بالياء ليوافق ما قبله . هـ . قال ابن جزى : هذه الآية للكفار ، وتتضمن النهى لمن كان كذلك من غيرهم ، والمكر هنا الطعن في آيات الله وترك شكره ، ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم ، سماه مكرًا مشاكلة لفعلهم ، وتسمية للعقوبة باسم الذنب . هـ .

فنزل الرحمة بعد الشدة آية تدل على كمال قدرته . وقد ورد أنه لما نزل بهم القحط التجلوا إليه ﷺ وقالوا : يا محمد ؛ إنك جئت تأمر بمكارم الأخلاق ، وإن قومك قد هلكوا ، قادع الله يغثنا ، فدعا ، فنزل عليهم الغيث ، فكانت معجزة له - عليه الصلاة والسلام - .

ثم ذكر آية أخرى فقال : ﴿ هو الذي يسيركم ﴾ بقدرته ﴿ في البر والبحر ، حتى إذا كنتم في الفلك ﴾ : السفن ، ﴿ وجريين بهم ﴾ بمن فيها ، عدل عن الخطاب إلى الغيبة للمبالغة ، كأنه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهم ، ففيه التفات . ومقتضى القياس : وجريين بكم ﴿ بريح طيبة ﴾ : لينة الهبوب ، ﴿ وفرحوا بها ﴾ لسهولة السير بها ، ﴿ جاءتها ریح عاصف ﴾ أى : شديد الهبوب ، ﴿ وجاءهم الموج من كل مكان ﴾ من كل جهة لهيجان البحر حينئذ ، ﴿ وظنوا أنهم أحيط بهم ﴾ أى : أهلكوا ، أو سدت عليهم مسالك الخلاص ، كمن أحاط به العدو .

قال ابن عطية : ركوب البحر وقت حسن الظن به للجهاد والحج متفق على جوازه، وكذا لضرورة المعاش بالصيد ويتصرف للتجر، وأما ركوبه لطلب الدنيا والاستكثار فمكروه عند الأكثر. قلت : ما لم يكن لبلاد تجرى فيه أحكام الكفار على المسلمين وإلا حرم. ثم قال : وأما ركوبه وقت ارتجائه فممنوع، وفي الحديث : « من ركب البحر في ارتجائه فقد برئت منه الذمة » وقال النبي ﷺ : « البحر لا أركبه أبداً » .

وعن علي - كرم الله وجهه - أنه قال : لولا هذه الآية، لضربت عنق من يركب البحر. فقال ابن عباس : إني لأعلم كلمات من قالهن عند ركوب البحر وأصابه عطب فعلى ديتيه، قيل : وما هي ؟ قال : اللهم يا من له السموات خاشعة، والأرضون السبع خاضعة، والجبال الراسية طائعة، أنت خير حفظاً وأنت أرحم الراحمين، ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١) صلى الله على محمد النبي المصطفى، وعلى أهل بيته، وأزواجه وذريته، وعلى جميع النبيين والمرسلين، والملائكة المقربين، ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢) . قال بعض الفضلاء : جريته فصيح . هـ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ثم قال تعالى في وصف الكفار عند إحاطة البحر بهم : ﴿ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ من غير إشراك؛ لتراجع الفطرة وزوال المعارض من شدة الخوف، قائلين : ﴿ لئن أنجيتنا من هذه ﴾ الشدة ﴿ لنكونن من الشاكرين ﴾ ، ﴿ فلما أنجاهم ﴾ إجابة لدعائهم ﴿ إذا هم يفتنون في الأرض ﴾ بالكفر والمعاصي، ﴿ بغير الحق ﴾ أى : سارعوا إلى ما كانوا عليه من البغي والفساد في الأرض بغير الحق، واحترز بقوله : ﴿ بغير الحق ﴾ عن تخريب المسلمين ديار الكفرة، وإحراق زروعهم، وقلع أشجارهم، فإنها إفساد بحق. قاله البيضاوي. قلت : وفي كونه بغيًا نظر، والأظهر أن قوله : ﴿ بغير الحق ﴾ تأكيد لا مفهوم له.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ فإن وباله عائد عليكم، أو على أبناء جنسكم، وذلك ﴿ متاع الحياة الدنيا ﴾ تتمتعون به ساعة، ﴿ ثم إلينا مرجعكم ﴾ في القيامة، ﴿ فننبئكم بما كنتم تعملون ﴾ بالجزاء عليه.

الإشارة : وإذا أنقذنا الناس حلاوة المعرفة والعلم، بعد ضرر الجهل والغفلة، إذا لهم مكر في آياتنا وهم الأولياء والمشايخ، الذين فتح الله بسببهم عليهم - بالطعن عليهم والانتقال عنهم، كما يفعله بعض المريدين، أو جلُّ طلبية

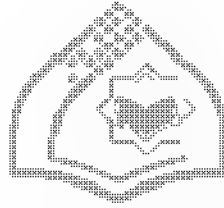
(٢) الآية ٦٧ من سورة الزمر.

(٣) الآية ٤١ من سورة هود.

العلم، بنسيان مشايخهم ونسيان العهد إليهم، قل الله أسرع مكرأ بهم، فيريهم أن الأمداد باقية، تجرى عليهم استدراجاً، ثم يحبس ذلك عنهم فتيس أشجار معانيهم، وتظلم قلوبهم.

ثم قال تعالى: ﴿ هو الذي يُسيركم ﴾ إليه في بر الشريعة، وبحر الحقيقة، فيقع السير بينهما، فإذا كانت الشريعة أقوى نقص له منها وزاد في حقيقته، وإذا قويت حقيقته نقص له منها إلى شريعته، هكذا حتى تعدلا، فتكمل تربيته، فإذا ركبوا سفن الأفكار وساروا بأرواحهم في تيار البحار، فخاصوا بأفكارهم بحار التوحيد وأسرار التفريد، وجرت أفكارهم في عالم الملكوت بريح طيبة - وهي ريح السلوك - جاءت بها ريح عاصف، وهي الواردات الإلهية، تأتي من حضرة القهار، لا تصادم شيئاً إلا دمغته، فإذا خافوا على نفوسهم صدمات الجذب أو المحو؛ دعوا الله مخلصين له الدين، فلما ردهم إلى السلوك اشتغلوا برياضة نفوسهم بالمجاهدة والمكابدة، فيغوا عليها كما بغت عليهم في أيام غفلتهم. وبالله التوفيق.

ثم حذر من زهرة الدنيا، فقال:

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرٌ نَالِيًّا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْكُرُونَ ﴿٢٤﴾ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إنما مثل الحياة الدنيا ﴾ في سرعة تقضيها، وذهاب نعيمها بعد إقبالها، واغترار الناس بها ﴿ كماء أنزلناه من السماء فاختلط ﴾ أى: اشتبك ﴿ به نبات الأرض ﴾ حتى اختلط بعضه ببعض، ﴿ مما يأكل الناس والأنعام ﴾ من الزرع والبقول والحشيش، ﴿ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها ﴾ أى: زينتها وبهجتها بكمال نباتها، ﴿ وازَّيَّنَتْ ﴾ أى: تزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة؛ كمروس أخذت من ألوان الثياب والحلى فتزينت بها.

﴿ وظنَّ أهلها ﴾ أى: أهل الأرض ﴿ أنهم قادرون عليها ﴾ متمكنون من حصدها ورفع غلتها، ﴿ أتاهَا أَمْرٌ ﴾ أى: بعض الجوائح، كالريح والمطر، ﴿ ليلاً أو نهاراً فجعلناها ﴾ أى: زرعها ﴿ حصيداً ﴾: شبيهاً بما

حصد من أصله، ﴿كَانَ لَمْ تَعْنِ﴾ : كَانَ لَمْ تَعْمُ ﴿بِالْأَمْسِ﴾ ، أو كَانَ لَمْ يَعْنِ زَرْعَهَا، أى: لَمْ يَنْبِتْ . والمراد: تشبيه الدنيا فى سرعة انقضائها بنبات احضر ثم صار هشيماً، ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ويتدبرون عواقب الأمور، فيعلمون أن الدنيا سريعة الزوال، وشيكة التغير والانتقال، فيزهدون فيها ويجعلونها مزرعة لدار السلام، التى هى دار البقاء.

وهى التى دعا إليها عباده بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ أى: السلامة من الفناء وجميع الآفات، أو دار الله الذى هو السلام. وتخصيص هذا الاسم للتنبيه على ذلك، أو دار يسلم الله والملائكة فيها على من يدخلها، وهى الجنة، ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ تَوْفِيقَهُ ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ، التى توصل إليها وإلى رضوانه فيها، وهو الإسلام والتدرع بلباس التقوى، وفى تعميم الدعوة وتخصيص الهداية بالمشيئة دليل على أن الأمر غير الإرادة، وأن المصير على الضلالة لم يرد الله رشده. قاله البيضاوى.

الإشارة: ما ذكره الحق تعالى فى هذه الآية هو مثال لمن صرف همه إلى الدنيا، وأتعب نفسه فى جمعها، فبنى وشيد وزخرف وغرس، فلما أشرف على التمتع بذلك اختطفته المنية، فلا ما كان أمل أدرك، ولا إلى ما فاتته من العمل الصالح رجع.

وفى بعض خطبه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «أما رأيتم المؤاخذين على الغرة، المزعجين بعد الطمأنينة، الذين أقاموا على الشبهات، وجنحوا إلى الشهوات، حتى أتتهم رسل ربهم، فلا ما كانوا أمكوا أدركوا، ولا ما فاتهم رجعوا، قدموا على ما قدموا، وندموا على ما خلفوا، ولم ينفع الدم وقد جف القلم». وقال أيضاً ﷺ: «لا تخدعكم زخارف دنيا دنية عن مراتب جنات عالية، فكان قد كشف القناع، وارتفع الارتياح ولاقى كل امرئ مستقره، وعرف مثواه ومنقلبته» .

وروى عن جابر رضي الله عنه أنه قال: شهدت مجلساً من مجالس رسول الله ﷺ، إذ أتاه رجل أبيض، حسن الشعر واللون، فقال: السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليك السلام. قال: يا رسول الله، ما الدنيا؟ فقال: حلم النائم، وأهلها مجازون ومعاقبون. قال: يا رسول الله، فما الآخرة؟ قال: الأبد، فريق فى الجنة، وفريق فى السعير، قال: يا رسول الله، فما الجنة؟ قال: ترك الدنيا بنعيمها أبداً، ثم قال: فما خير هذه الأمة؟ قال: الذى يعجل بطاعة الله، قال: فكيف يكون الرجل فيها؟ - أى فى الدنيا - قال: متشمرّاً كطالب قافلة، قال: وكم القرار بها؟ قال: كقدر المتخلف عن القافلة، قال: فكم ما بين الدنيا والآخرة؟ قال كفضضة عين. ثم ذهب الرجل فلم ير، فقال ﷺ: «هذا جبريل، أتاكم يزهكم فى الدنيا» .

وقال الورتجى عند قوله: ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾: الله تعالى يدعو العباد من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية، فلا يفتنوا بزخرفها وغرورها، وليصلوا إلى جواره ونعيم مشاهدته. هـ.

قال المحشى: قلت: وذلك أن أعلى اللذات التحقق بصفات الربوبية، وهى محبوبة للقلب والروح بالطبع، لما فيه من المناسبة لها. ولذلك قال: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى﴾ (١)، ثم المناسب إنما هو بقاء لافناء فيه، وعز لا ذل فيه، وغنى لا فقر فيه، وكمال لا نقص فيه، وأمن لا خوف فيه، وهذا كله من أوصاف الربوبية، وحق كل عبد أن يطلب ملكاً عظيماً لا آخر له، ولا يكون ذلك فى الدنيا لانصرافها وشوبها بآلام مكدرات، وإنما ذلك فى الآخرة، ولكن الشيطان بتلبسه وحسده يدعو إلى مالا يدوم من العاجلة، متوسلاً بما فى الطبع من العجلة، والله يدعو إلى الملك الحقيقى، وذلك بالزهد فى العاجل والراحة منه عاجلاً، ليكون ملكاً فى الدنيا، وبالقرب من الله والرغبة فى التحقق به وبأوصافه ليكون ملكاً فى الآخرة.

وفى الطبى: قيل لابن أدهم: مالنا ندعو فلا نجاب؟ فقال: لأنه دعاكم فلم تجيبوه، ثم قرأ: ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾، ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٢). هـ تحت تكبير رسول

ثم فسر ما دعا إليه، فقال:

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٣٦)

يقول الحق جل جلاله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ فيما بينهم وبين ربهم بتوحيده وعبادته، وفيما بينهم وبين عباده بكف أذاهم وحمل جفاهم، لهم ﴿الحسنى﴾ أى: المثوبة الحسنى، وهى الجنة وزيادة، وهى النظر إلى وجهه الكريم، أو الحسنى: ما يثيب به على العمل، والزيادة: ما يزيد على ما يستحق العبد تفضلاً كقوله: ﴿ويزيدهم من فضله﴾ (٣)، أو الحسنى: مثل حسناتهم، والزيادة: التضعيف بعشر أمثالها إلى سبعمائة أو أكثر، ﴿ولا يرهق وجوههم﴾: لا يغشاها ﴿قَتَرٌ﴾: غبرة فيها سواد تغبر الوجه ﴿ولا ذِلَّةٌ﴾ أى: هوان، والمعنى لا يرهقهم ما يرهق أهل النار، أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك من خزي وسوء حال، ﴿أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴾: دائمون، لا زوال لهم عنها، ولا انقراض لنعيمها، بخلاف الدنيا وزخارفها فقد تقدم مثالها.

(٣) من الآية ١٧٣ من سورة النساء.

(١) من الآية ٨٥ من سورة الإسراء.

(٢) الآية ٢٦ من سورة الشورى.

الإشارة : للذين أحسنوا بالانقطاع إلى الله والزهد فيما سواه، الحسنى، وهى المعرفة، وزيادة، وهى الترقى فى المقامات، والعروج فى سماء المشاهدات، والازدياد من الأسرار والمكاشفات، وترداف المناجاة والمكالمات، ولا يغشى وجوههم قتر ولا ذلة، بل وجوههم بدور البقاء ضاحكة مستبشرة، وهم خالدون فى نعيم الفكرة والنظرة.

ثم ذكر أصدقاءهم، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢٧)

قلت : (والذين) : مبتدأ على حذف مضاف، أى : جزاء الذين كسبوا، و(جزاء) : خبر. أو على تقدير «لهم»، أو معطوف على (للذين أحسنوا) على مذهب من يجوز : فى الدار زيد والحجرة عمرو. أو (جزاء) : مبتدأ، و(بمثلها) : خبر، والجملة حينئذ كبرى. ومن قرأ (قِطْعًا) بفتح الطاء فجمع قطع، وهو مفعول ثان، و(مظلمًا) : حال من الليل، ومن قرأ (قِطْعًا) بالسكون فمصدر، و(مظلمًا) نعت له، أو حال منه أو من الليل.

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ ﴾ كالكفر والشرك، وما يتبعهما من المعاصى، جزاؤهم ﴿ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا ﴾ لا يزداد عليها، فلا تضاعف سيئاتهم، عدلاً منه سبحانه، ﴿ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ﴾ أى : هوان عند حشرهم للنار، ﴿ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴾ يعصمهم من عذاب الله وغضبه، ﴿ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾ أى : يحشرون مسودة وجوههم، كأنما أكتسبت وجوههم قطعاً كثيرة من الليل المظلم، أو قطعاً مظلماً من الليل، ﴿ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

قال البيضاوى : هذا مما يحتج به الوعيدية - يعنى المعتزلة - فى تخليد العصاة. والجواب : أن الآية فى الكفار؛ لاشتغال السيئات على الكفر والشرك، ولأن الذين أحسنوا يتناول الكثير من أهل القبلة، فلا يتناولهم قسيمه. هـ.

الإشارة : جزاء المعاصى البعد والهوان، وتسويد وجوه القلوب والأبدان، كما أن جزاء الطاعة التقريب والإبرار، وتنوير وجوه القلوب والأسرار والإحسان، وفى ذلك يقول ابن النحوى فى منفرجه:

وَمَعَاصِي اللَّهِ سَمَاجَتُهَا   تَزْدَانُ لِذِي الْخَلْقِ السَّمِجُ (١)
وَلِطَاعِيهِ وَصَبَاحَتُهَا   أَنْوَارُ صَبَاحِ مُنْبِجِ

(١) سماجتها: من سمج - بالضم - أى: فبح - وتزدان، أى: تكثرين وتحسن، والسمج: القبيح.

فيل لبعض الصالحين: ما بال المجتهدين من أحسن الناس خلقاً؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نوراً من نوره. هـ نعم، إن صاحب المعصية توبةً وانكساراً، وصاحب الطاعة عز واستكباراً، انقلبت حقيقتهما، فقد نُقِرَب المعصية وتبعَد الطاعة. وفي الحكم: «معصية أورثت ذلاً وافتقاراً خبير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً، وقال أيضاً: «وربما قضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول».

ثم ذكر موطن وعد المحسنين ووعيد المسيئين، فقال:

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾

قلت: (مكانكم): مفعول، أي: الزموا مكانكم، و(أنتم) تأكيد للضمير المنقل إلىه، و(شركاؤكم) عطف عليه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿يوم نحشرهم جميعاً﴾ يعني فريق الحسنى، وفريق النار، ﴿ثم نقول للذين أشركوا﴾: الزموا ﴿مكانكم﴾ من الخزي والهوان، حتى تنظروا ما يفعل بكم، ﴿أنتم وشركاؤكم﴾ معكم، تمثل حينئذ معهم، ﴿فزَيَّلْنَا﴾: فرَّقنا ﴿بينهم﴾ وقطعنا الوصل التي كانت بينهم، ﴿وقال شركاؤهم﴾، ينطقها الله تعالى تكذيباً لهم فنقول: ﴿ما كنتم إيانا تعبدون﴾، وإنما عبدتم في الحقيقة أهواءكم؛ لأنها الأمانة لكم بالإشراك. وقيل المراد بالشركاء: الملائكة والمسيح.

﴿فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم﴾، فإنه العالم بحقيقة الحال، ﴿إن كنا﴾ أي: إنه الأمر والشأن كنا ﴿عن عبادتكم لغافلين﴾، لم نأمركم بها ولم نرضها. قال ابن عطية: وظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنما هي مع الأصنام دون الملائكة وعيسى، بدليل القول لهم: ﴿مكانكم أنتم وشركاؤكم﴾. ودون فرعون، ومن عبد من الجن، بدليل قوله: ﴿إن كنا عن عبادتكم لغافلين﴾، وهؤلاء لم يغفلوا قط عن عبادة من عبدتهم. هـ.

﴿هنالك تبلوا﴾: في ذلك المقام تبلوا ﴿كل نفس ما أسلفت﴾ أي: تختبر ما قدمت من الأعمال خيراً أو شراً، فتعابن نفعه وضرره، وقرأ الأخوان: «نظوا، من التلاوة، أي: نقرأه في صحائف أعمالها، أو من النظر، أي: تتبع عملها فننقودها إلى الجنة أو إلى النار. والمعنى: تفعل بها فعل المختبر لحالها المعروف لسعادتها وشقاوتها،

فتعرف ما أسلفت من أعمالها، ﴿وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ : إلى جزائه إياهم بما أسلفوا، ﴿مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ﴾ أى متولى أمورهم على الحقيقة، لا ما اتخذوه مولى باقترائهم، ﴿وَضَلَّ﴾ أى: ضاع وغاب ﴿عَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ من أن آلهتهم تشفع لهم، أو ما كانوا يدعون أنها آلهة.

الإشارة: من أحب شيئاً كان عبداً له، ومن عبد شيئاً حُشِرَ معه. روى: أن الدنيا تبث على صورة عجوز شمطاء زرقاء، تنادى: أين أولادى وأحبابى؟ ثم تذهب إلى جهنم فيذهبون معها. فمن عبد دنياه وهواه وقف موقف الهوان، ومن أحب مولاه ولم يحب معه شيئاً سواه، وقف موقف العز والتقريب فى مواطن الإحسان. فهناك تنفض السرائر، وتكشف الضمائر، وتظهر مقامات الرجال، ويفتضح من أسر النقص وادعى الكمال فيرتفع المقربون إلى شهود مولاهم الحق، ويبقى المدعون مع حظوظهم فى حجاب الحس والخلق. والله تعالى أعلم.

ثم عرفهم من يستحق العبادة، فقال:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدِيرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ﴾ بإنزال الأمطار، وإنبات الحبوب، فإن الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية، أو من كل واحد منهما؛ توسعة عليكم، أو من السماء لأهل التوكل، ﴿وَمَنْ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ لأهل الأسباب. وقُلْ لهم أيضاً: ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ أى: من يستطيع خلقهما وتسويتها، أو من يحفظهما من الآفات مع كثرتهم، وسرعة انفعالهما من أدنى شيء، أو من أمرهما بيده، إن شاء ذهب بهما؟ وقُلْ لهم أيضاً: ﴿وَمَنْ يَدِيرُ الْأَمْرَ﴾ يقدر أن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فيخرج الحيوان من النطفة، والنطفة من الحيوان؟ وهكذا.

وقُلْ لهم أيضاً: ﴿وَمَنْ يَدِيرُ الْأَمْرَ﴾ أى: ومن يلى تدبير العالم، من عرشه إلى فرشه؟ وهو تميم بعد تخصيص، ﴿فَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾، لا محيص لهم عن الإقرار بسواه؛ إذ لا يقدرُونَ على المكابرة والعداوة فى ذلك؛ لفرط وضوحه. ﴿فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ عقاب الله وغضبه؟ بسبب إشراككم معه ما لا يشاركه فى شيء من ذلك، ﴿فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ﴾ أى: المتولى لهذه الأمور هو ربكم، الذى يستحق أن تعبدوه، الثابت ربوبيته، لأنه هو

الذى أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر أموركم، دون من تعبدونه من الأوثان. ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ أى: ليس بعد الحق إلا الضلال، فمن تخطى الحق - الذى هو عبادة الله - وقع فى الضلال.

قال ابن عطية: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والضلال منزلة ثالثة فى هذه المسئلة - التى هى توحيد الله تعالى - وكذلك هو الأمر فى نظائرها، وهى مسائل الأصول التى الحق فيها فى طرف واحد، لأن الكلام فيها إنما هو فى تقرير وجود ذات كيف هى، وذلك بخلاف مسائل الفروع التى قال تعالى فيها: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ (١). هـ.

﴿فأنى تصرفون﴾ عن الحق إلى الضلال.

﴿كذلك حقت كلمت ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون﴾ أى: كما حقت الحق فى الاعتقادات؛ ﴿كذلك حقت﴾ أى: وجبت وثبتت. ﴿كلمت ربك﴾ فى اللوح المحفوظ ﴿أنهم لا يؤمنون﴾، وذلك فى قوم مخصوصين. قال البيضاوى: أى: كما حقت الربوبية لله، أو أن الحق بعده الضلال، أو أنهم مصروفون عن الحق، كذلك حقت كلمة الله وحكمه ﴿على الذين فسقوا﴾: تمردوا فى كفرهم، وخرجوا عن حد الإصلاح ﴿أنهم لا يؤمنون﴾، وهو بدل من الكلمة، أو تعطيل لها، والمراد بها العدة بالعذاب. وقرأ نافع وابن عامر: «كلمات» بالجمع هنا، وفى آخر السورة، وفى غافر (٢). هـ.

الإشارة: قل من يرزقكم من سماء الأرواح علوم الأسرار والحقائق، ومن أرض النفوس علوم الشرائع والطرائق؟ أمّن يملك السمع والأبصار فيصرفهما إلى سماع الوعظ والتذكّار، ونظر التفكر والاعتبار؛ ليلتحق صاحبهما بالمقربين الأبرار؟ وقدم السمع لأنه أنفع لإيصال النفع إلى القلب من البصر. أم من يخرج الحى من الميت، فيخرج العارف من الجاهل، والذاكر من الغافل، أو يخرج القلب الحى من الميت؛ بحيث يحييه بالمعرفة بعد الجهل؟ ومن يدبر الأمر لخواص عباده؟ أى: تدبيراً خاصاً، بحيث يقوم لهم بتدبير شئونهم، حيث لم يدبروا معه. فمن لم يدبر دبر له، فالفاعل لهذه الأمور هو الحق المنفرد بالوجود، فكل ما سواه باطل، كما قال القائل:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ   وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ

قال ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ يُبَيِّدُ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ ...» الخ (٣). فكل من صرف عن شهود الحق إلى نظر السوى فهو فى ضلال. قال تعالى ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون﴾، لكن من حقت عليه

(١) الآية ٤٨ من سورة المائدة. (٢) فى قوله تعالى: «وكذلك حقت كلمت ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار» الآية ٦/.

(٣) راجع إشارة الآية ١٥٠ من سورة البقرة.

كلمة الشقاء لا يؤمن بأهل الفناء والبقاء، فلا يزال فى تعب وشقاء، إذ لا طريق إلى شهود الحق وإفراده بالوجود إلا بصحبة أهل الفناء والبقاء، الموصوفين بالكرم والجود، واعلم أن كل من لم يصل إلى مقام الشهود، فهو ضال عندهم فى مذهبهم، وبالله التوفيق.

ثم ذكر عجز آلهتهم، احتجاجاً عليهم، فقال:

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ فَأَنْتُمْ تَوَفُّكُونَ ﴾ (٣٤) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَهَلْ كَرِهْتُمْ خُكُومَ ﴿ ٣٥ ﴾

قلت: من قرأ (يهدى) (١) بفتح الهاء، فأصله: يهتدى، نقلت حركة التاء إلى الهاء، وأدغمت فى الدال، ومن قرأ بكسر الهاء فعلى التقاء الساكنين، حين سكنت التاء لتدغم، ومن كسر الياء فعلى الاتباع، ومن قرأ بالاختلاس فإشارة إلى عروض الحركة، ومن قرأ: «يهدى، بالسكون، فمعناه يهدى غيره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل ﴾ لهم: ﴿ هل من شركائكم من يبدأ الخلق ﴾ بإظهاره للوجود ﴿ ثم يعيده ﴾ بالبعث. فإن قلت كيف يحجج عليهم بالإعادة، وهم لا يعترفون بها؟ فالجواب: أنها لظهور برهانها وقواتر أخبارها كأنها معلومة عندهم، فلو أنصفوا ونظروا لأقروا بها، ولذلك أمر الرسول بأن يتوب عليهم فى الجواب، فقال: ﴿ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾؛ لأن لجاحهم وجحودهم لا يتركهم يعترفون بها، ولذلك قال لهم: ﴿ فأنى توفكون ﴾: تصرفون عن سواء السبيل. و﴿ قل ﴾ لهم أيضاً: ﴿ هل من شركائكم من يهدى إلى الحق ﴾ بنصب الدلائل، وإرسال الرسل، والتوفيق للنظر والتدبر؟ ﴿ قل الله يهدى للحق ﴾. قال البيضاوى: وهدى كما يعدى بآلى؛ لتضمنه معنى الانتهاء، يعدى باللام للدلالة على منتهى غاية الهداية. انظر تمامه.

﴿ أفمن يهدى إلى الحق ﴾ وهو الله ﴿ أحق أن يتبع آمن لا يهدى ﴾ إلى شيء، فأولى ألا يهدى غيره ﴿ إلا أن يهدى ﴾ أى: إلا أن يهديه غيره، وهى معبوداتهم، كالملائكة والمسيح وعزير، فلا يستطيعون أن يهدوا أنفسهم إلا أن يهديهم الله. وحمل ابن عطية الآية على الأصنام، وقال: معنى قوله: ﴿ آمن لا يهدى إلا أن يهدى ﴾ هى

(١) فى قوله تعالى: «أمن لا يهدى». وقد قرأ حفص ويعقوب بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال، وقرأ ابن كثير وابن عامر وورش بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. وقرأ أبو بكر بكسر الياء والهاء، وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. وقرأ قالون وأبو عمرو بفتح الياء وتشديد الدال، واختلف فى الهاء عنهما.. انظر الإتحاف (١٠٩/٢).

عبارة عن أنها لا تتنقل إلا أن تنقل. قال: ويحتمل أن يكون ما ذكره الله من تسبيح الجمادات؛ هو اهتدائه. ويحتمل أن يكون الاستثناء فى اهتدائها إشارة إلى منكرة الكفار يوم القيامة حسبما مضى فى هذه السورة. هـ. ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ أى: أى شىء حصل لعقولكم، فكيف تحكمون بشىء يقتضى العقل بطلانه بأدنى تفكر؟.

الإشارة: فى الآية تحريض على رفع الهمة عن السوى، إلى من بيده البدء والإعادة، والإرشاد والهداية، إلا من جعل على يديه الإرشاد والهداية، وهم الأنبياء والأولياء والعلماء الأتقياء، فالخضوع إليهم خضوع إلى الله على الحقيقة، واتباعهم اتباع لله على الحقيقة، وكل من تبع غيرهم فإنما يتبع الظن والهوى دون الحق، كما أبان ذلك بقوله تعالى:

﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (٣٦)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما يتبع﴾ أكثر المشركين فى اعتقادهم ﴿إلا ظناً﴾ مستنداً إلى خيالات فارغة وأقيسة فاسدة، كقياس الغائب على الشاهد، والخالق على المخلوق، بأدنى مشاركة موهومة. والمراد بالأكثر: الجميع، أو من ينتسب منهم إلى تمييز ونظر، ولم يرض بالتقليد الصرف، ﴿إن الظن لا يغنى من الحق﴾، من علم التحقيق ﴿شيئاً﴾، أو ﴿من﴾ الاعتقاد ﴿الحق شيئاً﴾ من الإغناء. قال البيضاوى: وفيه دليل على أن تحصيل العلم فى الأصول واجب، وأن الاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز. هـ. وعدم الاكتفاء بالظن إنما هو فى الأصول، وأما الفروع فالظن فيها كاف. ﴿إن الله عليم بما يفعلون﴾، هذا وعيد لهم على اتباعهم الظن، وإعراضهم عن النظر والاستدلال، وعلى عدم اتباعهم من يدلهم على الحق. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الناس على قسمين: أهل تصديق وإيمان، وأهل شهود وعيان. فأهل التصديق والإيمان هم عامة أهل اليمين، وهم أكثر المسلمين من العلماء والصالحين، يستندون فى معرفتهم بالله إلى الدليل والبرهان، فتارة يقوى عندهم الدليل فيترقون عن اتباع الظن إلى الجزم والتصميم، وتارة يضعف فيرجعون إلى اتباع الظن الراجح. وأما أهل الشهود والعيان، فقد غابت عنهم الأكوان فى شهود المكون، فصاروا يستدلون بالله على وجود غيره، فلا يجدونه، حتى قال بعضهم: لو كُلفت أن أرى غيره لم أستطع، فإنه لا غير معه حتى أشهده، محال أن تشهده وتشهد معه سواه. وقال شاعرهم:

مَذْ عَرَفْتُ الْإِلَهَ لَمْ أَرْ غَيْرًا   وَكَذَا الْغَيْرُ عِنْدَنَا مَمْنُوعُ
مَذْ تَجَمَّعَتْ مَاخَشَيْتُ افْتِرَاقًا   فَأَنَا الْيَوْمَ وَأَصِلُ مَجْمُوعُ

وقال آخر:

عَجِبْتُ لِمَنْ يَبْغِي عَلَيْكَ شَهَادَةً وَأَنْتَ الَّذِي أَشْهَدْتَهُ كُلُّ شَاهِدٍ

وقال في الحكم: «شنان بين من يستدل به أو يستدل عليه، المستدل به عرف الحق لأهله، فأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا.. فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه!». .

ولا مطمع لأحد في التطهير من الظنون والأوهام إلا بصحبة شيخ كامل عارف بالله، فيلقى إليه نفسه، فلا يزال يسير به، حتى يقول له: ها أنت وريك، فحينئذ ترتفع عنه الشكوك والظنون والأوهام، ويبلغ في مشاهدة الحق إلى عين اليقين وحق اليقين. وأما قول الجنيـد رحمته: (أدركت سبعين صديقاً، كلهم يعبدون الله على الظن والوهم، حتى الشيخ أبا يزيد، ولو أدرك صديقاً من صبياننا لأسلم على يديه). فقال الشيخ أبو العباس المرسى رحمته: معنى كلامه: أنهم ظنوا وتوهموا أنهم بلغوا إلى مقام النهاية، بحيث لا مقام فوق ذلك، ولو أدرك أحدهم صديقاً لنبههم على أن ما فاتهم أكثر مما أدركوا ولا نقادوا له. هو بالمعنى. والله تعالى أعلم.

ولما ذكر أن اتباع الظن غير كافٍ، ذكر ما يجب اتباعه وهو القرآن، فقال:

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا بَاءَ بِهِمْ قَوْلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾﴾

قلت: «تصديق»: مصدر، والعامل فيه «كان»، محذوفة، أو «أنزل»، ولا ريب: خبر ثالث لها، ومن رب العالمين: خبر آخر، أي: كائناً من رب العالمين، أو متعلق بتصديق أو بتفصيل، ولا ريب: اعتراض، أو بالفعل المعلن بهما - وهو «نزل» - ويجوز أن يكون حالاً من «الكتاب»، أو من الضمير في «فيه»، و«أم»: منقطعة بمعنى بل مع الاستفهام الإنكاري، وكيف، خبر كان.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: ما صح له أن يفترى من الخلق، إذ لا قدرة له على ذلك، ﴿وَلَكِنْ﴾ كان ﴿تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من الكتب، أو: ولكن أنزله تصديقاً

لما سلف قبله من الكتب الإلهية، المشهود على صدقها؛ لأنه مطابق لها، فلا يكون كذباً، كيف وهو لكونه معجزاً عيار عليها، شاهد على صحتها؟ ﴿وتفصيل الكتاب﴾ أى: وأنزله تفصيلاً ما حقق وأثبت من العقائد والشرائع، التى تضمنها الكتاب، ﴿لا ريب فيه﴾: لا يبدى أن يرتاب فيه؛ لما احتقت به من شواهد الحق، وارتباب الكفار فيه كلا ريب. كائناً ﴿من رب العالمين﴾، أو نزل منه.

﴿أم﴾: بل ﴿يقولون افتراء﴾ محمد من عند نفسه؟ ﴿قل فأتوا﴾ أنتم ﴿بسورة مثله﴾ فى البلاغة وحسن النظم، وجودة المعنى، فإنكم مثلى فى العربية والفصاحة، ﴿وادعوا من استطعتم﴾: من قدرتم عليه من الجن والإنس، يعينكم على ذلك، ﴿من دون الله﴾ فإنه وحده قادر على ذلك، ﴿إن كنتم صادقين﴾ أنه مفترى.

﴿بل كذبوا﴾ أى: سارعوا إلى التكذيب ﴿بما لم يحيطوا بعلمه﴾ وهو القرآن، بحيث لم يستمعوه، ولم يتدبروا آياته ويحيطوا بالعلم بشأنه، حتى يعلموا أحق هو أم لا، أو بما جهلوه ولم يحيطوا به علماً، من ذكر البعث والجزاء، وسائر ما يخالف دينهم، ﴿ولما يأتيهم تأويله﴾ أى: ولم يفتقروا بعد على تأويله، ولم تبلغ أذهانهم معانيه، أو لم يأتيهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب، حتى يتبين لهم أنه صادق أو كذب، والمعنى: أن القرآن معجز من جهة اللفظ والمعنى، ثم إنهم فاجتوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه، ويتصفحوا معناه.

ومعنى التوقع فى ﴿لما﴾: أنه قد ظهر بالآخرة إعجازه؛ لما كرر عليهم التحدى؛ فزادوا أذهانهم فى معارضته؛ فتضاءلت دونها، أو لما شاهدوا وقوع ما أخبر به طبق ما أخبر مراراً فلم يقلعوا عن التكذيب تمرداً وعناداً. قاله البيضاوى. قال ابن جزى: لما يأتيهم ما فيه من الوعيد لهم، أى: وسيأتيهم يوم القيامة أو قبله. ﴿كذلك كذب الذين من قبلهم﴾ أنبياءهم، ﴿فانظر كيف كان عاقبة الظالمين﴾، فيه وعيد لهم بمثل ما عوقب به من قبلهم.

﴿ومنهم﴾ من المكذبين ﴿من يؤمن به﴾ أى: يصدق به فى نفسه ويعلم أنه حق ولكن يعاند، أو من يؤمن به ويتوب عن كفره، ﴿ومنهم من لا يؤمن به﴾ فى نفسه لفرط غبارته وقلة تدبره، أو لا يؤمن فيما يستقبل فيموت على كفره، ﴿وربك أعلم بالمفسدين﴾: بالمعاندين أو المصيرين.

الإشارة: إذا تطهرت القلوب من الأغيار، وتصفئت من الأكدار، أوحى إليها بدقائق العلوم والأسرار، وما كان لتلك العلوم أن تفتري من دين الله؛ ولكن تكون تصديقاً لما قبلها من علوم القوم وأسرارها، التى يهبها الله لأوليائه، وفيها تفصيل طريق السير، وما أوجبه الله على المريدين من الآداب، وشروط المعاملة، فمن طعن فى ذلك فليأت بشيء من ذلك من عند نفسه، ويستعن على ذلك بأبناء جنسه، بل كذب بما لم يحط به علمه، ولم يبلغه عقله

وفهمه، فإن كشفت عند الله الحقائق ظهر تأويل ما ينطق به أهل الحقائق، ومن الناس من يؤمن بهذه الأسرار، ومنهم من لا يؤمن بها ويظعن على أهلها، حتى ربما رموهم بالزندقة لأجلها، وريك أعلم بالمفسدين.

ثم أمر نبيه بالبراءة ممن كذبه، فقال:

﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٤١ ﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ٤٢ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ٤٣ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٤ ﴾

قلت: «من» الموصولة لفظها مفرد، ومعناها واقع على الجمع أو غيره، فإن عاد الضمير عليها جاز فيه مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ، فقله: «ومنهم من يستمعون» راعى جانب المعنى، وقوله: «ومنهم من ينظر» راعى جانب اللفظ، فإن راعى أولاً اللفظ جاز أن يرجع إلى مراعاة المعنى، كقله: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا ﴾ (١) وأما إن راعى أولاً المعنى فلا يرجع إلى مراعاة اللفظ، لأن مراعاة المعنى أقوى. انظر الإتيان.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ ﴾ ؛ كذبك قومك بعد إلزام الحجة لهم ﴿ فَقُلْ ﴾ لهم: ﴿ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ أى: فتبرأ منهم وقل لهم: لى جزاء عملى، ولكم جزاء عملكم، حقا كان أو باطلا، ﴿ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ، لا نؤاخذون بعملى ولا أؤاخذ بعملكم، ولأجل ما فيه من إيهام الإعراض عنهم وتخليه سبيلهم قيل: إنه منسوخ بأية السيف.

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ إذا قرأت القرآن، أو علمت الشرائع، ولكن لا يقبلون، كالأسم الذى لا يسمع أصلاً، ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ ﴾ تقدر على إسماعهم ﴿ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ أى: ولو انضم إلى صممهم فقد عقولهم، فهو أخرى فى عدم الاستماع.

قال البيضاوى: وفيه تدبیه على أن حقيقة استماع الكلام هو فهم المعنى المقصود منه، ولذلك لا توصف به. أى: بالاستماع - البهائم، وهو لا يتأتى إلا باستعمال العقل وتدبره. وعقولهم لما كانت مؤوفة - أى: قاصرة بمعارضة الوهم ومشايعة الإلف والتقليد بعدت أفهامهم عن فهم الحكم والمعانى الدقيقة، فلم ينتفعوا بسرد الألفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من كلام الناقع. هـ.

(١) من الآية ١٦ من سورة سيدنا (محمد ﷺ).

﴿ ومنهم من ينظر إليك ﴾ أى: يعاينون دلائل نبوتك، ولكن لا يصدقون، كأنهم عمى عنها، ﴿ أفأنت تهدي العمى ﴾: تقدر على هدايتهم ﴿ ولو كانوا لا يبصرون ﴾ أى: وإن انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة، فإن المقصود من الإبصار هو الاعتبار والاستبصار، والعمدة فى ذلك البصيرة، فإذا فقدت فلا اعتبار ولا استبصار، ولذلك يحدث الأعمى المتبصر، ويتفطن لما لا يدركه البصير الأحمق. والآية كالتعليل للأمر بالتبرى.

﴿ إن الله لا يظلم الناس شيئاً ﴾ بسلب حواسهم وعقولهم، ﴿ ولكن الناس أنفسهم يظلمون ﴾ بإفسادها وإهمالها، وتفويت منافعها عليهم. وفيه دليل على أن للعبد كسباً، وأنه ليس مسلوب الاختيار بالكلية، كما زعمت الجبرية، ويجوز أن يكون وعيداً لهم، بمعنى: أن ما يحق بهم يوم القيامة من العذاب عدل من الله، لا يظلمهم به، ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتراف أسبابه. قاله البيضاوى.

الإشارة: إذا رأى أهل الوعظ والتذكير قوماً غرقوا فى بحر الهوى، وأخذتهم شبكة الدنيا واستحوذت عليهم الغفلة، فذكروهم وذلوا جهدهم فى نصيحهم، فلم يفلحوا، فليتبسروا منهم، وليقولوا: نحن براء مما تعملون، وأنتم بريئون مما نعمل. ومنهم من يستمع إلى وعظك أيها الواعظ، ولكن لا يتعظ، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من يشاهد كرامتك وخصوصيتك ولكن لا يهتدى، أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون؟ ﴿ إن الله لا يظلم الناس شيئاً ﴾، بل فى كل زمان يبحث من يذكر ويدأى أمراض القلوب، (ولكن الناس أنفسهم يظلمون)، حيث حادوا عنهم، وأساءوا الظن بهم، وبالله التوفيق.

ثم ذكر وقت مجيء تأويل ما كذبوا به، فقال:

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانَ لَرَيْبِشُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِمَارَتِكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَوَفِّئُكَ فَإِذْ نَاْمُرْجُمُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ ﴾

قلت: ﴿ كان لم يلبثوا ﴾: حال، أى: نحشرهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة. أو صفة ليوم، والعائد محذوف، أى: كأن لم يلبثوا قبله، أو لمصدر محذوف، أى: حشراً كأن لم يلبثوا قبله. وجملة: ﴿ يتعارفون ﴾: حال أخرى مقدرة، أو بيان لقوله: ﴿ كان لم يلبثوا ﴾، أو لتعلق الظرف، والتقدير: يتعارفون يوم نحشرهم. وإما: شرط،

و«نرينك» فعله، «أو نتوفينك»: عطف عليه. «فإلينا» جواب «نتوفينك»، وجواب الأول محذوف، أى: إن أرينك بعض عذابهم فى الدنيا فذاك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ انكر ﴿يوم نحشرهم﴾ ونجمعهم للحساب، فتقصر عندهم مدة لبثهم فى الدنيا وفى البرزخ، ﴿كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار﴾ يستقصرون مدة لبثهم فى الدنيا، أو فى القبور؛ لهول ما يرون، حال كونهم ﴿يتعارفون بينهم﴾ أى: يعرف بعضهم بعضاً، كأن لم يتعارفوا إلا قليلاً، وهذا فى أول حشرهم، ثم ينقطع التعارف؛ لشدة الأمر عليهم لقوله: ﴿ولا يسئل حميم حميماً. يُصرونهم﴾ (١).

﴿قد خسِرَ الذين كذبوا بقاء الله﴾ خسراً لا ربح بعده، ﴿وما كانوا مهتدين﴾ إلى طريق الريح أصلاً، أو إلى طريق توصلهم إلى معرفة الله ورضوانه، لتترك استعمال ما منحوه من العقل فيما يوصل إلى الإيمان بالله ورسوله، فاستكسبوا جهالات أدت بهم إلى الردى والعذاب الدائم.

﴿وإما نرينك﴾ أى: مهما نبصرك ﴿بعض الذى نعدهم﴾ من العذاب فى حياتك، كما أراه يوم بدر، ﴿أونتوفينك﴾ قبل أن نريك ﴿فإلينا مرجعهم﴾ فنريكه فى الآخرة، ﴿ثم الله شهيد على ما يفعلون﴾، فيجازيهم عليه حينئذ، فالترتيب إخبارى.

وقال البيضاوى، تبعاً للزمخشري: ذكر الشهادة وأراد نتيجتها ومقتضاها، وهو العقاب، ولذلك رتبها على الرجوع بشم، أو مؤدَّ شهادته على أفعالهم يوم القيامة. هـ.

﴿ولكل أمة﴾ من الأمم الماضية ﴿رسول﴾ يبعثه إليهم، يدعوهم إلى الحق، ﴿فإذا جاء رسولهم﴾ بالمعجزات، فكذبوه، ﴿قضى بينهم بالقسط﴾: بالعدل، فأنجى الرسول ومن تبعه، وأهلك المكذبين ﴿وهم لا يظلمون﴾، حيث أعذر إليهم على أسنة الرسل. وقيل معناه: لكل أمة يوم القيامة رسول تنسب إليه. كقوله: ﴿يوم ندعو كل أناس بإمامهم﴾ (٢) فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر أو بالإيمان ﴿قضى بينهم﴾ بإنجاء المؤمنين وعقاب الكافرين، كقوله: ﴿وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم﴾ (٣).

﴿ويقولون متى هذا الوعد﴾ الذى تعدنا، استبعاداً له واستهزاء به ﴿إن كنتم صادقين﴾ فيه، وهو خطاب منهم للنبي ﷺ.

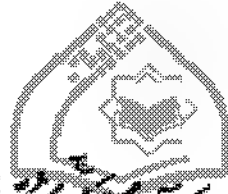
(١) من الآيتين ١٠ - ١١ من سورة المعارج.

(٢) الآية ٢١ من سورة الإسراء.

(٣) الآية ٦٩ من سورة الزمر.

الإشارة : أهل الغفلة إذا بعثوا أو ماتوا ندموا على ما فرّطوا، وقصر بين أعينهم ما عاشوا في البطالة والغفلة، كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار. فالبدار البدار أيها الغافل إلى التوبة واليقظة، قبل أن تسقط إلى جنبك، فتتفرد رهيباً بذنبك.

فأما أهل اليقظة - وهم العارفون بالله - فقد حصل لهم اللقاء، قبل يوم اللقاء، قد خسر الوصول من كذب بأهل الوصول، وما كان أبداً ليهتدى إلى الوصول إلا بصحبة أهل الوصول. وإما نرينك أيها العارف بعض الذي نعدم من الوصول لمن تعلق بك، أو تتوفينك قبل ذلك، فإلينا مرجعهم فنوصلهم بعدك بواسطة أو غيرها. ولكل أمة رسول يبعثه الله يذكر الناس ويدعوهم إلى الله، فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط، فيوصل من تبعه ويبعد من انتكبه. والله تعالى أعلم بأسرار كتابه.

ثم أجاب عن قولهم متى هذا الوعد، فقال:

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَجِيرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٤٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَنْقُضُوا أَيْمَانَكُمْ بِذِي الْعَرْشِ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

قلت : قدم في الأعراف (١) النفع، وهنا الضر؛ لأن السؤال في الأعراف عن مطلق الساعة المشتملة على النفع والضر، وهذا السؤال عن العقاب الذي وعدهم به، بدليل قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ﴾. وقوله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ منقطع، ويصح الاتصال. وقوله ﴿مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ وضع المظهر موضع المضمرة، أي: ماذا تستعجلون منه؟. والجملة الاستفهامية جواب الشرط، كما يقال: إن أتيتك ماذا تعطيني؟، أو محذوف، أي: إن أتاكم أنكم منه منعة أو به طاقة فماذا تستعجلون منه؟

وقال الواحدى: الاستفهام للتهويل والتفطيع، أي: ما أعظم ما تستعجلون منه، كما نقول: أعلمت ماذا تجنى على نفسك؟. ﴿أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ﴾، دخلت همزة التقرير على «ثم» العاطفة، أي: إن استعجلتم ثم وقع بكم العذاب آمنتكم به حين لا ينفعكم.

(١) في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا..﴾ الآية ١٨٨.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ لَهُمْ: ﴿لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾، فكيف أملك لكم ما تستعجلون من طلب العذاب؟ ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾: لكن ما شاء الله من ذلك يكون، أو: لا أملك إلا ما ملكنى ربي بمشيئته وقدرته، ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ مضروب إلى هلاكهم، ﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ عنه ﴿سَاعَةً﴾، ﴿وَلَا﴾ هم ﴿يَسْتَعْدِمُونَ﴾ عنه، فلا تستعجلوا، فسيحدين وقتكم وينجز وعدهم، ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ﴾ الذى تستعجلون ﴿بَيَاتًا﴾ أى: وقت بيات واشتغال بالنوم، ﴿أَوْ نَهَارًا﴾ حين تشتغلون بطلب معاشكم، ﴿مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾؟ أى شىء من العذاب يستعجلونه وكله مكروره لا يلائم الاستعجال؟ وهو متعلق بأرأيتم، لأنه فى معنى أخبرونى، والمجرمون، وضع موضع المضمرة للدلالة على أنهم لجرمهم ينبغى أن يفزعوا من مجيء العذاب، لا أن يستعجلوه. قاله البيضاوى.

﴿أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ﴾ أى: أنتم تؤمنون إذا وقع العذاب وعابتنتموه، حين لا ينفعكم إيمانكم، ﴿الْآنَ﴾ أى: فيقال لكم الآن آمنتم حين فات وقته، ﴿وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ تكذيباً واستهزاء، ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بعد هلاكهم: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ أى: العذاب المولم الذى تخلدون فيه، ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ من الكفر والمعاصى.

الإشارة: لا يشترط فى الولي أن يكشف بالأمور المغيبة حتى يحترز من المكاره أو يجلب المنافع، إذ لم يكن ذلك للنبي، فكيف يكون للولي؟ بل هو معرض للمقادير الجارية على الناس، يجرى عليه ما يجرى عليهم، نعم.. باطنه محفوظ من السخط أو القسط، يتلقى كل ما يلقي إليه بالرضا والتسليم. فمن شرط ذلك فيه فهو محروم من بركة أولياء زمانه. والله تعالى أعلم.

ثم استخبروا عن العذاب أو الوحي، هل هو حق أم لا؟ كما قال تعالى:

﴿وَيَسْتَدِثُّونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنُشْرِبُ مَعْجِزِينَ﴾
 وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ
 بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

قلت: (أحق): مبتدأ، والضمير فاعله سد مسد الخبر، و(إي): حرف جواب، بمعنى نعم، وهو من لوازم القسم، ولذلك يوصل بواوه، فيقال: إي والله، ولا يقال (إي) وحده.

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وَيَسْتَبْشِرُونَكَ ﴾ أى : يستخبرونك ﴿ أَحَقُّ هُوَ ﴾ أى : ما تقول من الوعد أو ادعاء النبوة . قيل : قاله حى بن أخطب لما قدم مكة . ﴿ قُلْ ﴾ لهم : ﴿ إِي وَرَبِّى إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴾ أى : العذاب الموعود لحق ، أو ما ادعيته من النبوة للثابت ، والأول أرجح لقوله : ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ : بفائتين العذاب الموعود .

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ﴾ بالشرك أو التعدى على الغير ﴿ مَا فِى الْأَرْضِ ﴾ من خزائنها وأموالها ﴿ لَافْتَدَتْ بِهِ ﴾ : لجعلته فدية لها من العذاب ، ﴿ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ ﴾ أى : أخفى رؤساء هؤلاء الكفار الندامة خوف السماتة والتعيير من سفلتهم ، ﴿ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ ﴾ ، أو جميعهم ، لأنهم بهتوا بما عاينوا ، مما لم يحتسبوا من فظاعة الأمر وهوله ، فلم يقدروا أن ينطقوا ، وقيل أظهروها ، من قولهم : أسر الشيء : أظهره ، ومنه : أسارير الوجه ، ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ، ليس تكراراً ، لأن الأول قضاء بين الأنبياء ومكذبيهم ، والثانى فى جزاء المشركين على شركهم . قاله البيضاوى .

الإشارة : كثير من الناس من يستخبر عن شيخ التوبة ، أحق وجوده أم لا ؟ قل : إي وربى إنه لحق ، ولا يخلو منه زمان ، إذ القطب والعدد الذى يقوم الوجود بهم لا ينقطع ، والقطبانية لا تدرك من غير تربية أصلاً ، وما أنتم بفائتين عنه إن طلبتموه بصدق الاضطرار . ولو أن لكل نفس ظلمت نفسها - حيث بقيت بعيبها وغم حجابها حتى لقيت مولاه - ما فى الأرض جميعاً لافتدت به من البعد وغم الحجاب ، وفوات القرب من الأحباب ، وقد قضى بين الخلائق بالحق ، فارتفع المقربون الذين لقوا الله بقلب سليم ، وانحط الغافلون ، الذين لقوا الله بقلب سقيم ، وندموا على ترك صحبة من يخلصهم من عيبهم ، فإن كانت لهم رئاسة علم أو صلاح أضمرنا ذلك عن قلوبهم ، ﴿ وَلَا يَظْلَمُ رِيكَ أَحَدًا ﴾ .

ولذلك قال :

﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْآلَآءُ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَنُكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٥ ﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ٥٦ ﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ خلقاً وملكاً وعبيداً ، يتصرف فيهم تصرف المالك فى ملكه ، فلا ينظر فيه ظلم ولا جور . ويحتمل أن يكون تقريراً لقدرته على الإثابة والعقاب ، ﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ أى : ما وعد به من الثواب والعقاب ، لا خلف فيه ، ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ لقصور

عقولهم، فلا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا، ﴿هو يحيى ويميت﴾ يحيى من يريد إظهاره للدنيا، ويميت من يريد نقله للآخرة، ﴿وإليه ترجعون﴾ بالموت والنشور؛ لأن من قدر على الإيجاد والإعدام فى الدنيا قدر عليها فى العقبى؛ لأن القادر لذاته لا تزول قدرته، والمادة القابلة بالذات للحياة والموت قابلة لهما أبداً. هـ. من البيضاوى.

الإشارة: ما وعد به الحق سبحانه القاصدين إليه من الوصول والمعرفة به حق، إن وفوا بشرطه، وهو صحبة من يوصل إليه، مع الصدق والتعظيم، وإخلاص القصد، هو يحيى قلوباً بمعرفته، ويميت قلوباً بالغفلة والجهل به، وإليه ترجعون، فيظهر العارف من الجاهل والذاكر من الغافل.

فهذه موعظة لمن انتعظ، كما قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾﴾

قلت: (بفضل الله) يتعلق بمحذوف، يفسره ما بعده، أى: تفرحوا بفضل الله، أو بقوله «فليفرحوا». وكرر قوله: (فبذلك) تأكيداً، والفاء بمعنى الشرط، كأنه قال: إن فرحوا بشئ فيهما فليفرحوا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم﴾ يعنى القرآن العظيم، ﴿وشفاء لما فى الصدور﴾ من الشك والجهل، ﴿وهدى ورحمة للمؤمنين﴾ هداية فى بواطنهم بأنوار التحقيق، ورحمة فى ظواهرهم بأداب التشريع.

قال البيضاوى: قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية^(١)، الكاشفة عن محاسن الأعمال وقبائحها، والراغبة فى المحاسن، والزاجرة عن القبائح، والحكمة النظرية التى هى شفاء لما فى الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد، وهدى إلى الحق واليقين، ورحمة للمؤمنين؛ حيث أنزلت عليهم فنجوا من ظلمات الضلال بنور الإيمان، وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران بمصاعد من درجات الجنان. والتكثير فيها للتعظيم. هـ.

﴿قل بفضل الله وبرحمته﴾ أى: بمطلق الفضل والرحمة، ﴿فبذلك فليفرحوا﴾ لا بغيره، أو الفضل: الإسلام، والرحمة: القرآن. وقرأ يعقوب بن نوء الخطاب، وروى مرفوعاً، ويؤيده قراءة من قرأ: «فافرحوا»، ﴿هو خير

(١) فى الأصول: العلمية، والمثبت هو الذى فى البيضاوى؛ وهو أنسب بالسياق.

فما يجمعون ﴿ من حطام الدنيا، فإنها إلى الزوال، وقرأ ابن عامر: «تجمعون» بالخطاب، على معنى: فبذلك قليفرح المؤمنون، فهو خير مما تجمعون أيها المخاطبون.

الإشارة: قد جعل الله في خواص أوليائه موعظة للناس بما يسمعون منهم من التذكير والإرشاد، وشفاء لما في الصدور، لما يسرى منهم إلى القلوب من الإمداد، وما يكتسبه من أصحابهم من أنوار التحقيق، وهدى إلى صريح العرفان وإشراق أنوار الإحسان، ورحمة بسكون القلوب والطمأنينة بذكر علام الغيوب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك قليفرحوا، ففضل الله: أنوار الإسلام والإيمان، ورحمته: أنوار الإحسان، أوفضل الله: أحكام الشريعة، ورحمته: الطريقة والحقيقة، أوفضل الله: حلاوة المعاملة، ورحمته: حلاوة المشاهدة، أوفضل الله: استقامة الظواهر، ورحمته: استقامه البواطن، أوفضل الله: محبته، ورحمته: معرفته. إلى غير ذلك مما لا ينحصر، ولم يقل: فبذلك فلتفرح يا محمد؛ لأن فرحه ﷺ بالله لا يشيء دونه.

ولما كانت موعظه القرآن العظيم مشتملة على التحليل والتحريم، رد الله تعالى على من افتري خلافه، فقال:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾

قلت: (ما أنزل): نصب بأنزل أو بأرأيتم؛ لأنه بمعنى أخبروني.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل أرأيتم ﴾: أخبروني ﴿ ما أنزل الله لكم من رزق ﴾ بقدرته، وإن سخرها بالأسباب العادية، وقوله: ﴿ لكم ﴾ دل على أن المراد منه: ما حل، ولذلك وبخ على التبعض بقوله: ﴿ فجعلتم منه حراماً وحلالاً ﴾ كالبعائر وأخواتها، ﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكورنا ومحرم على أزواجنا ﴾ (١).

﴿ قل ﴾ لهم: ﴿ الله أذن لكم ﴾ في التحريم والتحليل، فتقولون ذلك عنه، ﴿ أم على الله تفترون ﴾ في نسبة ذلك إليه ٢، ﴿ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ﴾، أي شيء ظنهم يفعل بهم، أيحسبون

(١) من الآية ١٣٩ من سورة الأنعام.

أنه لا يجازيهم عليه؟ وفيه تهديد عظيم لهم، ﴿إن الله لذو فضل على الناس﴾، حيث أنعم عليهم بالعقل، وهداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وشرع لهم الأحكام، ﴿ولكن أكثرهم لا يشكرون﴾ هذه النعمة.

قال ابن عطية: نُكِّي بإيجاب الفضل على الناس في الإمهال لهم مع الافتراء والعصيان، والإمهال داعية إلى التوبة والإنابة، ثم استدرك من لا يرى حق الإمهال ولا يشكره، ولا يبادر فيه على جهة الذم لهم، والآية بعد هذا نعم جميع فضل الله، وجميع تقصير الخلق في شكره، لا رب غيره. هـ.

الإشارة: الوقوف مع حدود الشريعة، والتمسك بالسنة النبوية قولاً وفعلًا، وأخذًا وتركًا، والامتداء بأنوار الطريقة تخلية وتجليه، هو السير إلى أسرار الحقيقة، فمن تخطى شيئاً من ذلك فقد حاد عن طريق السير. وبالله التوفيق.

ثم هددهم بمراقبته عليهم، فقال:

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾﴾

قلت: الضمير في «منه» يعود على القرآن، وإن لم يتقدم ذكره؛ لدلالة ما بعده عليه، كأنه قال: وما تتلو شيئاً من القرآن، وقيل: يعود على الشأن، والأول أرجح؛ لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم للشيء. قاله ابن جزي. قلت: والأحسن أن يعود على الله تعالى؛ لتقدم ذكره قبل، ومن قرأ: «ولا أصغر»، «ولا أكبر» بالفتح فعطف على «مِثْقَالِ» ممنوع من الصرف، أو مبني مع «لا»، ومن قرأ بالرفع فعطف على موضعه، أو مبتدأ، و«إلا في كتاب» خبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ﴾ أى: أمر من الأمور، والخطاب للنبي ﷺ والمراد هو وجميع الخلق، ولذلك قال في آخرها. «ولا تعملون من عمل»، ومعنى الآية: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، ﴿وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ﴾ أى: وما تتلو شيئاً من القرآن، أو وما تتلو من الله من قرآن، أى: تأخذه عنه. ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾ أى عمل كان، وهو تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمن هو رأسهم^(١)، ولذلك ذكر الحق تعالى، حيث خص بالذكر ما فيه فخامة وتعظيم، وذكر حيث عمم ما يتناول الجليل والحقير، أى: لا تعملون شيئاً

(١) أى: رأس المخاطبين، وهو رأس الوجود، سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام -.

﴿إلا كنا عليكم شهوداً﴾: رقباء مطلعين عليه ظاهراً وباطناً، ﴿إذ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾: حين تفيضون فيه وتتدفعون إليه، يقال: أفاض الرجل في الأمر: إذا أخذ فيه بجد واندفع إليه، ومنه: ﴿فَإِذَا أَقْسَمْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾^(١)، ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ﴾ أي: ما يغيب عنه ﴿من مثقال ذرة﴾: ما يوازن نملة، ﴿في الأرض ولا في السماء﴾ والمراد: لا يغيب عنه شيء في الوجود بأسره، وخصهما لأن العامة لا تعرف غيرهما. قال في الكشف: فإن قلت: لم قدم هنا الأرض بخلاف سورة سبأ^(٢)؟ فالجواب: أن السماء قدمت في سبأ لأن حقها التقديم، وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض. هـ. ﴿ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين﴾ أي: اللوح المحفوظ، أو علمه تعالى المحيط، المبين للأشياء على ما هي عليه.

الإشارة: هذه الآية وأمثالها هي أصل المراقبة عند القوم، وهي على ثلاثة أقسام: مراقبة الظواهر، ومراقبة القلوب، ومراقبة السرائر. فالأولى للعوام، والثانية للخواص، والثالثة لخواص الخواص.

فأما مراقبة الظواهر: فهي اعتقاد العبد أن الله يراه، ومطلع عليه في كل مكان، فينتج له الحياء من الله، فيستحي أن يعنى الأدب معه وهو بين يديه، وفي بعض الأخبار القدسية: «إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم، فالخل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟».

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «أفضل الناس إيماناً من يعلم أن الله معه في كل مكان» أو كما قال ﷺ: وروى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مر براعي غنم، فقال له: أعطنا شاة من غنمك، فقال له: ليست لي. فقال له: قل لصاحبها أكلها الذئب، فقال له الراعي: وأين الله؟ وروى أن رجلاً خلا بجارية فراودها على المعصية، وقال لها: لا نرانا إلا الكواكب، فقالت له: وأين مكوبها؟.

وأما مراقبة القلوب فهي: تحقيق العبد أن الله مطلع على قلبه، فيستحي منه أن يجول فيما لا يعنى، أو يدبر ما لا يفيد ولا يجدي، أو يهمل بسوء أدب؛ فإن جال في ذلك استغفر وتاب.

وأما مراقبة السرائر فهي: كشف الحجاب عن الروح، حتى ترى الله أقرب إليها من كل شيء، فتستحي أن تجول فيما سواه من المحسوسات، فإن فعلت بادرت إلى التوبة والاستغفار، فالتوبة لا تفارق أهل المراقبة مطلقاً، وقد تقدم في أول سورة النساء^(٣) بعض الكلام على المراقبة، فمن لم يحكم أمر المراقبة، لم يذق أسرار المشاهدة.

(١) من الآية ١٩٨ من سورة البقرة. (٢) في قوله تعالى: «عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض...» الآية: ٣.

(٣) راجع إشارة الآية الأولى من سورة النساء.

فالمراقبة مفتاح المشاهدة، والمشاهدة مفتاح المعرفة، والمعرفة هي الولاية، التى أشار إليها بقوله:

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَبْدِيلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ ﴾

قلت : «الذين آمنوا» : صفة للأولياء، أو منصوب على المدح، أو مرفوع به على تقدير: «هم»، أو مبتدأ، ولهم البشرى: خبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ألا إن أولياء الله ﴾ الذين يتولونه بالطاعة، وهو يتولاهم بالكرامة ﴿ لا خوف عليهم ﴾ من لحوق مكروه، ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ بفوات مأمول.

ثم فسرهم بقوله: ﴿ الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾، فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو ولى - أعنى الولاية العامة - وسيأتى بقية الكلام فى الإشارة إن شاء الله، ﴿ لهم البشرى فى الحياة الدنيا ﴾ وهو ما بشر به المتقين فى كتابه، على لسان نبيه ﷺ من الحفظ والعز والكفاية، والنصر فى الدنيا وما يثيبهم به فى الآخرة، أو ما يريهم من الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. روى ذلك عن رسول الله ﷺ (١)، أو محبة الناس للرجل الصالح، أو ما يتحفهم به من المكاشفات، أو التوفيق لأنواع الطاعات، أو بشرى الملائكة عند النزع، أو رؤية المقعد قبل خروج الروح، ﴿ وفى الآخرة ﴾ هى الجنة أو تلقى الملائكة إياهم عند الحشر بالبشرى والكرامة.

﴿ لا تبدل لكلمات الله ﴾ أى: لا تغيير لأقواله ولا اختلاف لمواعيده، واستدل ابن عمر بالآية على أن القرآن لا يقدر أحد أن يغيره، ﴿ ذلك هو الفوز العظيم ﴾ الإشارة إلى كونهم مبشرين فى الدارين، أو لانتفاء الخوف والحزن عنهم مع ما بشروا به، والله تعالى أعلم.

الإشارة: الولاية على قسمين: ولاية عامة، وولاية عرفية خاصة، فالولاية العامة، هى التى ذكرها الحق تعالى، فكل من حقق الإيمان والتقوى؛ فله من الولاية على قدر ما حصل منها، والولاية الخاصة خاصة بأهل الفناء والبقاء، الجامعين بين الحقيقة والشرعية، بين الجذب والسلوك، مع الزهد التام والمحبة الكاملة، وصحبة من

(١) عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله ﷺ عن قوله: ﴿ لهم البشرى فى الحياة الدنيا ﴾ قال: «هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، أخرجه أحمد فى المسند (٣١٥/٥)، والترمذى فى: (الرؤيا، باب ذهب النبوة وبقيت المبشرات) وابن ماجه فى (الرؤيا ح ٣٨٩٨) والحاكم وصححه ووافقه الذهبى (٣٤٠/٢) والدارمى فى: (الرؤيا).

تحققت ولايته . فقد سئل - عليه الصلاة والسلام - عن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقال: «الذين نظروا إلى باطن الدنيا، حين نظرَ الناسُ إلى ظاهرها، واهتموا بأجل الدنيا حين اهتمَّ الناسُ بعاجلها؛ فأما أتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم، فما عارضهم من نائلها عارض إلا رفضوه، ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه، خلقت الدنيا في قلوبهم فما يجدونها وخربت بينهم فما يعمرونها، وماتت في صدورهم فما يحيونها، بل يهدمونها، فيبنون بها آخرتهم، ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم، نظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم المثلات، فما يرون أماناً دون ما يرجون، ولا خوفاً دون ما يجدون» .

وفي حديث آخر: قيل: يا رسول الله من أولياء الله؟ قال «المتحابون في الله» . وقال القشيري رحمه الله: علامة الولي ثلاث: شغله بالله، وفراره إلى الله، وهمه الله . هـ .

وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله: إذا أراد الله أن يوالي عبداً من عباده فتح عليه باب ذكره، فإذا اشتد ذكره فتح عليه باب القرب، ثم رفع إلى مجلس الأنس، ثم أجلسه على كرسي التوحيد، ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانية، وكشف له عن الجلال والعظمة، فإذا عاين ذلك بقي بلا هو ولا حيلة يفتي نفسه ويبرأ من دعاويلها . هـ .

فأنت ترى كيف جعل الفناء هو نهاية السير والوصول إلى الولاية، فمن لا فناء له لا محبة له، ومن لا محبة له لا ولاية له . وإلى ذلك أشار ابن الفارض رحمه الله، في تائيته بقوله:

فلم تهونى ما لم تكن في قانيناً ولم تقن ما لم تجنل فيك صورتي

وقوله تعالى: «الذين آمنوا» أي: إيمان الخصوص، «وكانوا يفتقون» ما سوى الله؛ فلا يطمئنون إلى شيء سواه، «لهم البشرى في الحياة الدنيا» حلاوة الذوق والوجدان، مع مقام الشهود والعيان، «وفي الآخرة» يادراك ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر ببال من المعارف والأسرار، فمن أدرك هذا فليوطن نفسه على الإنكار.

ولذلك سأل نبيه، وينسحب على ورثته مما يلقونه من أهل الإنكار، فقال:

﴿وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٦٥)

قلت: (إن) استئناف، ومن قرأ بالفتح فعلى إسقاط لام العلة.

يقول الحق جل جلاله لنبيه ﷺ: ﴿وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ﴾ في جانب الربوبية، أو في جانبك بالطن والشتم والتهديد، فالعاقبة لك بالنصر والعز؛ فإن الله يعز أوليائه، ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ أي: إن الغلبة لله جميعاً،

لا يملك غيره منها شيئاً، فهو يقهرهم وينصرك عليهم، ﴿هو السميع﴾ لأقوالهم، ﴿العليم﴾ بمكائدهم، فيجازيهم عليها.

الإشارة: الداخل على الله منكور، فكل من رام الخصومة فليعول على الطعن والإنكار، وليتسل بما تسلي به النبي المختار، ولينتظر العز والنصر من الواحد القهار، فإن الأمر كله بيده كما قال:

﴿الْآيَاتِ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَسْتَجِيبُوا إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسَمِعُونَ ﴿٦٧﴾﴾

قلت: (وما يتبع): يحتمل الاستفهام، فتكون منصوبة بـ يتبع، أى: أى شيء يتبعون ما يتبعون؟ إلا الظن، ويحتمل النفي، أى: ما يتبع الذين يدعون الشركاء يقيناً؛ إن يتبعون إلا الظن، أو تكون إن، تأكيداً لها، وإلا الظن، إبطال لنفي ما.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ من الملائكة والنفوس ملكاً وعبيداً، فلا يصلح أحد منهم للألوهية، وإذا كان هؤلاء الذين هم أشرف الممكنات لا تصلح للربوبية، فأحرى الجامدات التي يدعونها آلهة، ﴿وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء﴾ أى: أى شيء يتبعون، تحقيراً لهم، أو ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يقيناً، ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾ وما سولت لهم أنفسهم، ﴿وإن هم إلا يخرصون﴾: يكذبون فيما ينسبون إلى الله، أو يحزرون^(١) ويقدرّون أنها شركاء تقديراً باطلاً، بل الواجب أن يعبدوا من عمت قدرته ونعمه على خلقه، ولذلك قال: ﴿هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه﴾ راحة لأبدانكم، ﴿والنهار مبصراً﴾ طلباً لمعاشكم، وفيه تنبيه على كمال قدرته وعظيم نعمته، ليدلهم على تفردّه باستحقاق العبادة ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون﴾ سماع تدبر واعتبار.

الإشارة: كل من ركن إلى شيء دون الله، محبة أو خوفاً أو طمعاً فيه، فقد أشرك مع الله، ولم يتبع إلا الظن والوهم، وفي الحكم: «ما قالك شيء مثل الوهم»، أنت حرّ مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت فيه طامع، فكيف يترك العبد سيده الذي بيده ملك السموات والأرض، ويتعلق بعبد مثله حقيراً؟ يترك الملك الكبير ويتعلق بالعبد الصغير،

(١) حزر الشيء: قدره تخميناً.

هو الذى جعل ليل القبض لتسكنوا فيه عن التعلق بالغير، ونهار البسط لتبصروا فى انتشاركم الحقائق العرفانية والأسرار الربانية، إن كنتم تسمعون به ومنه، فتزدهونه عما لا يليق به، كما قال تعالى:

﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ
 إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهَٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلِ الْبَٰرِئِينَ
 يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ
 الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾

قلت: (عندكم): متعلق بالاستقرار، و(من سلطان) فاعل به؛ لأن المجرور والظرف إذا نفى يرفع الفاعل بالاستقرار، و(متاع): خبر، أى: ذلك متاع... الخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قالوا ﴾ أى: المشركون ومن تبعهم: ﴿ اتخذ الله ولدا ﴾ أى: تبناه كالملائكة وغيرهم، ﴿ سبحانه ﴾ أى: تنزيها له عما يقول الظالمون، فإن التبني لا يصح إلا ممن يقصّر منه الولد، ﴿ هو الغنى ﴾ عن كل شيء، مفتقر إليه كل شيء، والولد مسبب عن الحاجة، والحق تعالى ﴿ له ما فى السموات وما فى الأرض ﴾ ملكا وعبيدا، فلا يفتقر إلى اتخاذ الولد، وهو الغنى بالإطلاق، لا يحتاج إلى من يعينه، واجب الوجود لا يفتقر إلى من يخلفه فى ملكه. ﴿ إن عندكم ﴾ أى: ما عندكم ﴿ من سلطان ﴾ أى: برهان ﴿ بهذا ﴾، بل افتربتموه من عندكم، ﴿ تقولون على الله ما لا تعلمون ﴾، وهو توبيخ وتقريع على اختلاقهم وجهلهم، وفيه دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة، وأن العقائد لا بد فيها من قاطع، وأن التقليد فيها غير سائغ. قاله البيضاوى.

قلت: والتحقيق أن إيمان المقلد صحيح، وأن تقليد الأنبياء والرسل والكتب السماوية صحيح مكتمل عن الدليل. ثم هدد أهل الشرك فقال: ﴿ قل إن الذين يفترون على الله الكذب ﴾ باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه، ﴿ لا يفلحون ﴾: لا ينجون من النار، ولا يفوزون بالجنة، إنما ذلك الافتراء ﴿ متاع فى الدنيا ﴾ يقيمون به رئاستهم فى الكفر، فيتمتعون به قليلا، أو لهم تمتع فى الدنيا مدة أعمارهم، ﴿ ثم إلينا مرجعهم ﴾ بالموت، فيلقون الشقاء المؤبد، ﴿ ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ﴾.

الإشارة: إظهار الكائنات من الغيب إلى الشهادة كلها على حد سواء فى الاختراع والافتقار، ليس بعضها أقرب من بعض، وأما قوله: - عليه الصلاة والسلام -: «الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله» فمعناه أنهم فى حفظه وكفالاته مفتقرون إليه فى إيصال المادة، كافتقار الولد إلى أبيه.

وأما قرب العبد من ربه بطاعته فمعناه قرب محبة ورضا، لا قرب مسافة أو نسب؛ إذ أوصاف العبودية غير مجانسة لأوصاف الربوبية، بل هي بعيدة منها مع شدة قربها، ولذلك قال في الحكم: «إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك... الخ»، وقد تشرق على العبد أنوار الربوبية فتكسوه حتى يغيب عن حسه ورسمه فلا يرى إلا أنوار ربه، فربما تغلبه الأنوار، فيدعى الاتحاد أو الحلول، وهو معذور عند أهل الباطن لسكره، وقد رفع التكليف عن السكران، فإذا صحى وبقي على دعواه قتل شرعاً. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر بعض قصص الأنبياء عليهم السلام، تسلياً لرسوله ﷺ، فقال:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِن كَانَ كِبَرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بِمَا كُنْتُ أَلْفَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَافَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾﴾

قلت: (وشركاءكم): مفعول معه، أو بفعل محذوف أي: اعزموا أمركم وأجمعوا شركاءكم ومن قرأ: «اجمعوا» بهمزة وصل، فشركاءكم: معطوف، وغممة: خفياً، وفي الحديث: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ».

يقول الحق جل جلاله: ﴿واتل عليهم نبأ نوح﴾ أي: خبره مع قومه، قيل: اسمه عبدالغفار، وسمى نوحاً لكثرة نوحه من هيبه ربه، ﴿إذ قال لقومه ياقوم إن كان كبر﴾ أي: عظم وشق ﴿عليكم مقامي﴾ أي: كوني بين أظهركم، وإقامتي بينكم مدة مديدة أذكركم بالله، أو قيامي عليكم لوعظكم، أو نفسي ووجودي معكم، كقولك: فعلت كذا لمكان فلان، أي: له، أي: لو صعب عليكم وجودي بينكم، ﴿وتذكيري﴾ لكم ﴿بآيات الله﴾ أدعوكم بها إلى الله، ﴿فعلى الله توكلت﴾: وثقت به، فلا أبالي ببعدهم عني وتخوفكم إياي، ﴿فأجمعوا أمركم﴾ أي: اعزموا عليه، ﴿وشركاءكم﴾ مع شركائكم، أو وأمر شركائكم، أو أجمعوا أمركم واتفقوا عليه وأجمعوا شركاءكم. والمعنى: أنه أمرهم بالعزم والإجماع على قصده، والسعي في إهلاكه، على أي وجه يمكنهم؛ لشدة ثقته بالله وعدم مبالاته بهم.

﴿ثم لا يكن أمركم﴾ في قصد إهلاككم ﴿عليكم غمة﴾: مستورا خفياً، بل اجعلوه ظاهراً مكشوراً تتمكنون فيه، لأن من يكتم أمراً ويخفيه لا يقدر أن يفعل ما يريد، أو ثم لا يكن حالكم عليكم غماً، أي: لا يلحقكم غم إذا

أهلكتمونى وتخلصتم من ثقل مقامى وتذكيرى. ﴿ثُمَّ اقْضُوا﴾ أى: أنفذوا قضاءكم ﴿إِلَى﴾ فيما تريدون. وقرأ السرى بن يَنَعَم: «أفضوا» بالفاء وقطع الهمزة، أى: انتهوا إلى بشركم، ﴿وَلَا تُنْظَرُونَ﴾ : ولا تمهلون.

﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ : أعرضتم عن تذكيرى، ﴿فَمَا سَأَلْتُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾ يوجب توليكم وإعراضكم للقله عليكم. واتهامكم إياى لأجله، أو يفوتلى إذا توليتم عنى، ﴿إِنْ أَجْرَى﴾ : ما ثوابى على الدعوة والتذكير ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ لا تعلق لى بشيء دونه، أملتكم أو توليتم، ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ المتقادين لحكمه، لا أخالف أمره، ولا أرجو غيره.

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ : فأصروا على تكذيبه بعد إلزامهم الحجة، وتبين أن توليهم ليس إلا لعنادهم وتمردهم فلا جرم حقت عليهم كلمة العذاب، فهلكوا بالغرق، ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ﴾ آمن ﴿مَعَهُ فِي الْفُلْكِ﴾، وكانوا ثمانين، ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ﴾ عمروا الأرض بعد الهالكين وخلقوهم فيها، ولم يُعَقَّبْ منهم إلا أولاد نوح ﷺ، ﴿وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ بالطوفان، ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾، تعظيم لما جرى عليهم، وتحذير لمن كذب الرسول، وتسلية له. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لا يكون الرجل كامل اليقين حتى يسقط من قلبه خوف المخلوقين، فلا يبالى بهم ولو أجمعوا على كيدته، إذ ليس بيدهم شيء، وإنما أمرهم بيد الله، ويقول لهم كما قال نوح ﷺ: (فأجمعوا أمركم وشركاءكم). وكما قال هود ﷺ: ﴿فَكَيْدُنِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ﴾ (١). وفى الحديث: «لَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ». وقال أيضا ﷺ: «لَا يَكْمُلُ إِيْمَانُ الْعَبْدِ حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ عِنْدَهُ كَالْأَبَاعِدِ»، يعنى: لا يهابهم ولا يراقبهم. وبالله التوفيق.

ثم ذكر ما بين نوح وموسى - عليهما السلام - من الأنبياء، على سبيل الإجمال، فقال:

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ، مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾

(١) الآيةان ٥٥ - ٥٦ من سورة هود.

قلت : (بما كذبوا به) ذكر هنا الرابط، وحذفه فى سورة الأعراف، إشارة إلى جواز الأمرين، وإليه أشار فى الألفية، بقوله:

كَذَا الَّذِي جُرَّ بِمَا الْمَوْصُولُ جَرَّ ك «مَرُّ بِالَّذِي مَرَرْتُ فَهُوَ بَرٌّ» (١)

يقول الحق جل جلاله : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ : من بعد نوح ﷺ ﴿ رَسُلًا ﴾ : كهود وصالح وإبراهيم وغيرهم ﴿ إِلَى قَوْمِهِمْ ﴾ : كل رسول إلى قومه، ﴿ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ : بالمعجزات الواضحات المثبتة لدعواهم، ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ : فما استقام لهم أن يؤمنوا لشدة شكيمتهم فى الكفر، ولسبق شقاوتهم، فما آمنوا ﴿ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ مجيئهم المعجزات، يعنى أنهم طلبوا المعجزات ليؤمنوا، فلما جاءتهم استمروا على تكذيبهم، ﴿ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴾ فلا تنفع فيهم معجزة ولا تذكير، وفيه دليل على أن الأفعال واقعة بقدره الله، مع إثبات كسب العبد، لقيام عالم الحكمة - الذى هو رداء لتصرف القدرة - . والله تعالى أعلم.

الإشارة : كما بعث الله فى كل أمة رسولا يذكرهم ويدعوهم إلى الله، بعث الله فى كل عصر وليا عارفا، يدعو الخلق إلى معرفة الله وتوحيده الخاص، فمن سبقت له العناية آمن به من غير طلب آية، ومن سبق له الخذلان لا يصدق به ولو رأى ألف برهان. وبالله التوفيق - كبريتى -

ثم ذكر بعثة موسى وهارون - عليهما السلام - مفصلة لما فيها من الناسى والتسلية، فقال:

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ۝ ٧٥ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مِثْنٌ ۝ ٧٦ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرُ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ۝ ٧٧ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِئَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ ٧٨ ﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا ﴾ : من بعد هؤلاء الرسل ﴿ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ إلى فرعون وملائته بآياتنا ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا ﴾ عن اتباعها، ﴿ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾ معتادين الإجرام، فلذلك نهاونوا برسالة ربهم، واجترأوا على ردها، ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا ﴾ وعرفوه، وهو بعثة موسى ﷺ لتظاهر المعجزات على يديه، القاهرة المزينة للشك، ﴿ قَالُوا ﴾ من فرط تمردهم : ﴿ إِنَّ هَذَا ﴾ الذى جئت به ﴿ لَسِحْرٌ مِثْنٌ ﴾ : ظاهر.

﴿ قَالَ ﴾ لهم ﴿ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ﴾ إنه سحر، فكيف يقدر السحرة على مثله ؟ ﴿ أَسِحْرٌ هَذَا ﴾ : أيئتهم أحد أن يكون هذا سحرا ؟ ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴾ أى : لو كان سحرا لاضمحل، ولم يبطل سحر.

(١) انظر باب الموصول (حذف العائد).

السحرة، والعالم بأن الساحر لا يفلح لا يستعمل السحر، فهذا كله من كلام موسى عليه السلام، أو من تمام قولهم؛ إن جعل قوله: «أسحر هذا» محكياً لقولهم، كأنهم قالوا: أجبنا بالسحر لتطلب به الفلاح ولا يفلح الساحرون، والأول أرجح.

﴿ قالوا أجبنا لبائتنا ﴾ : لتصرفنا ﴿ عما وجدنا عليه آباءنا ﴾ من عبادة الأصنام، ﴿ وتكون لكم الكبرياء فى الأرض ﴾ : الملك فيها، سمي الملك كبرياء لا تصاف الملوك بالتكبر، ﴿ وما نحن لكم بمؤمنين ﴾ : بمصدقين.

الإشارة: السحر على قسمين: سحر يسحر القلوب الى حضرة الرحمن، وسحر يسحرها الى حضرة الشيطان، فالسحر الذى يسحر الى حضرة الرحمن: هو ما جاءت به الأنبياء والرسل، وقامت به الأولياء بعدهم من الأمور التى تقرب إلى الحضرة، إما ما يتعلق بالظواهر، ككتيبين الشرائع، وإما ما يتعلق بالبواطن، ككتيبين الطرائق والأمور التى تشرق بها أسرار الحقائق، وأما السحر الذى يسحر إلى حضرة الشيطان: فكل ما يشغل عن ذكر الرحمن، ولذلك قال عليه السلام: « اتقوا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت ».

ثم ذكر معارضة فرعون، فقال:

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَأْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ ﴿ ٧٩ ﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿ ٨٠ ﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ٨١ ﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ ٨٢ ﴾

قلت: (ما جئتم به) موصولة على من قرأ: «السحر» بلا استفهام، ومن قرأ بالاستفهام فهـ ما، مبتدأ، و(جئتم) خبرها، و(السحر): بدل منه، أو خبر لمحدوف، أى: أهو السحر؟ أو مبتدأ حذف خبره، أى: السحر هو.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقال فرعون ﴾ لما أراد معارضة موسى عليه السلام: ﴿ اتوني بكل ساحر ﴾ وفى قراءة الأخوين: «سحار»، ﴿ عليم ﴾ : حاذق فى فنه، ﴿ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ﴾ ، ﴿ فلما ألقوا ﴾ حبالهم وعصيهم، فانقلبت حيات فى أعين الناس، يركب بعضها بعضاً، ﴿ قال ﴾ لهم ﴿ موسى ما جئتم به السحر ﴾ أى: الذى جئتم به هو السحر، لا ما سماه فرعون وقومه سحراً من معجزات العصا. وقرأ البصري: «السحر» أى: أى شيء جئتم به السحر هو؟ ﴿ إن الله سيبطله ﴾ : سيمحقه، أو سيظهر بطلانه، ﴿ إن الله لا يصلح عمل المفسدين ﴾ لا يثبت ولا يديمه، وفيه دليل على أن السحر تمويه لا حقيقة له، ﴿ ويحق الله الحق بكلماته ﴾ السابقة الأزلية، أو بأوامره وقضاياه، ﴿ ولو كره المجرمون ﴾ ذلك.

الإشارة: الأكوان كلها عند أهل التحقيق شعوة سحرية، خيالية كخيال السحر الذى يظهره المشعوذ، تظهر ثم تبطن، وليس فى الوجود حقيقة إلا الواحد الأحد الفرد الصمد، فهى ثابتة بإثباته، محوطة بأحدية ذاته. وهى أيضاً

أشبه شيء بالظلال، والظلال لا وجود لها من ذاتها، وإنما تابعة لشواخصها، ولذلك قالوا: ظلال الأشجار لا تعرق السفن عن التسيار، فظلال الأكوان وأجرامها لا تعرق سفن الأفكار عن التسيار فى بحار معانى الأسرار، بل تغيب عن ظلال حسها إلى فضاء شهود معانيها، فالعارف لا يحجبه عن الله شيء؛ لنفوذ إلى شهود أسرار الربوبية فى كل شيء، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر من تبع موسى، فقال:

﴿ فَمَاءٌ آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٨٣)

قلت: الضمير فى «ملئهم» يعود على فرعون، وجمعه على ما هو المعتاد فى ضمير العظاماء، أو باعتبار آل فرعون، كما يقال: ربيعة ومضر، أو على الذرية، أو على قومه، (أن يفتنهم) بدل من فرعون، أو مفعول بخوف، وأفرد ضمير الفاعل، فلم يقل: أن يفتلهم؛ للدلالة على أن الخوف من الملاء كان بسبب فرعون.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فما آمن لموسى﴾ أى: صدقه فى أول مبعثه ﴿إلا ذرية﴾: إلا شباب وفتيان ﴿من قومه﴾: من بنى إسرائيل، آمنوا ﴿على خوف من فرعون وملئهم﴾ أى: مع خوف من فرعون وقومه، أو على خوف من فرعون وملاء بنى إسرائيل؛ لأن الأكابر من بنى إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفاً من فرعون، وهذا أرجح. خافوا ﴿أن يفتنهم﴾: يعذبهم حتى يردهم عن دينهم، ﴿وإن فرعون لعالٍ فى الأرض﴾: لغالب فيها، ﴿وإنه لمن المسرفين﴾ فى الكفر والعنوت حتى ادعى الربوبية، واسترق أسباط الأنبياء.

الإشارة: أهل التصديق بأهل الخصوصية قليل فى كل زمان، وإيذاء المنتسبين لهم سنة جارية فى كل أوان، فكل زمان له فراعين يؤذون المنتسبين، والعاقبة للمتقين.

ثم أمرهم بالتوكل والثبات، فقال:

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ إِن كُنتُمْ ءَامِنُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِن كُنتُمْ مِّن مَّسْلُومِينَ ﴾ (٨٤) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٨٦)

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ ﷻ لِقَوْمِهِ ، لِمَا رَأَىٰ خَوْفَهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ : ﴿ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ﷻ أَيْ : ثَقُوا بِهِ وَاعْتَمِدُوا عَلَيْهِ ، وَلَا تَبَالُوا بِغَيْرِهِ ، ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﷻ ﴾ مستسلمين لقضاء الله ، أو متقادين لأحكامه ، قائمين بطاعته بعد تحصيل الإيمان به ، وقال لهم ذلك مع علمه بإيمانهم وإسلامهم ؛ إنهاضاً لهم وتحريضاً على الصبر ، كما تقول : إِنْ كُنْتَ رَجُلًا فَافْعَلْ كَذَا .

﴿ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﷻ ﴾ لأننا مؤمنون مخلصون ، ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ﷻ ﴾ أَيْ : موضع فتنة ﴿ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﷻ ﴾ أَيْ : لَا تَسْلُطْهُمْ عَلَيْنَا فَيَفْتِنُونَا ، ﴿ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﷻ ﴾ أَيْ : مِنْ كَيْدِهِمْ ، أَوْ مِنْ شُومِ مَشَاهِدَتِهِمْ . وفى تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعى ينبغى أن يتوكل أولاً لفُجَابِ دعوته ؛ لأنه يتسبب فى نجاح أمره ، ثم يدعو . والله تعالى أعلم .

الإشارة : التوكل هو ثمرة الإيمان ونتيجته ، فكما قوى الإيمان واشتدت أركانه قوى التوكل وظهرت أسرارها ، وكما ضعف الإيمان ضعف التوكل ، فالْتَوَكَّلْ فى الأسباب نتيجة ضعف الإيمان ، والتقلل منها نتيجة صحة التوكل والإيقان ، والتوكل : أن تكون بما فى يد الله أوثق مما فى يدك . قال تعالى : ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﷻ ﴾ (١) والتوكل قد يوجد مع الأسباب ، ومع التجريد أنفع ، وقد تقدم الكلام عليه فى آل عمران (٢) . وبالله التوفيق .

ثم أمر بنى إسرائيل باتخاذ المساجد ، وجعلها فى البيوت خوفاً من فرعون ، فقال :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا الْقَوْمَ كَمَا يُبَوَّءُ الْمَسَاجِدَ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨٧)

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا ﴾ أَيْ : اتَّخَذَا ﴿ الْقَوْمَ كَمَا يُبَوَّءُ الْمَسَاجِدَ ﴾ لقومكما بمصر بيوتاً ﴿ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾ أَيْ : اتَّخَذُوا قِبْلَةً ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَيْ : أَنْتُمَا وَقَوْمُكُمَا ﴿ بُيُوتَكُمْ ﴾ التى تسكنون فيها ﴿ قِبْلَةً ﴾ : مَصَلًى وَمَسَاجِدَ . رُوى أَنَّ فِرْعَوْنَ أَخَافَهُمْ ، وَهَدَمَ مَوَاضِعَ كَانُوا اتَّخَذُوهَا لِلصَّلَاةِ ، فَأَمَرُوا بِإِخْفَانِهَا وَجَعَلَهَا فِي بُيُوتِهِمْ ، وَتَكُونُ مَتَوَجِّهَةً نَحْوَ الْقِبْلَةِ - يَعْنِى مَكَّةَ - وَكَانَ مُوسَىٰ يَصَلُّى إِلَيْهَا .

فإن قلت : لِمَ خُصَّ مُوسَىٰ وَهَارُونُ بِالْخُطَابِ فى قوله : ﴿ أَنْ تَبَوَّءَا ﴾ ، ثم خُوطِبَ بِهَا بَنُو إِسْرَائِيلَ فى قوله : ﴿ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾ ؟ فالجواب : أَنَّ الْقِبْلَةَ اتَّخَذَ الْمَسَاجِدَ مِمَّا يَتَعَاطَاهُ رُؤُوسُ الْقَوْمِ لِلتَّشَاوُرِ ، بِخِلَافِ جَعْلِ الْبُيُوتِ قِبْلَةً فَمِمَّا يَنْبَغِ أَنْ يَفْعَلَهُ كُلُّ أَحَدٍ .

(٢) عند إشارة قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ الآية ١٥٩ .

(١) الآية ٩٦ من سورة النحل .

﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ فى تلك البيوت، أمروا بذلك أول مرة لئلا تظهر عليهم الكفرة ويفتنونهم عن دينهم، ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ بالنصر والعز فى الدنيا، وبالجنة فى العقبى.

الإشارة : اتخاذ الأماكن للعبادة والعزلة مطلوب عند القوم، وفى الحكم : « ما نفع القلب شيءٌ مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة »، وأصلهم فى ذلك : اعتزاله ﷺ فى غار حراء فى مبدأ الوحي، فالخلة للمريد لا بد منها فى ابتداء أمره، فإذا قوى نوره ودخل مقام الفناء؛ صلح له حينئذ الخلطة مع الناس، بحيث يكون جسده مع الخلق وقلبه مع الحق، فإن لله رجالاً أشباحهم مع الخلق تسعى، وأرواحهم فى الملكوت ترعى. وقال بعضهم : [الجسد فى الحانوت والقلب فى الملكوت]، فإذا رجع إلى البقاء لم يختر حالاً على حال؛ لأنه مع الله على كل حال، وهذا من أقوياء الرجال. نفعنا الله بهم.

ثم ذكر دعاء موسى على فرعون، فقال:

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأْتَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُنَّ عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝٨٨ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَقِيمُوا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝٨٩﴾

قلت : اللام فى (ليضلوا) لام كى، متعلقة بآتيت محذوفة، أو بالمذكورة، ولفظ (ربنا) تكرر، أو تكون لام الأمر، فيكون دعاء عليهم بلفظ الأمر، بما علم من قرائن أحوالهم أنه لا يكون غيره. «فلا يؤمنوا»: جواب الدعاء، أو عطف على (ليضلوا).

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاءه زينة ﴾ : ما يتزين به من الملابس والمراكب ونحوها، ﴿ وأموالاً ﴾ : أنواعاً من المال ﴿ فى الحياة الدنيا ﴾ استدراجاً، ﴿ ربنا ﴾ آتيتهم ذلك ﴿ ليضلوا عن سبيلك ﴾ طغياناً ويطرأ بها، وسرفها فى غير محلها، أو ربنا اجعلهم ضالين عن سبيلك، كقول نوح عليه السلام : ﴿ ولا ترد الظالمين إلا ضلّالاً ﴾ (١) لما أيس من إيمانهم، ﴿ ربنا اطمس على أموالهم ﴾ أى : أهلكها وامحقها، ﴿ واشدد على قلوبهم ﴾ بالقسوة، واطيع عليها حتى لا تشرح للإيمان، ﴿ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ﴾ أى : إن تطمس على أموالهم وتشد على قلوبهم لا يؤمنوا إلا قهراً.

(١) الآية ٢٦ من سورة نوح.

وفي الآية دليل على جواز الدعاء على الظالم بالمعصية، أو الكفر، وقد فعله سعد بن أبي وقاص على الذي شهد فيه بالباطل، ووجه جوازه مع استلزامه وقروح المعاصي: أنه لم يُعتبر من حيث تأديته إلى المعاصي، ولكن من حيث تأديته إلى نكايه الظالم وعقوبته، وهذا كما قيل في ثمن الشهادة أنه مشروع، وإن كان يؤدي إلى قتل الكافر للمسلم، وهو معصية ووهن في الدين، ولكن الغرض من ثمن الشهادة ثوابها، لا نفسها.

﴿ قال ﴾ تعالى: ﴿ قد أجيبْت دعوتكما ﴾ يعني موسى وهارون، وكان يؤمن على دعاء أخيه، ﴿ فاستقيما ﴾ أي: اثبتا على ما أنتما عليه من الاستقامة والدعوة والزام الحجة، ولا تستعجلا، فإن ما طلبتما كائن ولكن في وقته، روى أنه مكث فيهم بعد الدعاء أربعين سنة، ﴿ ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ﴾ : طريق الجهلة في استعجال الأشياء قبل وقتها، أو في عدم الوثوق والاطمئنان بوعدنا، وقرأ ابن ذكوان: ﴿ ولا تتبعان بالثوب الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين، وهو قليل، قال ابن مالك:

وَلَمْ تَقَعْ خَفِيفَةً بَعْدَ الْأَلْفِ (١).

ويحتمل أن تكون نون الرفع، ودلا، نافية، أي: والأمر لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.

الإشارة: دعاء الأولياء على الظالم مشروع بعد الإذن الإلهامي على ما يفهمونه، وقد مكث الشيخ أبو الحسن سنين لم يدع على ابن البراء (٢)؛ حتى كان سنة في عرفة، فقال: الآن أذن لي في الدعاء على ابن البراء.... الخ. فإن لم يكن إذن فالصبر أولى، بل الأولى الدعاء له بالهداية، حتى يأخذ الله بيده؛ وهذا مقام الصديقين، فإذا وقع الدعاء مطلقاً وتأخرت الإجابة فلا يستعجل، فيكون تبع سبيل الذين لا يعلمون، وفي الحكم: «لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك، فقد ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار أنت لنفسك، وفي الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي تريد، وقال أيضاً: «لا يشككك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه؛ لئلا يكون ذلك قدحاً في بصيرتك، وإخماًداً للور سريرتك». وبالله التوفيق.

ثم أجاب دعاءهما، فقال:

﴿ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَاَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَاَمَنْتَ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١٠)

(١) عجز البيت: لكن شديدة وكسرها ألف.

(٢) هو أبو القاسم ابن البراء، قاضي تونس عند دخول الشيخ الشاذلي إليها. وقد رأى ابن البراء إقبال الناس على الشاذلي، فسمى في الكيد له واتهامه عند السلطان بالعمل على قلب نظام الحكم. ولكن الله نجاه من كل هذه المكائد.

ءَالْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ ۞ قَالِيَوْمَ نُنَجِّيكَ يَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾ ۞

قلت : (فأتبعهم) أى : تبعهم ، يقال : تبع وأتبع ، لغتان .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وجاوزنا بنى إسرائيل البحر ﴾ أى : جاوزناهم فى البحر ييساً ؛ حتى بلغوا الشط الآخر حافظين لهم . روى أن بنى إسرائيل حين جاوزوا البحر كانوا ستمائة ألف ، وكان يعقوب عليه السلام قد دخل مصر فى نيف وسبعين من ذريته ، فتناسلوا حتى بلغوا وقت موسى العدد المذكور .

﴿ فأتبعهم ﴾ : فأدركهم ﴿ فرعون وجنوده ﴾ ، روى أنهم كانوا ثمانمائة ألف أدهم ، سوى ما يناسبها من أواسط الخيل . تبعهم ﴿ بغيا وعدوا ﴾ : باغين وعادين عليهم . مستمر على بغيه ﴿ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه ﴾ أى : بأنه ﴿ لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ﴾ ، فآمن حين لا ينفع الإيمان بمعايضة الموت ، ومن قال بصحة إيمانه فغلط ، كالحاتمي (١) فإنه قال فى الفصوص : إنه من الناجين ، وذلك من جملة هفواته .

قال تعالى لفرعون : ﴿ الآن ﴾ أى : أتؤمن الآن وقد آمنت من نفسك ، ﴿ وقد عصيت قبل ﴾ مدة عمرك ﴿ وكنت من المفسدين ﴾ : الضالين المضلين ، ﴿ فاليوم ننجيك ﴾ أى : نلقذك مما وقع فيه قومك من قعر البحر ، ونجعلك طافياً على وجه الماء ، أو نلقيك على نجوة من الأرض ليراك الناس ، فيتحققوا بغرق من معك ، حال كونك ﴿ بيدنا ﴾ عارياً عن الروح ، أو عرياناً بلا لباس ، أو بدرعك ، وكانت له ذروع من ذهب يعرف بها ، وكان مظاهراً بينها .

﴿ لتكون لمن خلقت آية ﴾ : لمن وراءك علامة يعرفون أنك من الهالكين ، والمراد : بنو إسرائيل ؛ إذ كان فى نفوسهم من عظمتهم ما خيل إليهم أنه لا يهلك ، حتى كذبوا موسى عليه السلام حين أخبرهم بفرقه ، إلى أن عاينوه منظره على معرهم من الساحل ، أو لمن يأتى بعدك من القرون إذا سمعوا مآل أمرك ، فيكون ذلك عبرة ونكالا للطغيان ، أو حجة تدلهم على أن الإنسان على ما كان عليه من عظيم الشأن وكبرياء الملك مملوك مقهور ، بعيد عن مظان الربوبية ، أو آية تدل على كمال قدرته وإحاطة علمه وحكمته ، فإن إفراده بالإلقاء إلى الساحل دون غيره ؛ يفيد أنه مقصود لازاحة الشك فى أمره .

﴿ وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ﴾ ، لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها ، والإخبار بهذا الأخذ الذى وقع فى قعر البحر من أعلام النبوة ؛ إذ لا يمكن أن يخبر بها إلا علام الغيوب الذى لا يخفى عليه شيء ، ولا يخلو منه مكان . والله تعالى أعلم .

(١) أى : الشيخ محبى الدين بن عربى .

الإشارة: كل من دخل بحر التوحيد علماً - وهو فرعون برؤية نفسه -، ولم يصحب من يغييه عنها غرق فى بحر الزندقة والدعوى، فإن رجع إلى الإيمان بعد معاينة الهلاك بسيف الشريعة قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ فإن تاب حقيقة رُجى له النجاة، وإن قتل كان آية ونكالا لمن خلفه. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر بنى إسرائيل بما أنعم عليهم، فقال:

﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (٩٣)

قلت: (مبوءاً): ظرف بمعنى منزل

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد بوأنا ﴾ أى: أنزلنا ﴿ بنى إسرائيل مَبُوءًا صِدْقٍ ﴾ أى: منزل صدق، أى: منزلاً صالحاً مرضياً يصدق فيه ظن قاصده وساكنه، فما ظن فيه من الكمالات وجدها صدقاً وحقاً، والمراد به: الشام وقراها، ﴿ ورزقناهم من الطيبات ﴾ من اللذائذ، وكانوا متفقين على دينهم، وعلى ظهور دين الإسلام، ﴿ فما اختلفوا ﴾ فى أمر دينهم ﴿ حتى جاءهم العلم ﴾، بأن قرؤوا التوراة وعلموا أحكامها، ثم طغوا وعصوا، أوفى أمر محمد ﷺ إلا من بعد ما علموا صدقه ببعوته وتظاهر معجزاته، ﴿ إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾، فيميز المحق من المبطل بالإنجاء والإهلاك.

الإشارة: قد يمد الله عباده بأنواع النعم، ثم يبعث لهم من يذكرهم بأيام الله، ويعرفهم به، فإذا اختلفوا عليه ظهر الشاكر من غيره، فيغير عليهم تلك النعم، فيوصل إليه أهل التصديق والاستماع والاتباع، ويبعد أهل الإنكار والابتداع. وبالله التوفيق.

ثم أمر بالسؤال لأهل العلم لمن وقعت له شبهة، فقال:

﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ (٩٤) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٩٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنْ كُنْتَ﴾ يا محمد ﴿فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَأَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ الخطاب للرسول ﷺ، والمراد به: من وقع له شك، فإن الملك إذا أراد أن يعرض بأحد؛ خاطب كبير القوم وهو يريد غيره، فهو كقول العامة: الكلام مع السارية والفهمى بإجارية.

وأما النبى ﷺ فهو بعيد من الشك؛ لأنه عين اليقين، وهو الذى علم الناس اليقين، ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام - لما نزلت: «لَا أَشْكُ وَلَا أَسْأَلُ» (١) والمراد بالذين يقرءون الكتاب: من أسلم منهم، كعبد الله بن سلام وغيره، أو فإن كنت أيها المستمع فى شك مما أنزلنا إليك على لسان فاسأل... الخ، وفيه تنبيه على أن من خالجه شبهة فى الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها، بالرجوع إلى أهل اليقين إن كانت فى التوحيد، أو إلى أهل العلم إن كانت فى الفروع.

قال ابن عطية: الخواطر التى لا يدجو منها أحد، هى خلاف الشك الذى يحال فيه على الاستشفاء بالسؤال. هـ. أى: فإنها معفو عنها.

ثم قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ واضحاً لا مدخل للمرية فيه بالآيات القاطعة ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَسِّرِينَ﴾: الشاكين بالتزلزل على ما أنت عليه من الحزم واليقين، ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، وهذا كله يجرى على ما تقدم من أنه لكل سامع. وقال البيضاوى: هو من باب التهيج والتثبيت، وقطع الأطماع عنه، كقوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهيراً لِلْكَافِرِينَ﴾ (٢) هـ.

الإشارة: لا تنقطع عن العبد الأوهام والشكوك والخواطر، حتى يدخل مقام الإحسان ويكشف بمقام الشهود والعيان، بالغيبة عن حس الأكوان، بسطوع أنوار المعانى عند غيبة الأروانى، ومن غاب عن حس نفسه غاب عنه حس جميع الأكوان؛ وذلك بصحبة أهل العرفان، الذين سلكوا الطريق حتى أفضوا إلى عين التحقيق، فزاحت عنهم الشكوك والأوهام، وانحلت عنهم الشبهة، وزالت عن قلوبهم الأسقام، واطلعوا على تأويل المتشابه من القرآن، فبصحبة هؤلاء ترتفع الخواطر والشكوك، ويرتفع العبد إلى حضرة ملك الملوك، فجلوس ساعة مع هؤلاء تعدل عبادة سنين. وفى بعض الآثار: (تعلموا اليقين بمجالسة أهل اليقين) قلت: وقد من الله علينا بمعرفتهم وصحبته، بعد أن تحققنا بخصوصيتهم، فله الحمد وله الشكر.

ثم أخبر عن سبق له الشقاء، فلا ينفع فيه سؤال ولا صحبة، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۚ﴾

(١) أخرجه ابن جرير فى تفسيره (١٦٨/١١)، عن قتادة وسعيد بن جبير، وزاد المنار فى الفتح السماوى (٧١٦/٢) عزوه لعبد الرزاق فى تفسيره.

(٢) من الآية ٨٦ من سورة القصص.

يقول الحق جل جلاله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ بأنهم لا يؤمنون ، أو بأنهم مخلصون فى العذاب ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أبداً ، إذ لا يكذب كلامه ولا ينتقض قضاؤه ، ﴿ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ ﴾ وعابدها فإن السبب الأصلى لإيمانهم هو تعلق إرادته تعالى ، وقد أراد خلافه ، فلا يؤمنوا ﴿ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ وحينئذ لا ينفعهم ، كما لم ينفع فرعون ، وبالله التوفيق .

الإشارة : من انتكبه التوفيق لا يصدق بأهل التحقيق ، ولو رأى منهم ألف كرامة ، فلا تنفك عنه الشكوك والأوهام ، حتى يفضى إلى شرب كأس الحمام ، فيلقى الله بقلب سليم ، وربما مات على الشك ، فيلحقه العذاب الأليم ، عائداً بالله من ذلك .

ثم ويخ من فوت إيمانه عن وقته ، فقال :

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾

قلت : (فلولا) تحضيضية ، و(إلا قوم يونس) : استثناء منقطع ، ويجوز الاتصال ، فيكون الاستثناء من معنى النفى الذى تضمنه حرف التحضيض ، لأن المراد بالقرى : أهلها ، كأنه قال : ما آمن أهل قرية من القرى الماضية فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ، ويؤيده قراءة الرفع . ويونس : عجمى مثلث الدون .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ ﴾ هــأُ وجدت ﴿ قَرْيَةً ﴾ من القرى التى أهلكناها ﴿ ءَامَنَتْ ﴾ قبل معاينة العذاب ، ولم تؤخر الإيمان إلى نزوله كما فعل فرعون ، ﴿ فَنَفَعَهَا ﴾ حينئذ ﴿ إِيمَانُهَا ﴾ بأن يقبله الله منها ، فيكشف عنها العذاب ، ﴿ إِلَّا ﴾ لكن ﴿ قَوْمَ يُونُسَ ﴾ لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا ، فرفعنا عنهم العذاب حين آمنوا بعد أن ظهرت مخايله ، فنجوا ﴿ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ : إلى تمام آجالهم .

رُوى أن يونس عليه السلام بعث إلى أهل نينوى من الموصل ، فكذبوه وأصرروا على تكذيبه ، فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث ، فلما دنا الموعد وأغامت السماء غيماً أسود ذا دخان شديد فهبط حتى غشى مدينتهم ، فهابوا ، فطلبوا يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه ، فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم ، وفرقوا بين كل والدة وولدها ، فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات والصنجيج ، وأخلصوا التوبة والإيمان ، وتضرعوا إلى الله تعالى ، فرحمهم وكشف العذاب عنهم ، وكان يوم عاشوراء ويوم الجمعة . والله تعالى أعلم .

الإشارة : ينبغي للعبد أن يعتنى بتربية إيمانه وتقوية إيقانه قبل فوات إيمانه ، وهو انصرام أجله . وتربيته تكون بصحبة أهل اليقين ، فإن لم يعثر بهم فبمطالعة كتبهم ، والوقوف على أخبارهم ومناقبتهم ، مع دوام التفكير والاعتبار ،

والإكثار من الطاعة والخضوع والافتقار، والتعسك بالذل والانكسار. قال تعالى في بعض الأخبار: «لنا عدد المنكسرة قلوبهم من أجلى، وبالله التوفيق».

كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٩٩) وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَجَعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولو شاء ربك ﴾ هداية الخلق كلهم ﴿ لأمن من في الأرض كلهم جميعاً ﴾ بحيث لا يتخلف عنه أحد، لكن حكمته اقتضت وجود الخلاف، فمن رام اتفاقهم على الإيمان فقد رام المحال، ولذلك قال: ﴿ أفأنت تكره الناس ﴾ بالقهر على ما لم يشأ الله منهم ﴿ حتى يكونوا مؤمنين ﴾ كلهم.

قال البيضاوي: وترتيب الإكراه على المشيئة بالفاء، وإيلاؤها حرف الاستفهام الإنكاري، وتقديم الضمير على الفعل، للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيل، فلا يمكنه تحصيله بالإكراه فضلاً عن الحث والتحريض عليه، إذ روى أنه - عليه الصلاة والسلام - كان حريصاً على إيمان قومه، شديد الاهتمام به، فنزلت، ولذلك قرره بقوله: ﴿ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ﴾؛ بمشيئته وألطافه وتوفيقه؛ فلا نجهد نفسك في هداها، فإنه إلى الله تعالى. ﴿ ويجعل الرجس ﴾: العذاب أو الخذلان فإنه سببه ﴿ على الذين لا يعقلون ﴾: لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والآيات، أو لا يعقلون دلائل القرآن وأحكامه؛ لما على قلوبهم من الطبع. ويؤيد الأول قوله ﴿ قل انظروا... ﴾ الخ. هـ.

الإشارة: في الآية تسلية لأهل التذكير حين يرون الناس لم يلفح فيهم تنكيرهم، وفيها تأديب لمن حرص على هداية الناس كلهم، أو يتمنى أن يكونوا كلهم خصوصاً، فإن هذا خلاف حكمته تعالى. قال تعالى: ﴿ ولا يزالون مختلفين ﴾ (١) فالداعون إلى الله لا يكونون حرصاً على الناس أبداً، بل يدعون إلى الله، ويذكرون بالله، وينظرون ما يفعل الله اقتداء بنبي الله، بعد أن علمه الله كيف يكون مع عباد الله. والله تعالى أعلم.

ثم أمر باستعمال العقل في التفكير والاعتبار، فقال:

﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٠١) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَاتِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنْظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿ ١٠٢ ﴾ ثُمَّ نَسَخَى رَسُولُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَسِجَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٣ ﴾

(١) من الآية ١١٨ من سورة هود.

قلت : (ماذا) إن كانت استفهامية علفت (انظروا) عن العمل، وإن كانت موصولة فمفعول به، و(ما تغنى الآيات) : يحتمل الاستفهام فى محل نصب بتغنى، أو النفى، ثم تنجى، معطوف على محذوف دل عليه: (إلا مثل أيام) أى: فكانت عادتنا معهم أن نهلك المكذبين، ثم تنجى رسلنا ومن آمن معهم. وكذلك، مصدر معمول لتنجى، و(حقاً) اعتراض بينهما، وهو مصدر لفعل محذوف، أى: مثل ذلك الإنجاء تنجى المؤمنين يحق ذلك حقاً، وعلى هذا يوقف على: (الذين آمنوا)، ثم يبدأ بقوله: (كذلك حقاً.. الخ. وقيل: خبر عن (الذين آمنوا) أى: والذين آمنوا مثلهم فى الإنجاء، وهو ضعيف.

يقول الحق جل جلاله : ﴿ قل ﴾ للمشركين الذين طلبوا منك الآية: ﴿ انظروا ماذا فى السموات والأرض ﴾ من الآيات والعبر، وعجائب الصنع ليدلكم على وحدانية الله تعالى، وكمال قدرته، ثم بين أن الآيات لا تفيد من سبق عليه الشقاء، فقال: ﴿ وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ﴾ فى علم الله وحكمه، ثم مددهم بالهلاك فقال: ﴿ هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ﴾ أى: مثل وقائعهم ونزول العذاب بهم؛ إذ لا يستحقون غيره، فهو من قولهم: أيام العرب، لوقائعها.

﴿ قل ﴾ لهم: ﴿ فانتظروا ﴾ هلاككم ﴿ إنى معكم من المنتظرين ﴾ لذلك، أو فانتظروا هلاكى إنى معكم من المنتظرين هلاككم، ﴿ ثم ننجي رسلنا ﴾ أى: عادتنا أن تنجى رسلنا ﴿ والذين آمنوا ﴾ معهم من ذلك الهلاك، ﴿ كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين ﴾ من أصحاب محمد ﷺ حين نهلك المجرمين؛ حقاً واجباً علينا كما هى عادتنا مع من تحبب إلينا بالإيمان والطاعة.

الإشارة : أمر الحق - جل جلاله - أهل النظر والاستبصار بأن ينظروا ماذا فى السموات والأرض من الأسرار والأنوار، أمرهم أن يشاهدوا أسرار الذات وأتوار الصفات، دون الوقوف مع الأجرام الحسيات، أمرهم أن ينظروا المعانى خلف رقة الأوانى، لا أن يقفوا مع الأوانى، وإليه أشار ابن الفارض فى خمريته، حيث قال:

ولطُف الأوانى - فى الحقيقة - تابعٌ لِلطُّفِ المعانى، والمعانى بها تسمو

فالأكوان كلها أوانى حاملة للطف المعانى، وأصل الأوانى معانى، تحسست وتكثفت فمن لطف الأوانى وذوئها بفكرته رجعت معانى، واتصلت المعانى بالمعانى، وغابت حينئذ الأوانى، ولا يعرف هذا إلا من صاحب أهل المعانى، وهم أهل الفناء والبقاء، ومن لم يصحبهم فحسبه الوقوف مع الأجرام الحسية، ويستعمل فكرة التصديق والإيمان، وهى عبادة التفكير والاعتبار والأولى فكرة أهل الشهود والاستبصار، وفى أمثالهم قال الشاعر:

هُم الرِّجَالُ وَغَيْبٌ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِمَعَانِي وَصَفِيهِمْ رَجُلٌ

وقد ذكر فى الحكيم هذه الإشارة فقال: «أباح لك أن تنظر ما فى المكنونات، وما أباح لك أن تنقب مع ذوات المكنونات، (قل انظروا ماذا فى السموات) فتح لك باب الأفهام، ولم يقل: انظروا السموات؛ لئلا يدل ذلك على وجود الأجرام».

ومن سبق له في العلم القديم الخذلان لا يخرج عن دائرة الأكوان، فلا يؤمن بوجود أهل الشهود والعيان، فما ينتظر مثل هذا إلا ما نزل بأمثاله، من هجوم الحمام قبل خروجه من سجن الأجرام، فإنه لا ينجو من سجن الأكوان إلا من صاحب أهل العرفان، الذين أفضوا إلى فضاء الشهود والعيان، وقليل ما هم.

ثم أمر نبيه بالتبرء من الشرك وأهله، فقال:

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ ﴾

قلت: (وأن أقم): عطف على (أن أكون) وإن كان بصيغة الأمر؛ لأن الغرض وصل (أن، بما يتضمن معنى المصدر ليدل معه عليه، وصيغ الأفعال كلها كذلك، سواء الخبر منها والطلب، والمعنى: وأمرت بالإيمان والاستقامة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل ﴾ يا محمد لأهل مكة أو لجميع الناس: ﴿ يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني ﴾، بأن شككم في صحته حتى عبدتم غير الله، ﴿ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ﴾ فهذا خلاصة ديني اعتقاداً وعملاً، فأعرضوها على العقل السليم، وانظروا فيها بعين الإنصاف، لتعلموا صحتها، وهو أنى لا أعبد ما تخلقونه وتعبدونه، ولكن أعبد خالقكم، الذي هو يوجودكم ويتوفاكم. وإنما خص التوفى بالذكر لأنه أليق بالتهديد، انظر البيضاوي. ﴿ وأمرت أن أكون من المؤمنين ﴾ بالله وحده، الذي دل عليه العقل ونطق به الوحي.

﴿ وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ﴾؛ مائلاً عن الأديان الفاسدة، أي: أمرت بالاستقامة بذاتي كلها في الدين والتوغل فيه، بأداء الفرائض والانتهاز عن القبائح، أو: أن أقيم وجهي في الصلاة باستقبال القبلة. وقيل لى: ﴿ ولا تكونن من المشركين ﴾ بالله في شيء، ﴿ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ﴾ بنفسه ولا بدعوته، ﴿ فإن فعلت ﴾ ودعوته ﴿ فإنك إذا من الظالمين ﴾، وهو تنفير وتحذير للغير من الميل إليه.

ثم بين من يستحق العبادة والدعاء، وهو الله تعالى فقال: ﴿ وإن يمسك الله ﴾ أي: يصيبك ﴿ بضر فلا كاشف له ﴾ لا رافع له ﴿ إلا هو ﴾ أي: الله، ﴿ وإن يردك بخير فلا راد ﴾ لا دافع ﴿ لفضله ﴾ الذي أرادك به.

قال البيضاوى: ولعله ذكر الإرادة مع الخير، والمس مع الضر، مع تلازم الأمرين للتنبيه على أن الخير مراد بالذات، وأن الضر إنما معهم لا بالقصد الأول، ووضع الفصل موضع الضمير للدلالة على أنه متفضل بما يريد بهم من الخير لا لاستحقاق لهم عليه، ولم يستثن لأن مراد الله لا يمكن رده. هـ.

﴿ يصيب به ﴾ بذلك الخير ﴿ من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ﴾، فتعرضوا لخيرته بالتضرع والسؤال، ولا يمنعكم من ذلك ما اقترفتكم من العصيان والزلل، فإنه غفور رحيم.

الإشارة: ينبغي لمن تمسك بطريق الخصوص، وانقطع بكليته إلى مولاه، أن يقول لمن خالفه فى ذلك: إن كنتم فى شك من دينى - من طريقى - فلا أعبد ما تعبدون من دون الله، من متابعة الهوى والحرص على الدنيا، ولكن أعبد الله الذى يعرفكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقدم وجهى للدين حنيفاً مائلاً عن دينكم ودنياكم، كما قال القائل:

تَرَكْتُ لِلنَّاسِ دُنْيَاهُمْ وَدِينَهُمْ   شَغَلًا بِذِكْرِكَ يَا دِينِي وَدُنْيَايَ

وقال آخر:

تَرَكْتُ لِلنَّاسِ مَا تَهْوَى نَفُوسُهُمْ   مِنْ حُبِّ دُنْيَا وَمِنْ عِزٍّ وَمِنْ جَاهٍ
كَذَلِكَ تَرَكْتُ الْمَقَامَاتِ هَذَا وَهَذَا   وَالْقَصْدُ غَيْبَتَنَا عَمَّا سِوَى اللَّهِ.

﴿ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ﴾، وهو ما سوى الله، فليس بيد أحد ضر ولا نفع، ولا جلب ولا دفع، قال فى الحكم: « لا ترفعن إلى غيره حاجة هو مؤوردها عليك، فكيف يرفع إلى غيره ما كان هو له واضعاً؟ من لا يستطيع أن يرفع حاجته عن نفسه، فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعاً؟ ».

قال بعضهم: من اعتمد على غير الله فهو فى غرور؛ لأن الغرور ما لا يدوم، ولا يدوم شيء سواه، وهو الدائم القديم، لم يزل ولا يزال، وعطاؤه وفضله دائمان، فلا تعتمد إلا على من يدوم عليك منه الفضل والعطاء، فى كل نفس وحين وأوان وزمان. هـ.

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود أما وعزتى وجلالى وعظمتى لا يلتصربى عبد من عبادى دون خلقى، أعلم ذلك من نيته فتكیده السموات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له منهن فرجاً ومخرجاً، أما وعزتى وجلالى لا يعتصم عبد من عبادى بمخلوق، دونى، أعلم ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السموات من يده، وأسخطت الأرض من تحته ولا أبالى فى أى واد هلك. هـ.

وقال بعضهم: قرأت فى بعض الكتب: أن الله عز وجل يقول: [وعزتى وجلالى، وجودى وكرامى، وارتفاعى فوق عرشى فى علو مكاتى، لأقطعن آمال كل مؤمل لغيرى بالإياس، ولأكسونه ثوب المذلة بين

الناس، ولأنحيته من قربي، ولأقطعته من وصلي، أيؤمل غيري في الدوائب، والشدائد بيدي، وأنا الحي، ويرجى غيري ويقرع بالفكر باب غيري، ويبيد مفاتيح الأبواب، وهي مغلقة وبأي مفتوح لمن دعاني، ومن ذا الذي أملني لدائبة فقطعت به دولها؟ ومن ذا الذي رجاني بعظيم جرمه فقطعت رجاءه مني؟ ومن ذا الذي قرع بابي فلم أفتح له؟ جعلت آمال خلقي بيني وبينهم منصلة، فقطعت بغيري، وجعلت رجاءهم مدخوراً لهم عندي؛ فلم يرضوا بحفظي، وملأت سمواتي بمن لا يعلمون تسبيحي من ملائكتي، وأمرتهم ألا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي، فلم يثقوا بقولي، ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري؟ فما لي أراه بآماله معرضاً عني؟ ومالي أراه لاهياً إلى سوى، أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثم انتزعته منه فلم يسألني رده، وسأل غيري، أفتراني أبداً بالعطية قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سألني؟ أبخيل أنا فيبخلني خلقي؟ أليس الدنيا والآخرة لي؟ أليس الفضل والرحمة بيدي؟ أليس الجود والكرم لي؟ أليس أنا محل الآمال؟ فمن ذا الذي يقطعها دوني؟ وما عسى أن يؤمل المؤمنون لو قلت لأهل سمواتي وأهل أرضي: أملوني، ثم أعطيت كل واحد منهم من الفكر مثل ما أعطيت الجميع، ما انتقص ذلك من ملكي عضو ذرة، وكيف ينقص ملك كامل أنا فيه؟ فبا يؤس القانطين من رحمتي، وبابؤس من عصاني ولم يراقبني، وثب على محارمي ولم يستح مني. هـ

ثم أراح عذرهم بإرسال النذير، فقال:

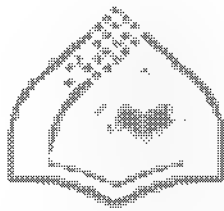
﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ رَبِّكُمْ هُتْدَىٰ فإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝١٠٨ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝١٠٩ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ﴾ الرسول أو القرآن، ﴿ فمن اهتدى ﴾ بالإيمان والمتابعة ﴿ فإنما يهتدي لنفسه ﴾، لأن نفعه لها، ﴿ ومن ضل فإنما يضل عليها ﴾، لأن وبال الضلال عليها، ﴿ وما أنا عليكم بوكيل ﴾ أي: موكل عليكم، فأقهركم على الإيمان، وإنما أنا بشير ونذير. وهو منسوخ بآية السيف. ﴿ واتبع ما يوحى إليك ﴾ بالامثال والتبليغ، ﴿ واصبر حتى يحكم الله ﴾ بينك وبين عدوك، بالأمر بالقتال ثم بالنصر والعز، ﴿ وهو خير الحاكمين ﴾ إذ لا يمكن الخطأ في حكمه، لا اطلاعه على السرائر كاطلاعه على الظواهر.

الإشارة : يأيها الناس لقد جاءكم من يعرفكم بالحق من ربكم، فمن اهتدى بمعرفته واتباعه نفع نفسه، حيث أخرجها من غم الحجاب، وشفاهها من سقم الشك والارتياب، ومن ضل عن معرفته فوباله عليه، حيث ترك نفسه فى أودية الخواطر تجول، وحرّمها من الله حقيقة الوصول. ويقال للعارف إذا أعرض الخلق عنه، ولم ينفع فيهم تذكيره وعظه: اتبع ما يوحى إليك من وحي الإلهام، فإنه حق فى حق الخصوص؛ إذ لا يتجلى فى قلوبهم إلا ما هو حق، حيث تطهرت من خواطر الخلق. واصبر حتى يحكم الله بإرسال ريح الهداية، وهو خير الحاكمين. وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق .

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ هُودٍ

مكية إلا قوله تعالى: ﴿إِنْ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾؛ نزلت في نهبان التمار بالمدينة، وهي مائة وثلاث وعشرون آية. ووجه المناسبة لما قبلها: قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ (١)؛ وهو كتاب أحكمت آياته.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الر *

قال في القوت، في تفسير ﴿الر﴾: هذه ثلاثة أسماء: (الله، لطيف، رحيم). وقيل: هي حرف من اسم الرحمن. قلت: أو مختصرة من الرسول؛ خطاباً للنبي ﷺ. ويمكن أن يشير بالحروف للعوالم الثلاثة؛ فالألف لوحدة الجبروت، واللام لتدفق أنوار الملكوت، والراء لسريان إمداد الرحمة في سائر الموجودات، وأعظمها وعصرها: نزول الكتاب العزيز. ولذلك بدأ بذكره، فقال:

﴿الرَّكِيبُ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَضَّلْتُ مِنَ لَدُنِّي حَكِيمٌ خَيْرٌ ۝١ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝٢ وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْنِعْكُمْ مِّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝٣ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٤ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٥﴾

قلت: (كتاب): خبر، أي: هذا كتاب. و(أحكمت): صفة. و(من لدن): خبر ثان، أو خبر كتاب، إن جعل مبتدأ، أو صفة له، إن كان خبراً. و(ألا تعبدوا): أن: مفسرة، أو مصدرية في موضع مفعول لأجله، أو بدل من الآيات، أو مستأنف. و(أن استغفروا): عطف عليه. و(حين): متعلق بمحذوف، أي: ألا إنهم يثنونها حين يستغشون... إلخ. و(يعلم): استئناف لبيان النقض عليهم.

يقول الحق جل جلاله: أيها الرسول المصطفى، هذا الذي نقرؤه ﴿كتاب أحكمت آياته﴾؛ أنقنت، ونظمت نظاماً محكماً، لا يعتريه خلل من جهة اللفظ ولا المعنى، أو أحكمت من النسخ بشريعة أخرى، أو أحكمت

(١) من الآية: ١٠٩ من سورة يونس.

بالْحُجَجِ والبراهين، أو جعلت حكيمة؛ لأنها مشتملة على أمهات الحكم العملية. ﴿ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾؛ بُيِّنَتْ لاشتمالها على بيان العقائد والأحكام والمواعظ والأخبار. أو فصلت سورة سورة؛ ليسهل حفظها، وفُصِّلَتْ بالإنزال نجماً نجماً، فى أزمنة مختلفة. أو فصل فيها ولُخِص ما يحتاج إليه من الأحكام. (ثم)؛ للتفاوت فى الحكم؛ لأن الأحكام صفة ذاتية، والتفصيل إنما هو بحسب من يفصل له. نزل ذلك الكتاب ﴿مَنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾، ولذلك كان محكماً مفصلاً بالغاً فى ذلك الغاية؛ لأن الحكيم الخبير لا يخفى عليه ما يخل بنظم الكلام.

قائلاً ذلك الكتاب: ألا تعبدوا معه غيره. وقال فى القوت: ﴿كِتَابٌ أَحْكَمْتَ آيَاتِهِ﴾ يعنى: بالتوحيد، ﴿ثُمَّ فَصَّلْتَ﴾ أى: بالوعد والوعيد. ثم قال: ﴿مَنْ لَدُنْ حَكِيمٍ﴾ أى: بالإحكام للأحكام، ﴿خَبِيرٍ﴾ بالتفصيل للحلال والحرام. ﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾؛ هذا هو التوحيد الذى أحكمه. ﴿إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ﴾ بالعذاب، ﴿وَبَشِيرٌ﴾ بالثواب لمن آمن به. هذا هو الوعد والوعيد. قال البيضاوى: ﴿إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ﴾ أى: من الله، (نذير وبشير) بالعقاب على الشرك والثواب على التوحيد. ﴿وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾: عطف على «ألا تعبدوا»، ﴿ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾؛ ثم توصلوا إلى مطلبكم بالتوبة؛ فإن المعرض عن طريق الحق لا بد له من رجوع. وقيل: استغفروا من الشرك، ثم توبوا إليه بالطاعة، ويجوز أن يكون «ثم»؛ للتفاوت بين الأمرين. هـ.

قال ابن جزى: (استغفروا ربكم) مما تقدم من الشرك والمعاصي، ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة. هـ. وقال الواحدى: (استغفروا ربكم) من ذنوبكم السابقة، (ثم توبوا إليه) من المستأنفة متى وقعت. هـ. ﴿يَتَمَتَّعُمْ مَتَاعاً حَسَناً﴾؛ يحييكم حياة طيبة بالأرزاق والدعم والخيرات، فتعيشوا فى أمن ودعة. ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾؛ تمام أجلكم، فلا يستأصلكم بالعذاب، أو يمتعكم بالرجاء فيه والرضا بقضائه؛ لأن الكافر قد يمتع بالأرزاق فى الدنيا؛ استدراجاً، ﴿وَيُوتِى﴾ فى الآخرة ﴿كُلُّ ذِي فَضْلٍ﴾؛ عمل صالحاً، ﴿فَضْلَهُ﴾ أى: جزاء فضله، فيؤفى ثواب عمله، أو يعطى كل ذى فضل فى دينه جزاء فضله فى الدنيا والآخرة. وهو وعد للمؤمن النائب بخير الدارين.

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أى: وإن تتولوا عما أمرتكم به، ﴿فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾؛ يوم القيامة، أو يوم الشدة بالقحط والجوع، وقد نزل بهم حتى أكلوا الجيف. أو يوم بدر ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ أى: رجوعكم فى ذلك اليوم الكبير، أو بالموت، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ فيقدر على بعثهم وعذابهم أشد العذاب. وكأنه تقرير لكبر اليوم.

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَشْتُونَ صُدُورَهُمْ﴾؛ يلوونها عن الحق وينحرفون عنه، أو يعطفونها على الكفر وعداوة النبى ﷺ، أو يولون ظهورهم إلى النبى ﷺ؛ لئلا يروه من شدة البغض والعداوة، ﴿لَيْسَتْ خُفُوفاً مِنْهُ﴾ أى: من الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو: من الله بسرهم، فلا يطلع رسوله والمؤمنين عليه. قيل: إنها نزلت فى طائفة من المشركين، قالوا: إن أرحمنا ستورنا، واستغشنا ثيابنا، وطوينا صدورنا على عداوة محمد ﷺ كيف يعلم ذلك؟

والحاصل : إن الإثناء إن كان عن الحق - فالضمير في : (منه) ، يعود على الله، وإن كان عن النبي ﷺ فالضمير يعود عليه؛ وفي البخاري عن ابن عباس : (أنها نزلت فيمن كان يستحي أن يتخلى أو يجامع فيفضي إلى السماء) .

وقوله : ﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ﴾ : يحتمل أن يكون عند النوم، فيكون الإثناء عن الحق، أو عن الله، أو عند مواجهة الرسول، فيكون الإثناء عن ربيته - عليه الصلاة والسلام، أو عن سماع القرآن. قال تعالى : ﴿يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ﴾ في قلوبهم، ﴿وَمَا يَعلنُونَ﴾ بأفواههم، - فقد استوى في علمه سرهم وعلانياتهم، فكيف يخفى عليه أمرهم واستخفاؤهم منه؟ ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي : بالأسرار صاحبة الصدور، أو بحقائق الصدور وما احتوت عليه.

الإشارة : يقول الحق جل جلاله : هذا كتاب أحكمت آياته بالتعريف بالذات، ثم فصلت ببيان الصفات، أو : أحكمت بتبيين الحقائق، ثم فصلت بتبيين الشرائع. أو : أحكمت ببيان ما يتعلق بعالم الأرواح من التعريف، ثم فصلت ببيان ما يتعلق بعالم الأشباح من التكليف، أو : أحكمت ببيان أسرار الملكوت، ثم فصلت ببيان أحكام الملك. ثم بين ما يتعلق بالذات فقال : ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾، وبين ما يتعلق بالصفات من التفصيل فقال : (وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ) ، أو : بين ما يتعلق بالحقائق، ثم ما يتعلق بالشرائع، وهكذا. فإن جمعتم بين الحقائق والشرائع يمتنعكم متاعاً حسناً؛ بشهود ذاته، والتنزه في أنوار صفاته، إلى أجل مسمى، وهو : النزول في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويؤت كل ذي فضل من المعرفة جزاء فضله من الشهود، فمن تولى عن هذا خاف من عذاب يوم كبير، وهو : غم الحجاب، والتخلف عن الأحباب. ثم عاتب أهل الشهود حيث تركوا مقام المشاهدة وتنزلوا إلى مقام المراقبة، بقوله : (أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ...) الآية.

ثم بين كمال علمه تكميلاً لقوله : (يعلم ما يسرون وما يعلنون)، فقال :

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝٦﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ أي : كل ما يدب عليها؛ عاقلاً أو غيره، ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ ؛ غذاؤها ومعاشها؛ لتكفله إياه بذلك؛ تفضلاً وإحساناً. وإنما أتى بعلی التي تقتضى الوجوب؛ تحقيقاً لوصله، وتهيباً على التوكل وقطع الوسوس فيه، ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ ؛ أماكنها في الحياة والممات، أو الأصلاب والأرحام. أو : مستقرها في الأرض بعد وجودها، ومستودعها : موادها قبل إيجادها. أو بالعكس : مستقرها : موادها في العلم قبل الظهور، ومستودعها : إقامتها في الدنيا بعد الوجود. ﴿كُلٌّ﴾ واحد من الدواب على اختلاف أجناسها وأصنافها ﴿فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ؛ مذكور في اللوح المحفوظ، أو في العلم القديم المبين للأشياء، قال البيضاوي : وكأنه أريد بالآية كونه عالماً بالمعلومات كلها، وبما بعدها بيان كونه قادراً على الممكنات بأسرها، تقريراً للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد. هـ.

الإشارة: هم الرزق، وخوف الخلق، من أمراض القلوب، ولا ينقطعان عن العبد حتى يكشف بعلم الغيوب وهو التوحيد الخاص؛ أعنى: الرسوخ في الشهود والعيان. وإنما يضر العبد ما كان ساكناً، وأما الخواطر التي تلمع وتذهب، فلا تنصر؛ لأن الإنسان خلق ضعيفاً.

واعلم أن الرزق على قسمين: رزق الأرواح، ورزق الأشباح. فرزق الأرواح معنوي، وهو: قوت الروح من المعرفة وعلم اليقين. ورزق الأشباح حسي، وهو: الطعام والشراب. وقد تكفل الله بالأمرين معاً، وأمر بالتسبب فيهما، قياماً برسم الحكمة. فالتكفل حقيقة، والتسبب شريعة، فالعامة اشتغلوا بالتسبب في الرزق الحسي والبحث عنه، ولم يعبأوا بالرزق المعنوي، ولا عرفوه؛ من شدة إعراضهم عنه، مع أنهم لو فقدوا الرزق المعنوي لماتت أرواحهم. والخاصة اشتغلوا بالتسبب في الرزق المعنوي والبحث عنه، ولم يعبأوا بالرزق الحسي من شدة إعراضهم عنه، مع أنهم لو فقدوا الرزق الحسي لهلكت أشباحهم. وخاصة الخاصة يتسببون في الرزق الحسي والمعنوي، وليس هم مع إرادتهم في واحد منهما، وإنما هم أبدأ مع إرادة مولاهم راتعين أبدأ، حيث دفعتهم إرادة سيدهم في الحسي أو في المعنوي من غير تبرم ولا التفات لغيره، كما قال القائل (١).

أَرَأَيْكَ كَالآلَاتِ هُوَ مُحَرِّكِي أَتَا قَلَمٌ، وَالْأَقْدَارُ أَصَابِعُ

العامة قد حجبوا عن الله بإرادتهم للرزق الحسي، حيث صار الرزق الحسي هو حظ النفوس. صاروا مع حظ نفوسهم لا غير، والخاصة وجدوا الله في طلبهم للرزق المعنوي، لأنه حق الله، لا حظ للنفس فيه، لأجل ذلك لما كانوا لله كان الله لهم. وخاصة الخاصة ليس هم مع إرادتهم في شيء، بل هم بالله في الأحوال كلها لا بنفوسهم. قد انمحت إرادتهم في إرادة الله، فصارت إرادتهم إرادة الله، وفعلهم فعله. وهذا المقام يقال له: التمكين بالتولين. هـ. قاله شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل العمراني رحمته في كتابه، نفعا الله بهم جميعاً.

قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ أي: يعلم مستقرها في العلم، ومستودعها في العمل، أو مستقرها في الحال، ومستودعها في المقام، أو مستقرها في الفناء، ومستودعها في البقاء، أو مستقرها في التلويح ومستودعها في التمكين، أو مستقرها في عالم الأشباح، ومستودعها في عالم الأرواح. وأنشدوا:

كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَتْهُ أَوْ تَرَاهُ   فَهُوَ لِلْقَبَضَتَيْنِ يُشِيرُ
ضَعُ قَمِيصِي عَنِ الْعَيُونِ تَرَى مَا   غَابَ عَنْكَ فَقَدْ أَتَاكَ الْبَشِيرُ

(١) وهو الشيخ عبدالكريم الجيلي، في العينية.

فالمراد بالقيصنتين: الحس والمعنى، وإن كانا في الأصل قبضة واحدة، لكن لما تجلت بالصدين سماها قيصنتين. فالحسن رداء للمعاني. وسماه هنا قيصاً؛ لأنه يستر كالرداء، فإذا رفع القيص عن عيون البصيرة رأت ما غاب عنها من أنوار الملكوت وأسرار الجبروت، وهذا معنى قوله: صنع قيصي عن العيون. إلخ... ورفع حجاب المعنى عن البصيرة هو بشير الولاية وعنوانها. والله تعالى أعلم.

ولما بين كمال علمه ذكر كمال قدرته، فقال:

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض ﴾ وما بينهما وما فيهما ﴿ في ﴾ مقدار ﴿ ستة أيام ﴾ من أيام الدنيا، أو خلق العالم العلوي والسفلي في مقدار ذلك. وجمع السموات دون الأرض؛ لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون السفليات. ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾ قيل: لم يكن بينهما حائل، وكان موضوعاً على متن الماء. واستدل به على إمكان الخلاء، وعلى أن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم. وقيل: كان الماء على متن الريح. والله أعلم بذلك. قاله البيضاوي.

قلت: الخلاء هو الفضاء الخارج عن دائرة الأكوان. وهو عند المتكلمين من جملة الممكنات، ووجه الاستدلال من الآية على إمكانه: أن العرش والماء لما كانا محصورين لزم أن يكون ما خرج عنهما خلاء، وكل ما سوى الله فهو ممكن. وعند الصوفية: هو أسرار الذات الأزلية الجبروتية، كما أن الأكوان هي أنوار الصفات الملكوتية، ولا شيء معه، ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾. ونقل بعض أهل التاريخ: أن الله تعالى خلق بعد العرش يا قوتة صفراء، ذكروا من عظمتها وسعتها، ثم نظر إليها، فذابت من هيئته، فصارت ماء، فكان العرش مرتفعاً فوقها، ثم اضطرب ذلك الماء، فعلته زبدة، خلق منها الأرض، ثم ارتفع من الماء دخان خلق منه السموات^(١). هـ.

خلق ذلك ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ أي: ليختبركم اختباراً تقوم به الحجة عليكم، ﴿ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ بالزهد في هذا العالم الفاني، وتعلق الهمة بالعالم الباقي قال البيضاوي: أي: يعاملكم معاملة المبتلى لأحوالكم، كيف تعملون؟ فإن جملة ذلك أسباب ومواد لوجودكم ومعاشكم، وما تحتاج إليه أعمالكم، ودلائل

(١) كلام أهل التاريخ لإبرهان عليه، والأصح: أن يرجع في هذا - إن أمكن معرفته - إلى علماء الطبيعة.. وإلا فإن الله تعالى يقول: ﴿ ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ﴾ الآية ٥١ من سورة الكهف.

وأمارات تستدلون بها وتستنبطون منها. ثم قال: فالمراد بالعمل ما يعم عمل القلب والجوارح. ولذلك قال ﷺ: «أياكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله». والمعنى: أكمل علماً وعملاً. هـ.

قال المحشى: وينجيه كون المعنى: أياكم أكثر شكراً لله على تمهيد تلك المنافع والمصالح. والشكر يشمل الطاعات القلبية والبدنية. ويحتمل أنه كآية: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (١). وأن بقاء الدنيا وخلقها إنما هو للتكليف، فإذا لم يبق في الأرض من يعبد الله انقضت الدنيا، وجاءت الساعة، كما تقتضيه الأحاديث الصحاح (٢) والمتبادر ما قدمناه، وحاصله: أنه خلق الأشياء من أجل ابن آدم، ولتدله على خالقه فيجنى بها ثمار معرفته تعالى، ويعترف بشكره، وإفراد عبادته. وقد جاء: «خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلى».

قلت: فيكون المعنى: هو الذى أظهر الوجود من عرشه إلى فرشه، ليختبركم أياكم أحسن عملاً بالاشتغال بالله، والعكوف في حضرته دون الوقوف مع ظاهر الكون، والاشتغال بحسه، مع كونه خلق من أجله. ثم قال: وقوله تعالى: (ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت...) الآية، هو: تنبيهه على أن إنكار الكفار للبعث بعد إقرارهم بأن الله تعالى خالق العالم، الذى هو أعظم من البعث، تنافي من شأنهم: لأن إقرارهم بقدرته على الأكبر، ثم إنكارهم لما هو أيسر تناقض هـ أى: ولئن ذكرت لهم البعث بعد الموت لقالوا ما هذا إلا سحر ظاهر. أى: ما البعث أو القول به، أو القرآن المتضمن لذكره إلا كالسحر في الخديعة أو البطلان. وقرأ حمزة سحر أى: القائل بهذا. والله تعالى أعلم.

الإشارة: في صحيح البخارى قال ﷺ: «كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» الحديث. فأخبر ﷺ أن الحق جل جلاله كان في أزله لا شيء معه، ثم أظهر الأشياء من نوره بنوره لدوره، فهو الآن على ما كان عليه. وعن أبى رزين: قلنا: يا رسول الله! أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عمام مافوقه هواء، وما تحته هواء، وخلق عرشه على الماء» (٣) والعماء هو: الخفاء، قال تعالى: ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ﴾ (٤) ، أى: خفيت. ويقال للسحاب عمام، لأنه يخفى ما فيه، وقال الششدرى: في المقاليد (٥): كان في عمى، ما فوقه هواء وما تحته هواء. هي الوحدة المصنعة الصمدية، البحر الطامس (٦) الذى هو الأزل والأبد، فلم يكن موجود غير الوجود الذى هو هو. هـ.

(١) الآية ٥٦ من سورة الذاريات.

(٢) ومنها قوله ﷺ: «لا تقرب الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله». أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب نهاب الإيمان آخر الزمان).

(٣) أخرجه الترمذى في سننه، (كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة هود)، وحسنه. وأخرجه ابن ماجه (المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية). قلت: وهذا من حديث الصفات. نؤمن به ونكل علمه إلى الله تعالى.

(٤) من الآية: ٦٦ من سورة القصص.

(٥) يقال: طريق طامس، أى: بعد لامسك فيه.

(٦) اسمه كاملاً: المقاليد الوجودية في أسرار الصوفية.

والحاصل: أن الحق جل جلاله كان في سابق أزله ذاتاً مقدّمة، لطيفة خفية عن العقول، نورانيه متصفة بصفات الكمال، ليس معها رسوم ولا أشكال، ثم أظهر الحق تعالى قبضة من نوره حسية معنوية؛ إذ لا ظهور للمعنى إلا بالحدس، فقال لها: كوني محمداً، فمن جهة حسها محصورة، ومن جهة معناها لا نهاية لها، متصلة ببحر المعاني الأزلي، الذي برزت منه، وما نسبتها من ذلك البحر من جهة حسها إلا كخردلة في الهواء. وقد أشار ابن الفارض إلى وصف هذه الخمرة الأزلية - وهو تفسير للعلماء المذكور قبل - فقال:

صفاء ولا ماء، ولطف ولا هواً   ونور ولا نار، وروح ولا جسم
تقدّم كل الكائنات حديقها   قديماً ولا شكلاً هناك، ولا رسم
وقامت بها الأشياء ثم لحكمة   بها احتجبت عن كل من لا له فهم

فالأشكال والرسوم متفرعة من تلك القبضة المحمدية، والقبضة متدفقة من بحر الجبروت الذي لا نهاية له، فهي منه حقيقة، وما ظهر تحديدها إلا من جهة حسها. فهي كخلة في بحر، ماؤها الباطني متصل في البحر، وظاهرها محدود محصور. فالأشكال كلها غريقة في بحر الجبروت، ولذلك قال صاحب العينية^(١):

هو العرش والكرسي والمنظر البهي   هو السدرة التي إليها المرجع

وقال أيضاً:

هو الموجد الأشياء وهو وجودها   وعين ذوات الكل وهو الجوامع
فأوصافه والاسم والأثر الذي   هو الكون عين الذات والله جامع

فالأكوان ثابتة بإثباته، ممحوة بأحدية ذاته، فالحق تعالى كما كان لا شيء معه، فهو الآن كما كان. إذ التغير في حقه تعالى محال، ولا يعلم هذه الأسرار إلا من صحب أهل الأسرار، وحسب من لم يصحبهم التسليم. كما رمزوا وأشاروا إليه:

وإن لم تر الهلالَ فسلم   لأناسٍ رأوه بالأبصار

وقوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أي: ليظهر منكم من يقف مع الأكوان، ومن ينفذ إلى شهود المكون. وهو الذي حسن عمله، وارتفعت همته. ولئن قلت أيها العاصي: إنكم تحيون بالمعرفة من بعد موت قلوبكم بالجهل والغفلة إن صحبت موتي، ليقولن أهل الإنكار: إن هذا إلا سحر مبين.

(١) غفر الله له، ولولا الأمانة العلمية لحذفت هذه الأبيات.

ثم خوفهم بالعذاب الذي استعجلوه، فقال:

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾ ﴾

قلت: (يوم): معمول لخبر ليس، وهو دليل جواز تقديمه إن كان ظرفاً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولئن أخرنا عنهم العذاب ﴾ الموعود في الدنيا، أوفى الآخرة، ﴿ إلى أمة ﴾ أى: أوقات معدودة قلائل، ﴿ ليقولن ﴾ استهزاء: ﴿ ما يحبس ﴾؟ أى: ما يمنعه من الوقوع الآن؟ ﴿ ألا يوم يأتيهم ﴾ وينزل بهم كيوم بدر، أو يوم القيامة ﴿ ليس مصروفاً عنهم ﴾ ليس مدفوعاً عنهم حين ينزل بهم، ﴿ وحاق ﴾ نزل وأحاط ﴿ بهم ما كانوا به يستهزءون ﴾، وضع الماضي موضع الاستقبال؛ تحقيقاً للوقوع، ومبالغة في التهديد.

الإشارة: إهمال العاصي ليس بإهمال له؛ فإن الله تعالى يمهّل ولا يهمل. فإهماله إما استدراج، أو انتظار لنوبته، فليبادر العبد بالتوبة قبل الفوات، وبالعمل الصالح قبل الممات، فما أبعد ما فات، وما أقرب ما هو آت، وبالله التوفيق.

ومما وقع به الاختيار: الوقوف مع النعم دون شهود المنعم، كما أبان ذلك بقوله:

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ۚ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضُرٍّ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۚ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ ﴿١١﴾ ﴾

قلت: (ولئن): شرط وقسم، ذكر جواب القسم، واستغنى به عن جواب الشرط.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ﴾ أى: أعطيناه نعمة يجد لذتها. ﴿ ثم نزعناها منه ﴾ أى: سلينا تلك النعمة منه ﴿ إنه ليكفور ﴾؛ فنوط، حيث قلّ رجاؤه من فضل الله؛ لقلة صبره، وعدم ثقته بربه، ﴿ كفور ﴾: مبالغ في كفران ما سلف له من النعم، كأنه لم ير نعمة قط. ﴿ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ﴾؛ كصحة بعد سقم، وغنى بعد فقر، أو علم بعد جهل، ﴿ ليقولن ذهب السيئات ﴾. أى: المصائب التي مستنى، ﴿ عني ﴾، ونسى مقام الشكر. ﴿ إنه لفرح فخور ﴾ أى: بطر متعزز بها، ﴿ فخور ﴾ على الناس، متكبر بها، مشغول بذلك عن شكرها، والقيام بحقوقها، قال البيضاوى: وفي لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أن ما يجده الإنسان في الدنيا من النعم

والمحن كالأ نموذج لما يجده في الآخرة، وأنه يقع في الكفر والبطر بأدنى شيء؛ لأن الذوق: إدراك المطعم، وليس مبدأ الوصول إليه. هـ.

﴿إلا الذين صبروا﴾ على الضراء؛ إيماناً بالله، واستسلاماً لقضائه، ﴿وعملوا الصالحات﴾ شكراً لآلائه، سابقها ولاحقها، ﴿أولئك لهم مغفرة﴾ لذنوبهم، ﴿وأجر كبير﴾ أقله الجنة، وغايته النظرة. والاستثناء من الإنسان؛ لأن المراد به الجنس. ومن حملة على الكافر - لسبق ذكرهم - جعله منقطعاً. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغي للعبد أن يكون شاكراً للنعم، صابراً عند النقم، واقفاً مع المنعم دون النعم. إن ذهبت من يده نعمة رَجَى رجوعها، وإن أصابته نقمة انتظر انصرافها. والحاصل: أنه يكون عبداً لله في جميع الحالات.

حكى أن سيدنا موسى عليه السلام قال: يارب دلني على عمل إذا عملته رضيت عني. قال: إنك لا تطيق ذلك، فخر موسى ساجداً متضرعاً، فقال: يا ابن عمران؛ إن رضاي في رضاك بقضائي. هـ. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - أول شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ: أنا لله لا إله إلا أنا، محمد رسول الله، فمن استسلم لقضائي، وصبر على بلائي، وشكر نعمائي، كتبته صديقاً، وبعثته مع الصديقين، ومن لم يستسلم لقضائي، ولم يصبر على بلائي، ولم يشكر نعمائي، فليتخذ ربا سوائى. هـ. وروى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: ثلاث من رزقهن رزق خير الدنيا والآخرة: الرضا بالقضاء، والصبر على الأذى، والدعاء في الرخاء. هـ.

من جملة الأذى: التكذيب والإنكار، كما أبان ذلك بقوله تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام -:

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ ۖ إِنْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا أَلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ ۚ أَوْجَاءٌ مَعَهُ مَلَائِكَةٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝١٢ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَبُّهُ قُلٌّ ۚ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ۖ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝١٣ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ۖ وَأَنَّ لِلَّهِ الْإِلَهَ الْأَوْفَهُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝١٤﴾

يقول الحق جل جلاله لنبيه ﷺ: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾، فلا تبلغه وهو ما فيه تشديد على المشركين، مخافة ردهم واستهزائهم به. ولا يلزم من توقع الشيء وقوعه. فالعصمة مانعة من ذلك. فالرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يترك شيئاً من الوحي إلا بلغه، ولكن الحق تعالى شجعه وحرصه على التبليغ في المستقبل. ولو قيل بالإنكار.

ثم قال له: ﴿ وضائق به صدرك ﴾؛ أي: ولعله يعرض لك في بعض الأحيان ضيق في صدرك، فلا تتلوه عليهم مخافة ﴿ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز ﴾ ينفقه للاستتباع كالمملوك، أو يستغنى به عن طلب المعاش، ﴿ أو جاء معه ملك ﴾ يشهد له، والقصد تسليته ﷺ عن قولهم، حتى يبلغ الرسالة ولا يبالي بهم. وإنما قال: ﴿ ضائق ﴾؛ ليدل على اتساع صدره ﷺ، وقلة ضيقه في الحال. ﴿ إنما أنت نذير ﴾ ليس عليك إلا الإنذار بما أوحى إليك، ولا عليك، ردوا أو اقترحوا، فلا يضيق صدرك بذلك. ﴿ والله على كل شيء وكيل ﴾ فتوكل عليه، فإنه عالم بحالهم ومجازيهم على أقوالهم وأفعالهم.

﴿ أم ﴾؛ بل ﴿ يقولون افتراه ﴾ أي: ما يوحى إليه، ﴿ قل ﴾ لهم: ﴿ فأتوا بعشر سور مثله ﴾ في البيان وحسن النظم. تحداهم أولاً بعشر سور، فلما عجزوا سهل الأمر عليهم وتحداهم بسورة. وتوحيد المثل باعتبار كل واحد. ﴿ مفتریات ﴾؛ مختلقات من عند أنفسكم، إن صح أني اختلقته من عند نفسي؛ فإنكم عرب فصحاء مثلي. وادعوا من استطعتم من دون الله ﴿ للمعازنة على المعارضة ﴾ (إن كنتم صادقين) أنه مفترى. ﴿ فإن لم يستجيبوا لكم ﴾؛ فإن عجزوا عن الإتيان، ﴿ فاعلموا ﴾ أيها الرسول والمؤمنون ﴿ أنما أنزل بعلم الله ﴾؛ بإذنه، أو بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب. والمعنى: دوماً على إيمانكم، وزيدوا يقيناً فيه.

قال البيضاوي: وجمع الضمير؛ إما لتعظيم الرسول ﷺ، أو لأن المؤمنين كانوا يتحدونهم، فكان أمر الرسول عليه الصلاة والسلام - متناولاً لهم من حيث إنه يجب اتباعه عليهم في كل أمر إلا ما خصه الدليل. أو للتنبيه على أن التحدي مما يوجب رسوخ إيمانهم وقوة يقينهم. ولذلك رتب عليه قوله: ﴿ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ﴾؛ ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله، لأنه العالم والقادر بما لا يعلم ولا يقدر عليه غيره. ﴿ وأن لا إله إلا هو ﴾؛ لظهور عجز آلهتهم. ﴿ فهل أنتم مسلمون ﴾؟ ثابتون على الإسلام، راسخون مخلصون فيه، إذا تحقق عندكم إعجازه مطلقاً.

ويجوز أن يكون الكل خطاباً للمشركين، والضمير في ﴿ يستجيبوا ﴾ لمن استطعتم، أي: فإن لم يستجيبوا لكم، أي: من استعنتم به على المعارضة لعجزهم، وقد عرفت من أنفسكم القصور عن المعارضة، ﴿ فاعلموا ﴾ أنه نظم لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عنده، وأن ما دعاكم إليه من التوحيد حق، فهل أنتم داخلون في الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة؟ وفي مثل هذا الاستفهام إيجاب بليغ؛ لما فيه من معنى الطلب، والتنبيه على قيام المرجب، وزوال العذر. هـ. وقال في الوجيز: فإن لم يستجيبوا لكم؛ من تدعون إلى المعازنة، ولا تهياً لكم المعارضة، فقد قامت عليكم الحجة، ﴿ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ﴾ أي: أنزل والله عالم بإنزاله، وعالم أنه من عنده، ﴿ فهل أنتم مسلمون ﴾؟ استفهام، معناه الأمر، كقوله: ﴿ فهل أنتم متتهون ﴾ (١). هـ.

(١) من الآية ٩١ من سورة المائدة.

الإشارة: ينبغي لأهل الوعظ والتذكير أن يعمموا الناس في التذكير، ولا يفرقوا بين أهل الصدق، وأهل التنكير، بل ينصحوا العباد كلهم، ولا يتركوا تذكيرهم، مخافة الرد عليهم، ولا تضيق صدورهم بما يسمعون منهم، اقتداء بنبيهم ﷺ، وقد قال لقمان لابنه حين أمره بالتذكير: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ﴾ (١)، فإن طلبوا من المذكر الدليل فليقل: إنما أنا نذير، والله على كل شيء وكيل، فإن قالوا: هذا الذي تذكر كلنا نعرفه، فليقل: قاتوا بسورة من مثله، أو بعشر سور من مثله، والله تعالى أعلم.

ولا ينفع الوعظ والإنذار إن كانت همته كلها مصروفة للدنيا، كما قال تعالى:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ (١٥)
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٦)

قلت: «ما صنعوا فيها»: الضمير يعود على الدنيا، والظرف يتعلق بصنعوا. أو يعود على الآخرة، ويتعلق الظرف بحبط، أي: حبط في الآخرة ما صنعوا من الأعمال في الدنيا،

يقول الحق جل جلاله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ﴾ بعمله ﴿الحياة الدنيا وزينتها﴾، فكان إحسانه وبره رياء وسمعة، ﴿نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ أي: نوصل إليهم جزاء أعمالهم في الدنيا، من الصحة والرئاسة، وسعة الأرزاق، ويبالون ما قصدوا من حمد الناس، وإحسانهم وبرهم، ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ لا ينقصون شيئا من أجورهم، فيحتمل: أن تكون الآية نزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يراؤون بأعمالهم؛ كما ورد في حديث الغازي والغني القارئ المرأتين، وأنهم أول من تُسعر بهم جهنم. ويحتمل أن تكون نزلت في الكفار، وهو أليق بقوله: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾؛ لأنهم استوفوا ما تقتضيه صور أعمالهم الحسنة، وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة. ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ أي: في الدنيا، فكل ما صنعوا في الدنيا من الإحسان حبط يوم القيامة؛ لأنهم لم يريدوا به وجه الله. والعمدة في انتظار ثواب الأعمال هو الإخلاص، ﴿وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؛ لأنه لم تتوفر فيه شروط الصحة التي من جملتها الإخلاص.

الإشارة: في الحديث: «مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ: فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُسِمَ لَهُ. وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ: جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ صَاغِرَةٌ» (٢).

(١) الآية: ١٧ من سورة لقمان.

(٢) أخرجه الترمذي في [صفة القيامة، باب ٣٠] من حديث أنس بن مالك. وابن ماجه: [الزهد، باب الهم بالدنيا] من حديث زيد بن ثابت.

قلت : ومن كان الله همه كفاه هم الدارين . فطالب الدنيا أسير، وطالب الآخرة أجير، وطالب الحق أمير . فارفع همتك أيها العبد عن الدار الفانية، وعلق قلبك بالدار الباقية، ثم ارفعها إلى شهود الذات العالوية، ولا تكن ممن قصر همهته على هذه الدار فتكن ممن ليس له في الآخرة إلا النار . وحصن أعمالك بالإخلاص، وإياك وملاحظة الداس، فتبوا بالخيبة والإفلاس، وبالله التوفيق .

ثم ذكر ضد من تقدم، فقال :

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَاَلْتَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٧)

قلت : (أفمن كان) : مبتدأ، والخبر محذوف، أي : كمن كان يريد الدنيا وزينتها .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ أفمن كان على بينة ﴾ ، طريقة واضحة ﴿ من ربه ﴾ وهو النبي ﷺ والمؤمنون، كمن ليس كذلك، ممن همه الدنيا؟! والمراد بالبينه : ما أدرك صحته العقل والذوق، أي : على برهان واضح من ربه، وهو الدليل العقلي والأمر الجلي . أو برهان من الله يدل على الحق والصواب فيما يأتيه ويذره، ﴿ ويتلوه ﴾ ؛ ويتبع ذلك البرهان - الذي هو دليل العقل، ﴿ شاهد منه ﴾ أي : من الله يشهد بصحته، وهو القرآن، لأنه مصباح البصيرة والقلب، فهو يشهد بصحة ما أدركه العقل من البرهان .

﴿ ومن قبله ﴾ أي : من قبل القرآن، ﴿ كتاب موسى ﴾ يعنى : التوراة، فإنها أيضا متلوة شاهدة بما عليه الرسول ومن تبعه من البينة الواضحة . أو البينة : القرآن، والشاهد : جبريل عليه السلام ، أو علي - كرم الله وجهه .. أو الإنجيل، وهو حسن، لقوله : ﴿ ومن قبله كتاب موسى ﴾ ؛ فإن التوراة قبل الإنجيل . قال ابن عطية : وهذا اعتراض ؛ وهو أن الضمير في « قبله » عائد على القرآن، فلم لم يذكر الإنجيل - وهو قبله - بين كتاب موسى ؟ فالانقصال عنه : أنه خص التوراة بالذكر، لأن الملائكة متفقان على أنها^(١) من عند الله، والإنجيل قد خالف فيها . فكان الاستشهاد بما تقوم به الحجة على الكتابين أولى . وهذا كقول الجن : ﴿ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ﴾ (٢) . وقول النجاشي : « إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة . » هـ . وإذا فسرنا الشاهد بالإنجيل سقط الاعتراض .

(١) في ابن عطية : مجتمعان أنهما .

(٢) من الآية ٣٠ من سورة الأحقاف .

ثم وصف الثوراة بقوله: ﴿إماماً﴾. أى: مؤتمناً به فى الدين، لأجله، ﴿ورحمة﴾ على المنزل عليهم. ﴿أولئك﴾ أى: من كان على بينة من ربه، ﴿يؤمنون به﴾ أى: بالقرآن، ﴿ومن يكفر به من الأحزاب﴾: كأهل مكة، ومن تحزب منهم على رسول الله ﷺ، ﴿فالنار موعده﴾ يدخلها لا محالة، ﴿فلا تك فى مرة﴾ شك ﴿منه﴾ أى: من ذلك الموعد، أو القرآن، ﴿إنه الحق من ربك﴾ الثابت وقوعه، ﴿ولكن أكثر الناس لا يؤمنون﴾؛ لقلة نظرهم، وإخلال فكرتهم.

الإشارة: لا يكون العبد على بينة من ربه حتى يتحقق فيه أمران، أولهما: التوبة النصوح، والثانى: الزهد التام. فإذا تحقق فيه الأمران كان على بينة من ربه. وهى درجات؛ أولها: بينة ناشئة عن صحيح النظر والاعتبار، وهى لقوم نظروا فى الحجج والبراهين العقلية والدلائل السمعية، فأدركوا وجود الحق من طريق الإيمان بالغيب، وهم: أهل الدليل والبرهان. وثانيها: بينة ناشئة عن الرياضات والمجاهدات والاعتزال فى الخلوات، فخرقت لهم العوائد الحسية فأروا كرامات وخوارق عادات، فأدركوا وجود الحق على وجه التحقيق والبيان، مع رقة الحجاب والوقوف بالباب. وهم: العباد، والزهاد، والصالحون من أهل الجد والاجتهاد. وثالثها: بينة ناشئة عن الذوق والوجدان، والمكاشفة والعيان، وهى لقوم دخلوا فى تربية المشايخ، فتأدبوا وتهذبوا، وشربوا خمرة غيبتهم عن حسهم ورسمهم؛ فغابوا عن الأكوان بشهود المكون. فهم يستدلون بالله على غيره. قدسوا الحق أن يحتاج الى دليل، وهؤلاء هم الأفراد وخواص العباد، وإليهم أشار الشاعر بقوله:

الطَّرِيقُ شَتَّى وَطَرِيقُ الْحَقِّ مُقْفَرَةٌ   وَالسَّالِكُونَ طَرِيقَ الْحَقِّ أَفْرَادُ
لَا يَعْرِفُونَ وَلَا تُدْرَى مَسَالِكُهُمْ   فَهُمْ عَلَى مَهَلٍ يَمْشُونَ قُصَادُ
وَالنَّاسُ فِي غَفْلَةٍ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ   فَجَلُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ رُقَادُ

وقال فى القوت: ﴿أفمن كان على بينة من ربه﴾ أى: من شهد مقام الله - عز وجل - بالبيان، فقام له بشهادة الإيقان، فليس هذا كمن زين له سوء عمله، واتبع هواه، فأثره على طاعة مولا. بل هذا قائم بشهادته، متبع لشهيدته، مستقيم على محبة معبوده. هـ. وقال الورتجى: تقدير الآية على وجه الاستفهام: أفمن كان على بينة من ربه؛ كمن هو فى الضلالة والجهالة؟ أفمن كان على معرفة من ربه، وولاية وسلامة وكرامة، وكل عارف إذا شاهد الحق سبحانه بقلبه وروحه، وعقله وسره، فأدرك فيض أنوار جماله، وقربه، يؤثر ذلك فى هيكله حتى يبرز من وجهه نور الله الساطع، ويراه كل صاحب نظر، قال تعالى: ﴿ويتلوه شاهد منه﴾، والبينة: بصيرة المعرفة، والشاهد: بروز نور المشاهدة منه. وأيضاً: البينة: كلام المعرفة. والشاهد: الكتاب والسنة. ثم قال عن الجنيد: البينة: حقيقة يؤيدها ظاهر العلم. هـ.

والحاصل: أن البينة أمر باطنى، وهى: المعرفة، إما بالبرهان، أو بالعيان، والشاهد الذى يتلو هو العلم الظاهر، فيتفق مدركه العقل أو الذوق مع ما أفاده النقل، فتتفق الحقيقة مع الشريعة. كل فى محله، الباطن متور بالحقائق، والظاهر مؤيد بالشرائع. وهذا غاية المطلوب والمرغوب. رزقنا الله من ذلك للحظ الأوفر بمذه وكرمه.

ثم ذكر وعيد من كذب بها فقال:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَأَجْرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ * مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْوَرِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

قلت: (مثلاً): تمييز.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ومن أظلم ﴾ أى: لا أحد أظلم ﴿ من افترى على الله كذباً ﴾؛ بأن أسند إليه ما لم يقله، وكذب بما أنزله، أو نسب لله ما لا يليق بجلاله. ﴿ أولئك يعرضون على ربهم ﴾ يوم القيامة، بأن يحبسوا فى الموقف، وتعرض عليهم أعمالهم على رؤس الأشهاد، ﴿ ويقول الأشهاد ﴾ من الملائكة والنبيين، أو كل من شهد الموقف: ﴿ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ وهو تهويل عظيم لما يحيق بهم حينئذ، لظلمهم بالكذب على الله، ورد الناس عن طريق الله .

﴿ الذين يصدون عن سبيل الله ﴾؛ عن دينه، ﴿ ويبغونها عوجاً ﴾؛ يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب. أو يبغون أهلها أن يعوجوا عنها بالردة والكفر، أو يطلبون اعوجاجها بالطعن فيها. ﴿ وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ أى: والحال أنهم كافرون بالبعث. وتكرير الضمير؛ لتأكيد كفرهم واختصاصهم به .

﴿ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ﴾ أى: ما كانوا ليعجزوا الله في الدنيا أن يعاقبهم. بل هو قادر على ذلك، وأخرهم ليوم الموعود، ليكون أشد وأدوم. ﴿ وما كان لهم من دون الله من أولياء ﴾ يمنعونهم من العقاب، ﴿ يضاعف لهم العذاب ﴾ بسبب ما اتصفوا به، كما ذكره بقوله: ﴿ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ﴾؛ لتصاممهم عن الحق، وبغضهم أهله. ﴿ أولئك الذين خسروا أنفسهم ﴾ حين اشتروا عبادة الأصنام بعبادة الله، ﴿ وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ من أن الأصنام تشفع لهم، أو خسروا بما بدلوا وضاع عنهم ما أملوا، فلم يبق لهم سوى الحسرة والندامة. ﴿ لا جرم ﴾ لا شك، أو لا بد ﴿ أنهم في الآخرة هم الأخسرون ﴾: فلا أحد أكثر خسراناً منهم؛ حيث حرّموا النعيم المخلد، واستبدلوه بالعذاب المؤبد.

ثم ذكر ضدهم فقال: ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا ﴾، أى: اطمأنوا أو خشعوا، أو تابوا ﴿ إلى ربهم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ﴾؛ دائمون.

﴿ مثل الفريقين ﴾ المتقدمين؛ فريق الكافر، وفريق المؤمن: ﴿ كالأعمى والأصم والبصير والسميع ﴾، فمثل الكافر كمن جمع بين العمى والصمم، ومثل المؤمن كمن جمع بين السمع والبصر. قالوا لعطف الصفات، ويجوز أن يكون شبه الكافر بمن هو أعمى فقط، وبمن هو أصم فقط، والمؤمن بضدهما، فهو تمثيل للكافرين بمثاليين، قاله ابن جزى. وقال البيضاوى: يجوز أن يراد به تشبيه الكافر بالأعمى؛ لتعاميه عن آيات الله، وبالأصم لتصاممه عن استماع كلام الله، وتأبيه عن تدبره معانيه. وتشبيه المؤمن بالسميع والبصير؛ لأن أمره بالصدق، فيكون كل منهما مشبهاً باثنين باعتبار وصفين. أو تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصمم، والمؤمن بالجامع بين ضديهما، والعاطف لعطف الصفة على الصفة، كقوله: فالأيب الصّابح فالغانم^(١) فهذا من بيان اللف والطباق. هـ. ﴿ هل يستويان ﴾: هل يستوى الفريقان؟ ﴿ مثلاً ﴾؛ أى: من جهة التمثيل، بل لا استواء بينهما، ﴿ أفلا تذكرون ﴾؛ تتعظون بضرب الأمثال فترجعون عن غيكم.

الإشارة: كل من ترمى على مراتب الرجال، أو ادعى مقاماً من المقامات وهو لم يدركه، يريد بذلك إمالة وجوه الناس إليه، يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ويقال له: ﴿ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم... ﴾ الآية. فكل آية في الكفار تجر ذيلها على عصاة المؤمنين. وقد تقدم أمارات من كان عل بنية من ربه، فمن ادعى مقاماً من تلك المقامات وهو يعلم أنه لم يصله نادى عليه الآية.

(١) فى الأصول: (القائم والصالح والأديب). والمثبت هو الذى فى البيضاوى. والشاهد فيه عطف صفات موصوف واحد بالفاء.

ثم شرع في ذكر قصص الأنبياء - عليهم السلام - تسليةً لنبيه ﷺ وتكميلاً لقوله: (فلعلك تارك)، (وضائق). فقال:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ ﴾

قلت: من قرأ: إني؛ بالكسر، فعلى إرادة القول، ومن قرأ بالفتح، فعلى إسقاط الخافض، أي: بأنني، و (بأدى الرأي): ظرف لـ (اتبعتك)، على حذف مضاف أي: وقت حدوث أول رأيهم. وهو من البدء أي: الحدث، أو من البدو، أي: الظهور. أي: اتبعوك في ظاهر الرأي دون التعمق في النظر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ﴾ فقال لهم: ﴿ إني لكم ﴾، أو بأنني لكم ﴿ نذير مبين ﴾ أي: بين ظاهر، أو أبين لكم موجبات العذاب، ووجه الخلاص منه، قائلاً: ﴿ ألا تعبدوا إلا الله ﴾، ولا تعبدوا معه غيره، ﴿ إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ﴾؛ مؤلم، وهو في الحقيقة صفة للعذاب، ووصف به زمارة على طريقة [جدّ جدّه، ونهاره صائم]؛ للمبالغة.

﴿ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلاً ﴾؛ لا مزية لك علينا تخصك بالنبوة ووجوب الطاعة، ﴿ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ﴾؛ أخسائنا وسقّاطنا؛ جمع أرذل. ﴿ بأدى الرأي ﴾؛ من أول الرأي من غير تفكير ولا تدبر، أي: اتبعك هؤلاء بأدى الرأي من غير ترو. أو ظاهراً رأيهم خفيفاً عقلمهم. وإنما استرذلوهم، لأجل فقرهم، جهلاً منهم، واعتقاداً أن الشرف هو المال والجاه. وليس الأمر كذلك. بل الشرف إنما هو بالإيمان والطاعة، ومعرفة الحق. وقيل: إنهم كانوا حاكة وحجامين. وقيل: أراذل في أفعالهم، لقوله: ﴿ وما علمي بما كانوا يعملون ﴾ (١). ثم قالوا: ﴿ وما نرى لكم ﴾ أي: لك ولمتبعيك ﴿ علينا من فضل ﴾ يؤهلكم للنبوة، واستحقاق المتابعة. ﴿ بل نظنكم كاذبين ﴾؛ أنت في دعوى النبوة، وهم في دعوى العلم بصدقك. فغلب المخاطب على الغائبين.

(١) الآية ١١٢ من سورة الشعراء.

الإشارة : تكذيب الصادقين سنة ماضية، وأتباع الخصوص مؤسسون بالذلة والقلّة، وهم أتباع الرسل والأولياء، وهم أيضاً جلّ أهل الجنة، لأن المصطفى ﷺ قال: «أهل الجنة كلّ ضعيف مستضعف» (١) وقالت الجنة: مآلى لا يدخلني إلا سقط الناس؟ فقال لها الحق تعالى: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» حسبما في الصحيح.

ثم أجابهم بقوله:

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَالَسْنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِي فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْزِلْ مَكْمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ (٢٨)

قلت : «أنزل مكموها» : يصح في الضمير الثاني الوصل والفصل؛ لتقدم الأخص.

يقول الحق جلّ جلاله : ﴿ قال ﴾ نوح لقومه : ﴿ يا قوم أرايتم ﴾ : أخبروني، ﴿ إن كنت علي بينة من ربي ﴾ : علي طريقة واضحة من عند ربي، أو حجة واضحة شاهدة بصحة دعواي، ﴿ وآتاني رحمة من عنده ﴾ النبوة، ﴿ فعُميت ﴾ : خفيت ﴿ عليكم ﴾ فلم تهتدوا إليها، ﴿ أنزل مكموها ﴾ : أنكرهم على الاهتداء بها ﴿ وأنتم لها كارهون ﴾ لا تختارونها ولا تتأملون فيها. ولم يؤمر بالجهاد، بل تركهم حتى نزل بهم العذاب.

الإشارة : طريقة أهل التذكير - الذين هم علي بينة من ربهم - : أنهم يذكرون الناس، ولا يكرهون أحداً على الدخول في طريقهم، إذا عميت عليهم. والله تعالى أعلم.

ثم قال :

﴿ وَيَقَوْمٍ لَا اسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ (٢٩) وَيَقَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٣٠)

يقول الحق جلّ جلاله، حاكياً عن نوح عليه السلام : ﴿ ويا قوم لا أسألكم عليه ﴾ : علي التبليغ المفهوم من السياق، ﴿ ما لا ﴾ : جعلاً أنتفع به، ﴿ إن أجرى إلا علي الله ﴾ : فإنه المأمول منه. ثم طلبوا منه طرد الضعفاء ليجالسوه، فقال لهم : ﴿ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ﴾ فيخاصمونني إن طردتهم، أو : إنهم ملاقوه

(١) أخرجه ابن ماجه في (الزهد، باب من لا يؤبه له) من حديث معاذ بن جبل.

فيفوزون بقرية، فكيف أطردهم؟ ﴿ولكني أراكم قوماً تجهلون﴾ لقاء ريكم، أو بأقذارهم، أو تسفهون عليهم فتدعوهم أراذل، أو قوماً جهالاً استحكم فيكم الجهل وشخم فيه، فلا ينفع فيكم الوعظ والتذكير. ﴿ويا قوم من ينصرني من الله﴾ : من يدفع انتقامه عني ﴿إن طردتهم﴾ وهم بتلك الصفة الكاملة من الإيمان والخوف منه؟ ﴿أفلا تذكرون﴾ فتعلموا أن التماس طردهم، وتوقيف الإيمان عليه ليس بصواب.

الإشارة : قال القشيري: قوله تعالى: ﴿لا أسألكم عليه مالا﴾، فيه تنبيه للعلماء - الذين هم ورثة الأنبياء أن يتأدبوا بأنبيائهم، ألا يطلبوا من الناس شيئاً في بث علومهم، ولا يرتفعوا منهم بتعليمهم، والتذكير لهم، وما ارتفق من المستمعين في بث فائدة يذكر بها من الدين، ويعظ بها المسلمين فلا يبارك الله فيما يسمعون به عن الله، ولا ينتفعون به، ويحصلون به على سخط من الله (١).

قلت : هذا إن كان له تشوف وتطلع بذلك، بحيث لو لم يعط لم يعلم، أو لم يذكر. وأما إن كان يعلم ويذكر الله، ثم يتصدق عليه الله، فلا بأس به إن شاء الله. وما زالت الأشياء والأولياء يقبضون زيارات الفقراء، وكل من يأتيهم، ويذكرونها ويعرفونها بالله، لأن ذلك ربح للمعطي وتقريب له. وما ربح الناس إلا من فلسهم ونفسهم؛ بذلوا لله، فأغناهم الله. وقد تقدم عند قوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾... (٢) بعض الكلام على هذا المعنى، والله تعالى أعلم.

ولما قالوا له: لو كنت نبي الله، لأغناك الله عن التكسب، ولأعلمك بما يفعل أتباعك؛ فإنهم ما اتبعوك إلا في الظاهر دون الباطن، قال لهم:

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ

لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٧﴾

يقول الحق جل جلاله : قال نوح لقومه: ﴿ولا أقول لكم عندي خزائن الله﴾ حتى أنفق منها منى شئت، فأستغني عن مباشرة الأسباب، بل ما أنا إلا بشر، أو لا أدعى ما ليس لي فتذكروا قولي، أي: لا أقوه لكم، ولا أتعاطي غير ما ألهمني الله له، فلست أقول: عندي خزائن الله، أي: القوة التي توجد بها الأشياء بعد عدمها. أو: عندي خزائن الله التي ينزل منها الأشياء، كالريح والمياه وتحوها، كما قال تعالى: ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه﴾ (٣) فنبهوا على هذه الدعوى.

(١) بالمعنى. (٢) من الآية: ١٠٣ من سورة النوبة.

(٣) من الآية ٢١ من سورة الحجر.

ثم قال: ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ أي: ولا أقول: إني أعلم الغيب، فأعلم من أصحابي ما يسترونه على في نفوسهم، فسبيلي قبول ما ظهر منهم. أو: لا أعلم أنهم اتبعوني في بادي الرأي من غير بصيرة وعقد قلب ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مُلْكٌ﴾ حتى تقولوا: ما نراك إلا بشراً مثلاً. ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ﴾ أي: تحتقرهم. من زريت على الرجل: قصرت به. قلبت ناؤه دالاً؛ لتجانس الزاي للهاء^(١)، والمراد بهم ضعفاء المؤمنين، أي: لا أقول في شأن من احتقرتموهم، لفقرهم: ﴿لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾؛ فإن ما أعد الله لهم في الآخرة خير مما آتاكم في الدنيا. ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ من خير أو غيره. ﴿إِنِّي إِذَا﴾ أي: إن قلت شيئاً من ذلك، ﴿لَمَنْ الظَّالِمِينَ﴾.

قال البيضاوي: وإسناده إلى الأعين؛ للمبالغة، والتنبيه على أنهم استزدلوهم بادي الرأي من غير روية، مما عاينوه من رثالة حالهم وقلة منالهم، دون تأمل في معانيهم وكمالاتهم. وقال أيضاً: وإنما استزدلوهم لفقرهم؛ لأنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا كان الأحظ^(٢) بها أشرف عندهم، والمحروم منها أرذل. هـ.

الإشارة: لا يشترط في وجود الخصوصية ظهور الكرامة؛ فقد تظهر الكرامة على من لم تكمل له الاستقامة، فلا يشترط فيه الاطلاع على خزائن الغيوب، وإنما يشترط فيه التطهير من نقائص العيوب، لا يشترط فيه الإنفاق من الغيب، وإنما يشترط فيه الثقة بما ضمن له في الغيب. والله تعالى أعلم.

ثم استعجلوا العذاب، كما قال تعالى:

﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا فَأُنَادِيكُمُ اتَّعَدْنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(٣٢) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ^(٣٣) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^(٣٤)

قلت: «إن أردت»: شرط حذف جوابه؛ لتقدم ما يدل عليه، وكذا (إن كان الله يريد أن يغويكم)، والتقدير: إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. أي: فكذلك. فهو من تعليق الشرط، كقولك: إن دخلت الدار، إن كلمت زيدا، فأنت طالق. فلا تطلق إلا بهما، ثم استأنف: (هو ربكم).

يقول الحق جل جلاله: ﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا﴾: خاصمتنا ﴿فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا﴾: خصامنا ومخاطبتنا، ﴿فَأَتَيْنَا بِمَا تَعَدُّنَا﴾ من العذاب، ﴿إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في الدعوى والوعيد، فإن مناظرتك

(١) لأن الزاي مجهورة والهاء مهموسة، فأبدل من الهاء حرف مجهور من مخرجها.

(٢) في الأصول: (اللاحظ لها). والمثبت هو الذي في تفسير البيضاوي.

ووعظك لا يؤثر فينا. ﴿ قال ﴾ نوح ﷺ: ﴿ إنما يأتيكم به الله ﴾ دوني ﴿ إن شاء ﴾ عاجلاً أو آجلاً، ﴿ وما أنتم بمعجزين ﴾ بدفع العذاب عنكم، أو الهرب منه حتى تعجزوا القدرة الإلهية، ﴿ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ﴾، وأراد الله ﴿ أن يغويكم ﴾، فإن النصيح مع سابق الشقاء عنت. وهذا جواب لما أوهموا من أن جداله كلام لا طائل تحته، وهو دليل على أن إرادة الله تعالى يصح تعلّقها بالإغواء، وأن خلاف مراد الله تعالى محال. ولذلك قيل: مراد الله من خلقه ما هم عليه. ثم قال: ﴿ هو وبكم ﴾؛ خالفكم والمتصرف فيكم وفق إرادته. ﴿ وإليه ترجعون ﴾ فيجازيكم على أعمالكم.

الإشارة: يذبح لأهل الوعظ، والتذكير أن لا يملوا. ولو أكثروا. إذا قابلهم الناس بالبعد والإنكار، وليقولوا: ولا ينفعكم نصحن إن أردنا أن ننصحكم ﴿ إن كان الله يريد أن يغويكم... ﴾ الآية.

ولما كان المقصود من القصة تسلية رسوله ﷺ خاطبه في اثباتها بقوله:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِينَهُ قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَجْحَرُمُونَ ﴾ (٣٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أم يقولون ﴾؛ أي: كفار قريش: هذا الذي يقرؤه محمد علينا، ويقصه من خبر من قبلنا ﴿ افتراه ﴾ من عنده. ﴿ قل ﴾ لهم: ﴿ إن افتريته ﴾؛ تقديرًا ﴿ فعلى إجماعي ﴾؛ أي: وباله على دونكم، ﴿ وأنا بريء مما تجرمون ﴾؛ مما ترتكبون من الإجماع بتكذيبكم وكفركم.

الإشارة: ينبغي لمن قوبل بالكذب والإنكار أن يكتفي بعلم الله، ويقول لمن كذبه ما قال نبيه ﷺ لمن كذبه: (إن افتريته فعلى إجماعي...) الآية. وفي الحكم: متى ألمك عدم إقبال الناس عليك، أو توجيههم بالذم إليك، فارجع إلى علم الله فيك، فإن كان لا يفتنك علمه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم...

قال الشيخ زروق رحمه الله: وذلك لأن عدم قناعتك بعلمه يصيبك في قلبك ودينك، وأذا هم يصيبك في عرضك وبدنك ودنياك، وأيضاً: إذا هم يردك إليه، فهو فائدتك، وعدم القناعة بعلمه يردك إليهم، فهي مصيبة توجب ثلاثاً، هي علامة عدم القناعة بعلمه: أولها: التصنع والمراعاة، الثاني: طلب رضاهم بما أمكن في جميع الحالات، الثالث: إظهار علمه وعمله وحاله، ليعلموا برتبته.

والقناعة بعلمه علامتها ثلاث: أولها: قصد الإخلاص في كل، بحيث لا يبالي أين رآه الخلق، وكيف رآه. الثاني: طلب رضاه بالعمل بطاعته، وترك ما لا يرضيه، رضوا بذلك أو سخطوا. الثالث: الإكتفاء بعلمه فيما يجري عليه من حكمه وحكمته، قال إبراهيم التيمي رحمه الله لبعض أصحابه: ما يقول الناس في؟ فقال:

يقولون إنه مرأى، فقال: الآن طاب العمل. قال بشر الحافي: اكفنى - والله - يعلم الله. فلم يحب أن يدخل مع علم الله غيره، وقال أيضاً: سكون النفس لقبول المدح لها أشد عليها من المعاصي. وقال أحمد بن أبي الحواري رحمته الله: من أحب أن يعرف بشيء من الخير، أو يذكر به، فقد أشرك مع الله في عبادته؛ لأن من عمل على المحبة لا يحب أن يرى عمله غير محبوبه.

وقال الشيخ أبو الحسن رحمته الله: لا تنشر علمك، ليصدقك الناس، وانشر علمك ليصدقك الله. وإن كان لام العلة موجوداً، فعلة تكون بينك وبين الله من حيث أمرك، خير لك من علة تكون بينك وبين الناس، من حيث نهاك. ولعلّ تردك إلى الله خير لك من علة تقطعك عن الله. هـ. المراد منه.

ثم نعم قصة نوح عليه السلام، فقال:

﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِرَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٣٦) وَأَصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعِ الْفُلَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِرَ مِنْ قَوْمِكَ ﴾ بعد هذا ﴿ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ قبل، وكان هذا الوحي بعد أن مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله تعالى. فكان الرجل منهم يأتيه بابنه، ويقول: يا بني لا تصدق هذا الشيخ، فهكذا عهد إلى أبي وجدّي. فلما نزل الوحي وأيس من إيمانهم دعا عليهم، وقال: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (١). قال له تعالى: ﴿ فَلَا تَبْتَئِسْ ﴾: تحزن وتغتم ﴿ بما كانوا يفعلون ﴾ من الكذب والإيذاء، أقلطه أولاً من إيمانهم، ونهاه أن يغتم لأجلهم.

ثم أمره بصنع السفينة، فقال: ﴿ وَأَصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا ﴾؛ بحفظنا ورعايتنا، أو بمرأى منا ومسمع غير محتاج إلى آلة حفظ وحرس، ﴿ وَوَحِّينَا ﴾ إليك، كيف تصنعها، روى أنه لما جهل صنعها أوحى الله إليه: أن اصنعها على مثال جوج الطائر. وروى أيضاً: أنها كانت مربعة الشكل، طويلة في السماء، ضيقة الأعلى، وأن المراد منها إنما كان الحفظ، لا سرعة المشي. والأول أرجح. أعنى: على صورة ظهر الطائر. قال في الأساس: عملت سفينة نوح عليه السلام

(١) من الآية ٢٦ من سورة نوح.

من ساج، وهو خشب أسود، رزان، لا تكاد الأرض تبليه، يجلب من الهند هـ. وفي رواية أخرى: صنعها نوح عليه السلام، وجبريل يصف له، فكان أسفلها كأسفل السفن وأعلاها كالسقف، وداخلها كالبيت، ولها أبواب في جوانبها هـ.

ثم إن نوحاً عليه السلام لما تحقق هلاك قومه، رق عليهم، فهم أن يراجع الله في شأنهم، فقال له تعالى: ﴿ولا تخاطبني﴾؛ ولا تراجعني ﴿في الذين ظلموا﴾، ولا تدع باستدفاع العذاب عنهم: ﴿إنهم مغرقون﴾: محكوم عليهم بالغرق لا محالة. فلا سبيل إلى كفه.

﴿ويصنع الفلك﴾، حكى ما وقع بصيغة الحال؛ استحضاراً لتلك الحال العجيبة، ﴿وكلما مر عليه ملاً﴾: جماعة ﴿من قومه سخرُوا منه﴾: استهزؤا به، لأنه كان يعمل السفينة في برية بعيدة من الماء. أو أن عزته تنفى صنعته، فكانوا يضحكون منه، ويقولون له: صرت نجاراً بعد أن كنت نبياً. ﴿قال﴾ لهم: ﴿إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون﴾، ففسخر منكم حين يأخذكم في الدنيا الغرق، وفي الآخرة الحرق. ﴿فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه﴾، وهو: الغرق، والحرق بعده، ﴿ويجلى﴾ أى: ينزل ﴿عليه عذاب مقيم﴾: دائم، وهو النار يوم القيامة.

الإشارة: إذا تحقق الولي بإعراض الخلق عنه، وأيس منهم أن يتبعوه. فلا يحزن، ولا يغتم منهم، ففي الله على كل شيء، وليس يغنى عنه شيء. وفي إعراض الخلق راحة لقلب الولي ولبدنه، فإذا سخرُوا منه فليقل في نفسه: إن تسخروا منا اليوم، ففسخر منكم حين تحقق الحقائق، فيرتفع المقربون، وينسفل الباطلون، وكان شيخاً أخذنا سيدي على العمراني رحمه الله كثيراً ما يقول: آيت القيامة قامت، حتى يظهر الرجال من غيرهم. أو ما هذا معناه.

ثم ذكر مبدأ الطوفان، فقال:

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿١٠﴾﴾

قلت: حتى: غاية لقوله: (ويصنع الفلك)، أو ابتدائية. و(اثنتين) مفعول باحمل، و(أهلك): عطف عليه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿حتى إذا جاء أمرنا﴾ بفرقهم، أو أمرنا للأرض بالفوران وللسموات بالإرسال، ﴿وفار التنور﴾: نبع الماء منه وارتفع كالقدر تفور. والتنور: تنور الخبز، ابتداءً منه التبع، على خرق العادة، أرادت ابنته أن تسجره ففار الماء في النار، روى أنه كان تنور آدم، خلص إلى نوح، فكان يوقد فيه، وقيل: كان في الكوفة في موضع مسجد هـ. وقيل: في الهند، وقيل: التنور: وجه الأرض (١). قاله ابن عباس.

(١) ويرجع الطبري القول الأول؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب.

فلما فار بالماء ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا﴾؛ في السفينة، ﴿من كل زوجين اثنين﴾؛ من كل نوع من الحيوان؛ ذكراً وأنثى - روى أن نوحاً عليه السلام وقف على باب السفينة، وحشر إليه الوحوش، فكان الذكر يقع في يمينه، والأنثى في شماله، وهو يدخل في السفينة. وآخر ما دخل الحمار، فتمسك الشيطان بذنبه؛ فزجره نوح فلم ينطق، فدخل معه، فجلس عند مؤخر السفينة. وروى أن نوحاً عليه السلام آذاه نتن الزيل والعذرة، فأوحى الله إليه: أن امسح على ذنب الفيل، ففعل فخرج من أنفه خنزير وخنزيرة، فكفياه أمر ذلك الأذى. وروى أن الفأر أذى الناس، فأوحى الله إليه: أن امسح على جبهة الأسد ففعل، فعطس فخرج منه هر وهرّة، فكفياه أمر الفأر^(١). انظر ابن عطية.

﴿و﴾ احمل أيضاً ﴿أهلك﴾ أى: امرأتك وبنيتك ونساءهم، ﴿إلا من سبق عليه القول﴾ أنه من المفرقين يريد: ابنه كنعان وأمه وأعلة، فإنهما كانا كافرين. ﴿و﴾ احمل ﴿من آمن﴾ بك. قال تعالى: ﴿وما آمن معه إلا قليل﴾، قيل: كانوا تسعة وسبعين: زوجته المسلمة، وبنوه الثلاثة: حام وسام ويافث، ونساؤهم، وإثنان وسبعون رجلاً وامرأة من غيرهم. وفي بعض الآثار: أن النبي ﷺ قال: «سام أبو العرب، ويافث أبو الروم، وحام أبو الحبش»^(٢). قاله ابن عطية. وسيأتى خلافه في سورة الصافات. وهو الراجح. وقال البيضاوى: روى أن نوحاً عليه السلام اتخذ السفينة في سنتين، وكان طولها ثلاثمائة ذراع، وعرضها خمسين، وسمكها ثلاثين. وجعل لها ثلاثة بطون. فحمل في أسفلها الدواب والوحش، وفي وسطها الإنس، وفي أعلاها الطير. هـ . والله تعالى أعلم.

الإشارة: حتى إذا جاء أمرنا بكمال الطهارة من العيوب، وفار تنور القلب بعلم الغيوب، وجرت سفينة الفكرة في بحار التوحيد، وأسرار التفريد، قلنا: احمل فيها من كل زوجين اثنين؛ علم الشريعة والحقيقة، وعلم الحكمة والقدرة، وعلم الحس والمعنى، وعلم الأشباح والأرواح، وعلم الملك والملوك. وتحمل من تمسك بها من أهل المحبة والوداد، إلا من سبق عليه القول بالكث في مقام البعاد، وتحمل من آمن بخصوصيتها من العباد، فتقربه من مسلك التوفيق والتسديد، حين يمن الحق تعالى عليها بالقرب من أهل المحبة والوداد. وبالله التوفيق.

ثم أمرهم بالركوب في السفينة، فقال:

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرُدَهَا وَمَرْضَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٤١) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِىْ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَاوِى إِلَى جِبَلٍ يَّعِصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾

(١) هذه الأخبار ذكرها الطبري وغيره، وهي من الإسرائيلية التي ينبغي تنقية كتب التفسير منها.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/٩ والترمذي وحسنه في (المناقب، باب فضل العرب) والحاكم في المستدرک (٥٤٦/٢) وصححه روافقه الذهبي، عن سمرة بن جندب - رضى الله عنه.

قلت : (مَجْرِيها ومرساها) : مشتقان من الجرى والإرسال، أى: الثبوت، وهما إما ظرفان زمانيان، أو مكانيان، وإما مصدران، والعامل فيهما: ما فى (بسم الله) من معنى الفعل. وإعراب «بسم الله»: إما حال مقدرة من الضمير فى «اركبوا»، أى: اركبوا متبركين بسم الله، أو قائلين: بسم الله، وقت إجرائها وإرسائها. أو (مجرها ومرساها): مبتدأ، و(بسم الله): خبر. فيوقف على (فيها) : أى: إجرائها وإرسائها حاصل بسم الله.

يقول الحق جل جلاله : ﴿وقال﴾ نوح لمن كان معه: ﴿اركبوا﴾ فى السفينة وسيروا فيها. روى أنهم ركبوا أول يوم من رجب، وقيل: يوم العاشر منه، واستوت على الجوى يوم عاشوراء، ﴿بسم الله مجريها ومرساها﴾ أى: متبركين بسم الله وقت إجرائها، أو قائلين بسم الله وقت إجرائها وإرسائها، روى: أنه ﷺ كان إذا أراد أن يجرى السفينة قال: بسم الله، فتجرى، وإن أراد أن يوقفها قال: بسم الله، فتوقف. ﴿إن ربي لغفور رحيم﴾ ، فلولا مغفرته لما فرط منكم، ورحمته إياكم، لما أنجاكم. فركبوا مسلمين وساروا .

﴿وهي تجري بهم في موج كالجبال﴾ ، والموج: ما يرتفع من الماء عند اضطرابه، أى: كل موجة من الطوفان كالجبال فى تراكمها وارتفاعها، وما قيل من أن الماء أطبق ما بين السماء والأرض، وكانت السفينة تجرى فى جوفه، لم يثبت، وكيف يكون الموج كالجبال؟ والمشهور أنه علا شوامخ الجبال، خمسة عشر ذراعاً، وإن صح ذلك فعمل ارتفاع الموج كالجبال كان قبل التطبيق.

﴿ونادى نوح ابنه﴾ ، كان كنعان. وقيل: كان لغير رشدة، وهو خطأ؛ لأن الأنبياء عصمت من أن تزنى أزواجهم. والمراد بالخيانة فى قوله: ﴿فَخَانَتْهُمَا﴾ (١) . فى الدين. ﴿وكان فى معزل﴾ : فى ناحية، عزل نفسه فيها عن أبيه، أو عن دينه، فقال له أبوه: ﴿يأبنى اركب معنا﴾ فى السفينة، ﴿ولا تكن مع الكافرين﴾ فى الدين، أو فى الاعتزال عنا، وكان يظنه مؤمناً، لإخفاء كفره. ﴿قال سآوي إلى جبل يعصمني﴾ : يمنعنى ﴿من الماء﴾ ، فلا أغرق، ﴿قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم﴾ أى: إلا الراحم، وهو الله، فلا عاصم إلا أرحم الراحمين. أو: ﴿لا عاصم﴾ : لا ذو عصمة إلا من رحم الله، فلا معصوم إلا من رحمه الله. فالاستثناء حينئذ متصل. أو: لا عاصم اليوم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم. أو: لا ذو عصمة لكن الراحم يعصم من شاء، والاستثناء منقطع.

﴿وحال بينهما الموج﴾ : بين نوح وابنه، ﴿فكان من المغرقين﴾ : فصار من المهلكين بالماء. روى أنه صنع بيتاً من زجاج، وحمل معه طعامه وشرابه، وصعد على وجه الماء فسلط الله عليه البول حتى غرق فى بوله (٢) . والله تعالى أعلم بشأنه.

(١) من الآية : ١٠ من سورة التحريم.

(٢) الآية صريحة فى أن الولد أراد أن يأوى إلى جبل يعصمه من الماء .. فماذا ينفع الزجاج هنا. وما ذكره الشيخ المفسر لا دليل عليه.

الإشارة: إذا دخل العارف في بحر الفناء، وغاب عن حسه ورسمه، واتصل معناه ببحر معاني الأسرار، جرت سفينة فكرته في بحر الذات وأنوار الصفات، فقال لأصحابه: اركبوا فيها، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، حيث غطى وصفكم بوصفه، ونعتكم بنعته. فوصلكم بما منه إليه، لا بما منكم إليه. فصارت سفن الأفكار تجرى بهم في موج كالجبال، وهي تيار بحر الذات. فالخمرة الأزلية الخفية الصافية بحر لا ساحل له، وما ظهر من أنوار الصفات أمواجه. فأنوار الآثار هي أمواج البحار، وما عظم من أمواجه يسمى التيار، ولذلك قيل: العارفون يغرقون في بحر الذات، وتيار الصفات، فتراهم إذا غرقوا في بحر الأسرار وتيار الأنوار، وساروا فيها بمدد أسرارهم، تلاطمت عليهم أمواجه. وهي تجرى بهم في موج كالجبال، فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فأواه إلى جبل السنة المحمدية. فكان من الناجين.

وآخرون حال بينهم الموج، فكانوا من المغرقين، فالتبس الأمر عليهم، فقالوا بالحلول والاتحاد، أو نفى الحكمة والأحكام. وهذا في حق من ركب بلا رئيس ماهر، ولا رده إلى سفينة النجاة، وهي: التمسك بالشرعية المحمدية في الظاهر، والتحقق بالحقيقة الأصلية. وبالله التوفيق.

برزخية تكبيرية رسول

ثم ذكر انتهاء الطوفان، فقال:

﴿ وَقِيلَ يَتَّأَرِضْ أِبْلَعِ مَاءَكِ وَيَكْشَمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ٤٤

قلت: (بعدا): منصوب على المصدر، أي: أبعدوا بعداً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَقِيلَ ﴾ أي: قال الله: ﴿ يَا أَرْضُ اْبْلَعِي مَاءَكِ ﴾ الذي خرج منك، فانفتحت أفواهاً، فرجع إليها ما خرج منها، ﴿ وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي ﴾: أمسكى عن الأمطار. روى أنها أمطرت من كل موضع، فبقي ما نزل منها بحاراً على وجه الأرض.

قال البيضاوي: نوديا بما ينادي به أولو العلم، وأمر بما يؤمرون به، تمثيلاً لكمال قدرته، وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما، بالأمر المطاع، الذي يأمر المنقاد لحكمه، المبادر إلى امتثال أمره، مهابة من عظمتها، وخشية من أليم عقابه. والبلغ: النشف، والإقلاع: الإمساك. هـ.

﴿ وَغِيضَ الْمَاءِ ﴾: نقص ولم ينشف ما خرج منها، ﴿ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾: وأنجز ما وعد من إهلاك الكافرين، وإنجاء المؤمنين، ﴿ وَاسْتَوَتْ ﴾: استقرت السفينة ﴿ عَلَى الْجُودِيِّ ﴾: جبل بالموصل. وقيل: بالشام. وتقدم أنه

نزل يوم عاشوراء، فصامه شكراً. وبقي ستة أشهر على الماء. ﴿وقيل بُعداً للقوم الظالمين﴾ ؛ هلاكاً لهم. يقال: بعد، إذا بعد بُعداً بعيداً، بحيث لا يرجى عوده، ثم استعير للهلاك، وخص بدعاء السوء.

والآية - كما ترى - في غاية الفصاحة؛ لفخامة لفظها وحسن نظمها، والدلالة على كنه الحال مع الإيجاز الخالي عن الإخلال. وإيراد الأخبار على البناء للمفعول دلالة على تعظيم الفاعل، وأنه متعين في نفسه، مستغن عن ذكره، إذ لا يذهب الوهم إلى غيره؛ للعلم به، فإن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليها سوى الواحد القهار. قاله البيضاوي.

فإن قلت: قد عم الغرق الدنيا كلها، مع أن دعوة نوح ﷺ لم تكن عامة، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ (١)؟ فالجواب: أن الكفر قد كان عم الموجودين في ذلك الزمان، مع تمكنهم من النظر والاستدلال على الصانع وتوحيده، ومع قدرتهم على الإتيان إلى نوح في أمر الشرائع، فقصروا في الجهتين. وأيضاً: لم تكن الأرض كلها معمورة بالناس، فكل من كان موجوداً سمع بدعوة نوح فجحدها. والله تعالى أعلم. وانظر ابن عطية عند قوله: ﴿واصنع الفلك﴾. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا توالت على القلب الواردات الإلهية السماوية، والأحوال النفسانية المزعجة، خيف على العقل الاختطاف والاضطلام، فقليل يا أرض النفس ابلعي ماءك واسكني، يا سماء الواردات أفلعي، وغيض الماء، أي: نقص هيجان الحال، وقضى الأمر بالاعتدال، واستوت سفينة الفكرة على جبل العقل، فحاز الشرف والكمال؛ لكونه برزخاً بين بحرین، يعطي الحقيقة حقها والشرعية حقها، فيعطى كل ذي حق حقه، ويوفى كل ذي قسط قسطه. وقيل: بُعداً لمن تخلف عن هذا المقام، وظلم نفسه بإلقائها في سجن الهوى وغيهب الظلام. والله تعالى أعلم.

ولما غرق كنعان مع من غرق، استنهم نوح ﷺ ربه عن الوعد الذي وعده بإنجاء أهله، كما قال تعالى:

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِمِينَ﴾ (٤٥) قَالَ يَنْفُخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْمَعْ لِمَا يَسَلُوكَ بِهِ عِلْمٌ إِيَّيَّ أَعْظَمُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٤٦) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ (٤٧) ﴿

(١) من الآية: ١٥ من سورة الاسراء.

قلت : (وإن وعدك) : عطف على (إن ابني) . و (أنت أحكم) : حال من الكاف . و (إني أعظك) : مفعول من أجله ، أي : كراهية أن تكون من الجاهلين .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ ونادى نوحُ ربَّه ﴾ بعد تعميم الفرق ، أي : أراد النداء بدليل عطف قوله : ﴿ فقال ربِّ إنَّ ابني من أهلي ﴾ ، فإنه هو النداء ، أو تكون فصيحة ؛ جواباً عن مقدر ، كأن قائلًا قال : ماذا قال في ندائه ؟ فقال : إن ابني من أهلي وقد وعدتني أن تتجيني وأهلي ، ﴿ وإن وعدك الحق ﴾ لا يتطرقه الخلف ، فما باله غرق ؟ ﴿ وأنت أحكم الحاكمين ﴾ ؛ لأنك أعلمهم وأعدلهم ، فلم أعرف وجه حكمك عليه بالغرق . أو لأنك أكثر حكمة من ذوي الحكم ، فلم أفهم حكمة غرقه .

﴿ قال ﴾ تعالى : ﴿ يا نوح إنه ليس من أهلك ﴾ ؛ لأنه خالفك في الدين ، ولا ولاية بين الكافر والمؤمن ، ﴿ إنه عملٌ غير صالح ﴾ أي : ذو عمل فاسد . جعل ذاته نفس العمل ؛ مبالغة . وقرأ الكسائي ويعقوب : (عملٌ) بلفظ الماضي . أي : عمل عملاً فاسداً ، استحق به البعد عنك . أو : إنه - أي سؤالك - عملٌ غير صالح . ويقوى هذا قراءة ابن مسعود : إنه عمل غير صالح أن تسألني ما ليس لك به علم . وقراءة الجماعة : ﴿ فلا تسألن ما ليس لك به علم ﴾ أصواب هو أم لا ، حتى تقف على كذبه . وإنما سمي نداءً سؤالاً لتضمنه معنى السؤال ، بذكر الوعد واستنجاه واستفسار المانع .

ثم وعظه بقوله : ﴿ إني أعظك أن تكون من الجاهلين ﴾ أي : إني أعظك ؛ كراهية أن تكون من الجاهلين ، الذين يسألون ما لا يوافق القدر . وقد استثنيت به بقولي : ﴿ إلا من سبق عليه القول ﴾ . وليس فيه وصفه بالجهل ، بل وعظه لئلا يقع فيه ، والحامل له على السؤال ، مع أنه استثنى له ؛ غلبة الشفقة على الولد ، مع كونه لم يتحقق أنه ممن سبق عليه القول .

﴿ قال ﴾ نوح : يا ﴿ رب إني أعوذ بك أن أسألك ﴾ في المستقبل ﴿ ما ليس لي به علم ﴾ ؛ ما لا علم لي بصحته . ﴿ وإلا تغفر لي ﴾ ما فرط مني من السؤال ، ﴿ وترحمني ﴾ بالتوبة ؛ تفضلاً وإحساناً ، وبالتوفيق والعصمة في المستقبل ، ﴿ أكن من الخاسرين ﴾ بسوء أدبي معك .

الإشارة : قال الورتجبي : أدب نبيه نوحاً عليه السلام بأن لا يسأل إلا ما وافق القدر . وكل دعاء لم يوافق مراده تعالى في سابق علمه لم يؤثر في مراد الداعي . وقوله : (إنه عمل غير صالح) أي : ليس عمله على موافقة السنة ، ثم وعظه ، وقال : (إني أعظك أن تكون من الجاهلين) ، الجاهل : من جهل قدر الله ، أي : أنزهك عن سوء الأدب في السؤال ، على غير قاعدة مرادك . هـ . وقال في الحكم : « ليس الشأن وجوب الطلب ، إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب » .

ثم أمره بالنزول إلى الأرض من السفينة، فقال:

﴿ قِيلَ يَنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ ﴾ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١٩ ﴾

قلت: «تلك»: مبتدأ، و«من أنباء»: خبر، و«نوحيتها»: خبر ثان، و«ما كنت تعلمها»: خبر ثالث، أو حال من الهاء، أي: حال كونها مجهولة عندك وعند قومك.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ﴾ من السفينة إلى عمارة الأرض ﴿بِسَلَامٍ مِنَّا﴾، أي: متاباً بسلامة من المكاره، من جهة حفظنا ورعايتنا. أو مسمياً عليك، ﴿وبركات عليك﴾؛ وزيادات في تسلك حتى تصير آدمياً ثانياً. فالبركة هي: الخير النامي. أو: مباركاً عليك، ﴿وعلى أُمَمٍ مِّنْ مَّعَكَ﴾ أي: هم الذين معك، أو ناشئة ممن معك، فقد تشعبت الأمم معه من ذريته، والمراد: المؤمنون، بدليل قوله: ﴿وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ﴾ في الدنيا، ونوسع عليهم فيها، ﴿ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة، وهم الكفار ممن نشأ من ذريته. وقيل: هم قوم هود وصالح ولوط وشعيب، والعذاب: ما نزل بهم في الدنيا.

﴿تِلْكَ﴾ القصة، أو خبر نوح ﷺ، هي ﴿مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ﴾ أي: بعض أخبار الغيب ﴿نُوحِيهَا إِلَيْكَ﴾؛ لا طريق إلى معرفتها إلا الرحي، ﴿مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا﴾ الوقت لولا إحيائنا إليك بها، فهي من دلائل نبوتك؛ لأنك لم تغب عنهم، ولم تخالط غيرهم، فتعين أنه من عند الله. فإن كذبوك ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ وأنت أعظمهم. فالعاقبة لك في الدنيا بالنصر والعز، وفي الآخرة بالرفيق الأعلى. أو فاصبر على مشاق التبليغ مع إيذابة قومك، كما صبر نوح ﷺ، إن العاقبة للمتقين بالنصر في الدنيا، والجنة في الآخرة.

الإشارة: يقال للمريد إذا تمكن من الفناء، وارتفعت فكرته عن عالم الأكوان: اهبط إلى مقام البقاء؛ لتقوم بأداب العبودية بعد مشاهدة عظمة الربوبية، انزل إلى سماء الحقوق، أو أرض الحظوظ بالإذن والتمكين، والرسوخ في اليقين، لا يقصد متابعة الشهوة والمتعة. اهبط بسلام مذاً أي: بسلامة من الرجوع أو الشقاء، وبركات عليك وعلى من تبعك. ولذلك قيل: من رجع إلى البقاء أمن من الشقاء. وأمم قد ضلوا عن متابعتك، ستمتعهم في الدنيا بمتابعة الهوى، ثم يمسهم منا عذاب الحجاب وسوء الحساب. تلك الواردات الإلهية نوحياً إليك، ما كنت تعلمها أيها العارف من قبل هذا، أنت ولا من تبعك، فاصبر، فإن الجمال مقرون بالجلال، والعاقبة للمتقين، والله تعالى أعلم.

﴿ قال ﴾ هود عليه السلام: ﴿إني أشهد الله ﴾ على براءتي من شرككم، ﴿واشهدوا أنني بريء مما تُشركون من دونه فكيدوني ﴾ أي: اقصدوا كيدي وهالكي، ﴿جميعاً ﴾، أنتم وشركاؤكم، ﴿ثم لا تنظرون ﴾، لا تؤخرون ساعة. وهذا من جملة معجزاته، فإن مواجهة الواحد الجم الغفير من الجبابرة، والفناء العطاش إلى إراقة دمه، بهذا الكلام، ليس إلا لثيقته بالله، ومنعهم من إصراره ليس إلا لعصمته إياه. ولذلك عقبه بقوله: ﴿إني توكلت على الله ربي وربكم ﴾، فهو تقرير له. والمعنى: أنكم وإن بذلتم غاية وسعكم لم تضروني؛ فيأني متوكل على الله، واثق بكلاءته، وهو مالكي ومالككم، لا يحق بي ما لم يردده، ولا تقدرُون على ما لم يقدره.

ثم برهن عليه بقوله: ﴿ما من دابة إلا هو آخذٌ بناصيتها ﴾: إلا وهو مالك لها، قادرٌ عليها، يصرفها على ما يريد بها. والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك. قاله البيضاوي. وقال ابن جزى: أي: هي في قبضته وتحت قهره، وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على الله، وعدم مبالاته بالخلق. هـ. ﴿إن ربي علي صراطٍ مستقيم ﴾ أي: إنه على الحق والعدل، ولا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم. وقال في القوت: أخبر عن عدله في محله، وقيام حكمته، وأنه وإن كان آخذاً بنواصي العباد في الخير والشر، والنفع والضرر؛ لا اقتداره، فإن ذلك مستقيم في عدله، وصواب من حكمه. هـ.

﴿فإن تولّوا ﴾ أي: فإن تنزلوا وتعرضوا عما جئكم به، ﴿فقد أبلغتكم ما أرسلتُ به إليكم ﴾. أي: فقد أدبت ما علي من الإبلاغ، فلا تغرِط مني، ولا عذر لكم؛ فقد جاءكم النذير، وقامت الحجة عليكم، وما بقي إلا هلاككم. ﴿ويستخلف ربي قوماً غيركم ﴾ يسكنون دياركم، ويعمرون بلادكم، فإن عنوا وطفوا سلك بهم مسلككم، ﴿ولا تضرونه ﴾ بتوليكم عن الإيمان به، ﴿شيئاً ﴾ من الضرر. أو لا تضرونه شيئاً إذا أهلككم واستخلف غيركم، ﴿إن ربي علي كل شيءٍ حفيظٌ ﴾؛ رقيب، فلا يخفى عليه أعمالكم، ولا يغفل عن مجازاتكم. أو حافظ مستول عليه، فلا يمكن أن يضره شيء. قاله البيضاوي.

الإشارة: ما يقال للأولياء إلا ما قيل للرسول، فإذا توجه العبد إلى مولاه، وسقط على من هو أهل للتربية، وترك ما كان عليه قبل من الانتساب إلى غيره، وخرق عوائد نفسه، أو أصابه شيء من المكاره، قال الناس: ما اعتراه إلا بعض الصالحين بسوء، فيقول لهم: إني أشهد الله، واشهدوا أنني بريء مما تُشركون من دونه. فإن أجمعوا على إصراره أو قتله قال لهم: فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون.

﴿إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذٌ بناصيتها ﴾، وأنتم دواب مقهورون تحت قبضة الحق، ﴿إن ربي علي صراطٍ مستقيم ﴾؛ لا ينتقم إلا من أهل الانتقام، «من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب»، فإن ذكرهم بالله ودلهم على الطريق، فكذبوه وأعرضوا عنه، قال: عسى أن يذهب بكم، ويستخلف قوماً غيركم، يكونون متوجهين إليه أكثر منكم، ولا تضرونه شيئاً. وبالله التوفيق.

ثم ذكر نزول العذاب الذي وعدهم به ، فقال :

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝٥٨ وَتِلْكَ ءَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝٥٩ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا إِنَّ ءَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ أَلَا بُعْدًا لِّءَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۝٦٠ ﴾

قلت : إنما قال هنا وفي قصة شعيب : (ولما) ، بالواو ، وفي قصة صالح ولوط : (فلما) ، بالفاء ؛ لأن قصة صالح ولوط ذكرهما بعد الوعيد ، في بالفاء التي تقتضي التسبب ، كما تقول : وعدته فلما جاء الوعيد كان .. الخ ، بخلاف قصة هود وشعيب لم يتقدم ذلك فيهما ، فعطف بالواو . قاله الزمخشري .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ ولما جاء أمرنا ﴾ : عذابنا ، أو أمرنا بالعذاب ، ﴿ نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ﴾ ، وكانوا أربعة آلاف ، ﴿ ونجيناهم من عذاب غليظ ﴾ ، وهو ريح السموم ، وكانت تدخل أتوف الكفرة وتخرج من أدبارهم فتقطع أمعاءهم . والتكرير ؛ لبيان ما نجاهم منه ، وإعلاماً بأنه عذاب غليظ ، وتعديداً للنعمة في نجاتهم . ويحتمل أن يريد بالنجاة الأولى : من عذاب الدنيا ، وهو الريح الذي نزل بقومهم ، وبالنجاة الثانية : عذاب الآخرة ، وهو العذاب الغليظ ، ولذلك عطفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح .

﴿ وتلك عاد ﴾ ؛ الإشارة إلى القبيلة ، أو إلى قبورهم وآثارهم ؛ تهويلاً وتهديداً ، ﴿ جحدوا بآيات ربهم ﴾ ؛ كفروا بها ، ﴿ وعصوا رسله ﴾ ، والجمع إما لأن من عصى رسولاً فكأنما عصى الكل ؛ لأنهم متفقون في الدعوة ، مع أنهم أمروا بطاعة كل رسول . وإما على إرادة الجنس ، كقولك : فلان يركب الخيل ، وإن لم يركب إلا فرساً واحداً . ﴿ واتبعوا أمر كل جبار عنيد ﴾ يعني : كبراءهم الطاغين ، والعنيد : الطاغى ، والمعنى : عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم ، وأطاعوا من دعاهم إلى الكفر وما يردبهم ، ﴿ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ﴾ أى : جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين ؛ في الدنيا أهلكتهم ، وفي الآخرة أحرقتهم .

﴿ ألا إن عاداً كفروا ربهم ﴾ ؛ جحدوه ، أو كفروا نعمه . وفيه تشنيع لكفرهم وتهويل لأمرهم ، بالإتيان بحرف التنبية ، وتكرار اسم عاد ؛ ﴿ ألا بعدا لعاد ﴾ أى : هلاكاً لهم ، دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا ؛ للدلالة على أنهم كانوا مستحقين له ، مستوجبين لما نزل بهم ؛ بسبب ما حكى عنهم . وإنما كرر «ألا» ، وأعاد ذكرهم ؛ تفضيلاً لأمرهم ، وحقاً على الاعتبار بحالتهم . ثم بيّنهم بقوله : ﴿ قوم هود ﴾ . فهو عطف بيان لعاد ، وفائدته : تمييزهم عن عاد الثانية ، التي هي عاد إرم ، والإيماء إلى [استحقاقهم للبعد] (١) بما جرى بينهم وبينه . قاله البيضاوي .

(١) في الأصول : [استحقاقهم له] . والمثبت هو الذي في تفسير البيضاوي .

الإشارة : من أراد سلامة الدارين والظفر بقرة العين، فليتمسك بالإيمان بالله، وبكل رسول أتى من عند الله، وليتبع من يدعو إلى الله. وهم أهل المحبة والوداد، السالكون مناهج الرشاد والساد. وليتجنب كل جبار عنيد، وهو: كل من يحول بينك وبين الله، ويغفلك عن ذكر الله. وقوله تعالى: (ألا بعداً لعاد) وأخواتها، فيها تخويف لأهل القرب والوصال.

قال في الإحياء: ولخصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة، ليست لغيرهم، وبعض مخاوفهم أشد من بعض، فأولها: خوف الإعراض، وأشد منه: خوف الحجاب، وأشد منه: خوف الإبعاد، وهذا المعنى من سورة هود هو الذي شيب سيد المحبين، أنه سمع: (ألا بعداً لعاد)، (ألا بعداً لمدين)، وإنما تعظم هيبة البعد وخوفه في قلب من ألف القرب وذاقه، وتنعم به. ثم قال: ثم خوف الوقوف وسلب المزيد، فإننا قدمنا: أن درجات القرب لا نهاية لها. هـ.

ثم ذكر قصة صالح عليه السلام فقال:

﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ (٦١) ﴿ قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴾ (٦٢) ﴿ قَالَ يَنْقُورِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ (٦٣)

قلت: قال الشطيبي: صالح: هو ابن عبيد بن عابر بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وثمرود هم أولاد ثمود بن عوص بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. هـ. وفيه نظر؛ فقد ذكر البيضاوي في سورة الأعراف أن بين صالح ونوح تسعة أجداد، فانظره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ و ﴾ أرسلنا ﴿ إلى ثمود أخاهم صالحاً، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهُ هو أنشأكم من الأرض ﴾ كونكم من الأرض؛ لأنه خلق آدم منها، والल्प التي هي مواد نسله أصلها منها، ﴿ واستعمركم ﴾؛ عمركم ﴿ فيها ﴾ وجعلكم تعمرونها بعد من مضى قبلكم، ثم تتركونها لغيركم. أو استبقاكم فيها مدة أعماركم، ثم ترحلون عنها. ﴿ فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب ﴾ من كل شيء، ﴿ مجيب ﴾ لمن دعاه.

﴿ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ﴾ أى: كنا نرجو أن ننتفع بك؛ لما نرى فيك من مخايل الرشد والساد، فتكون لنا سيِّداً، أو مُستشاراً فى الأمور، وأن نوافقنا على ديننا، فلما سمعنا هذا القول منك انقطع رجاؤنا منك؛ ﴿ أَنْتَهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ قبلنا لتصرفنا عن ديننا، ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ﴾ من التوحيد، والتبرى من الأوثان، ﴿ مَرِيبٌ ﴾ : موقع فى الريبة؛ مبالغة فى الشك، ﴿ قَالَ يَأْقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ ﴾ : طريقة واضحة ﴿ مِنْ رَبِّى ﴾ وبصورة نافذة منه، ﴿ وَأَنَّى مِنْهُ رَحْمَةٌ ﴾ : نبوة، ﴿ فَمَنْ يَنْصُرْنِى مِنَ اللَّهِ ﴾ : من يمنعنى من عذابه ﴿ إِنْ عَصَيْتُهُ ﴾ وأطعتم فى ترك التبليغ، وموافقكم فى الدين الفاسد، ﴿ فَمَا تَزِيدُونَنِى ﴾ باستتباعكم ﴿ غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ بترك ما ملحنى الله به، والتعرض لغضبه، أو فما تزيدوننى بما تقولون لى غير تخسير لكم؛ لأنه يجركم إلى الخسران. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من وجهه الحق تعالى يدعو إلى الله فإنما يدعو إلى خصلتين: أفراد الحق بنعوت الألوهية، والقيام بوظائف العبودية؛ شكراً لنعمة الإيجاد، وتوالى الإمداد. فقول صالح عليه السلام: (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)، هذا أفراد الحق بالربوبية، وقوله: (هو أنشأكم من الأرض)، هذه نعمة الإيجاد. وقوله: (واستعمركم فيها) هى: نعمة الإمداد، وقوله: (فاستغفروهم ثم توّبا إليهم)، هو القيام بوظائف العبودية؛ شكراً لتلك النعمتين. وفى قوله: (إن ربي قريب مجيب): ترهيب وترغيب.

وقوله تعالى: (قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا): يؤخذ من الآية: أن شعاع الخصوصية، وآثارها، تظهر على العبد قبل شروق أنوارها، وهو جار فى خصوص النبوة والولاية، فلا تظهر على العبد فى الغالب حتى يتقدمها آثار وأنوار، من مجاهدة أو أنس، أو اضطراب أو انكسار، أو عرق طيب. والله تعالى أعلم. وكل من واجهه منهم تكذيب أو إنكار يقول: (أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ...) الآية. وبالله التوفيق.

ثم ذكر معجزة الناقة، فقال:

﴿ وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرْوَهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۖ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۖ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنَجْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۖ ﴿٦٦﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمًا ۖ ﴿٦٧﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ شَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بَعْدَ الثَّمُودِ ۖ ﴿٦٨﴾

قلت : «آية» : نصبت على الحال، والعامل فيها: معنى الإشارة . و(لكم) : حال منها، تقدمت عليها لتكثيرها .
و(من خزي يومئذ) - حذف المعطوف، أى: ونجيناهم من خزي يومئذ، ومن قرأ بكسر الميم أعربه، ومن قرأ بالفتح
بناءه؛ لاكتساب المضاف البناء من المضاف إليه . قاله البيضاوى . وقال فى الألفية:

وابن، أو أعرب ما كادَ قد أجريا واختربنا مثلو فعل بنيا
وقيل فعل معرب أو مبتدأ أعرب، ومن بنى قلن بُنّدا

وتمود: اسم قبيلة، يصح فيه الصرف باعتبار الحى أو الأب الأكبر، وعدمه باعتبار القبيلة . وقد جاء بالوجهين
فى هذه الآية .

يقول الحق جل جلاله : قال صالح لقومه بعد ظهور آية الناقة، وقد تقدم فى الأعراف قصتها: ﴿ هذه ناقة
الله لكم آية ﴾ تدل على صدقى، ﴿ فذرّوها تأكل فى أرض الله ﴾ ؛ أى: ترعى نباتها وتشرب ماءها،
﴿ ولا تمسوها بسوء، فياخذكم عذاب قريب ﴾ : عاجل، لا يتأخر عن مسك لها بالسوء إلا ثلاثة أيام .
﴿ فعقروها ﴾ وقسموا الحمها، ﴿ فقال ﴾ لهم: ﴿ تمسوها ﴾ عيشوا ﴿ فى داركم ﴾ ؛ منازلكم ﴿ ثلاثة أيام ﴾ ؛
الأربعاء والخميس والجمعة . وقيل: عقروها يوم الأربعاء، وتأخروا الخميس والجمعة والسبت، وهلكوا يوم الأحد .
﴿ ذلك وعد غير مكذوب ﴾ فيه، بل هو حق .

﴿ فلما جاء أمرنا ﴾ : عذابنا، أو أمرنا بهلاكهم، ﴿ فنجينا صالحاً والذين آمنوا معه ﴾ ، قيل: كانوا ألفين
وثمانمائة رجل وامرأة . وقيل: أربعة آلاف، وقال كعب: كان قوم صالح أربعة عشر ألفاً، سوى النساء والذرية، ولقد
كان قوم عاد مثلهم ست مرات . انظر القرطبى . قلت: وقول كعب: كان قوم صالح ... إلخ، لعله يعنى الجميع: من
آمن ومن لم يؤمن، فأمن ألفان وثمانمائة، وهلك الباقي . وكذا هود، أسلم أربعة آلاف، وهلك الباقي .

قال تعالى: فنجينا ﴿ صالحاً ﴾ ومن معه ﴿ برحمة منا ﴾ ، ونجيناهم ﴿ من خزي يومئذ ﴾ وهو: هلاكهم
بالصيحة، أو من هوان يوم القيامة، ﴿ إن ربك هو القوي العزيز ﴾ ؛ القادر على كل شىء، الغالب عليه، ﴿ وأخذ
الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين ﴾ ؛ باركين على ركبهم، ميتين، ﴿ كان لم يفتوا ﴾ : يعيشوا،
أو يقيموا ﴿ فيها ﴾ ساعة، ﴿ ألا إن ثمود كفروا ربهم ﴾ ؛ جحدوه، ﴿ ألا بعداً لثمود ﴾ ؛ هلاكاً وسحقاً لهم .

الإشارة : ما رأينا أحداً ربح من ولى وهو يطلب منه إظهار الكرامة، بل إذا أراد الله أن يوصل عبداً إليه كشف
له عن سر خصوصيته، بلا توقف على كرامة . وقد يظهرها الله له بلا طلب؛ تأييداً له، وزيادة فى إيقانه، فإن
طلب الكرامة، وظهرت له، ثم أعرض عنه، فلا أحد أبعد منه . قال تعالى، فى حق من رأى المعجزة ثم أعرض:
(ألا بعداً لثمود) . وبالله التوفيق .

ثم ذكر قصة لوط، مع ما تقدمها من بشارة إبراهيم عليه السلام، فقال:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَّمَ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿٦٩﴾ فَمَا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَنْوِلْنِي أَلْدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا أَنْتَ عَجِيزٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ﴿٧٣﴾ ﴾

قلت: «سلاماً»: منصوب على المصدر، أي: سلمنا سلاماً. ويجوز نصبه بقالوا؛ لتضمنه معنى ذكروا. (قال سلام): إما خبر، أي: أمرنا سلام، أو جواب سلام، وإما مبتدأ، أي: عليكم سلام. وكسر السين: لغة. وإنما رفع جوابه ليدل على ثبوت سلامه؛ فيكون قد هياهم بأحسن مما حيوه به. (فما لبث أن جاء): «ما»: نافية ودأن جاء، فاعل «لبث». ونكر وأنكر بمعنى واحد. والإيجاس: الإدراك أو الإضممار. (ومن وراء إسحاق يعقوب): من قرأ بالنصب فبفعل دل عليه الكلام، أي: وهبنا لها يعقوب. ومن رفعه فمبتدأ، أي: ويعقوب مولود من بعده. و(شيخاً): حال، والعامل فيه: الإشارة، أي: أشير إليه شيخاً. و(أهل البيت): نصب على المدح والاختصاص، أو على النداء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ ﴾، وهم الملائكة، قيل: ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقيل: تسعة، جاءوه ﴿ بِالْبُشْرَى ﴾؛ بالولد. فلما دخلوا عليه ﴿ قَالُوا سَلَامًا ﴾ أي: سلمنا عليك سلاماً، أو ذكروا سلاماً، ﴿ قَالَ سَلَامٌ ﴾ أي: عليكم سلام، ﴿ فَمَا لَبِثَ ﴾ أي: أبداً، ﴿ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾؛ مشوى بالرضف، أي: بالحجر المحمى. وقيل: حليذ بمعنى يقطر ودكه^(١). كقوله: ﴿ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴾^(٢)، فامتنعوا من أكله، ﴿ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ﴾؛ لا يمدون إليه أيديهم، ﴿ نَكِرَهُمْ ﴾ أي: أنكر ذلك منهم، ﴿ وَأَوْجَسَ ﴾؛ أدرك، أو أضمر ﴿ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ أي: خوفاً، خاف أن يريدوا به مكروهاً؛ لامتناعهم من طعامه، وكان من عادتهم إذا مس من يطرقهم طعامهم أمنوه، وإلا خافوه.

والظاهر أنه أحس بأنهم ملائكة ونكرهم؛ لأنه تخوف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله عليه فأمنوه، وقالوا: ﴿ لَا تَخَفْ إِنَّا ﴾ ملائكة ﴿ أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾ لتعذيبهم، وإنما لم نأكل طعامك؛ لأننا لا نأكل الطعام. ﴿ وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ ﴾ من وراء ستر تسمع محاورتهم، أو على رؤوسهم للخدمة، ﴿ فَضَحِكْتُ ﴾ سروراً بزوال الخيفة، أو بهلاك

(١) الودك: دسم اللحم.

(٢) من الآية ٢٦ من سورة الذاريات.

أهل الفساد، أو بإصابة رأيها، فإنها كانت تقول لإبراهيم: اضمم إليك لوطاً، فإني لأعلم أن العذاب نازل بهؤلاء القوم. وقيل: معنى ضحككت: حاضنت. يقال: ضحككت الشجرة: إذا سال صمغها. وقيل: ضحككت سروراً بالولد الذي بشرت به. فيكون في الكلام تقديم وتأخير، أي: فبشرناها فضحككت، وهو ضعيف.

قال تعالى: ﴿فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ ولد ولدها. وتوجيه البشارة إليها؛ لأنه من نسلها، ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد، ﴿قالت يا ويلتا﴾ يا عجباً، وأصله في الشر، فأطلق على كل أمر فظيع. وقرئ بالياء على الأصل، أي: يا ويلتي ﴿ألد وأنا عجوز﴾ ابنة تسعين، أو تسع وتسعين ﴿وهذا بعلي﴾: زوجي، وأصله: القائم بالأمر، ﴿شيخاً﴾: ابن مائة أو مائة وعشرين سنة، ﴿إن هذا لشيء عجيب﴾ يتعجب منه؛ لكونه نشأ الولد من هرمين.

وهو استغراب من حيث العادة، لا من حيث القدرة، ولذلك قالوا: ﴿أتعجبين من أمر الله﴾؛ منكبين عليها، فإن خوارق العادات باعتبار أهل بيت النبوة، ومهبط الرحي ومظهر المعجزات. وتخصيصهم بمزيد النعم والكرامات ليس ببدع، ولذلك قالوا: ﴿رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت﴾ أي: بيت إبراهيم، فلا تستغرب ما يظهر منهم من خوارق العادات، لا سيما من نشأت وشانت في ملاحظة الآيات، ﴿إنه﴾ تعالى ﴿حميد﴾؛ فاعل ما يستوجب به الحمد، أو محمود على كل حال، ﴿مجيد﴾؛ كثير الخير والإحسان. أو ممجد بمعنى الطو والشرف الدام. قال ابن عطية هنا: إن في الآية دليلاً على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق. وفيه نظر^(١). وسيأتى في سورة الصافات ما هو الحق، إن شاء الله تعالى.

الإشارة: من شأن أهل الكرم والامتنان: المبادرة إلى من أتاهام بالبر والإحسان؛ إما بقوت الأرواح، أو بقوت الأشباح. من أتاهام لقوت الأرواح بادره بإمداد الروح من اليقين والمعرفة، ومن أتاهام لقوت الأشباح بادره بالطعام والشراب، كلاً ما يليق به، ومن شأن الضيف اللبيب المبادرة إلى أكل ما قدم إليه، من غير اختيار، إلا لمانع شرعي أو عادي. ومن شأن أهل التحقيق والتصديق ألا ينعجبوا مما يظهر من القدرة من الخوارق؛ إذ القدرة صالحة لكل شيء، حاكمة على كل شيء، هي تحكم على العادة، لا العادة تحكم عليها. وهذا شأن الصديقين؛ لا يتعجبون من شيء؛ ولا يستغربون شيئاً، ولذلك توجه الإنكار إلى سارة من الملائكة، ولم يتوجه إلى مريم؛ حيث سألت؛ استغهاماً، ولم تتعجب، ووصفت بالصديقية دون سارة. والله تعالى أعلم.

ولما تحقق إبراهيم عليه السلام بهلاك قوم لوط أسف عليهم، كما قال تعالى:

﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجْدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ ٧٤ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ

مُنِيبٌ﴾ ٧٥ ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لِلْعَذَابِ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ ٧٦ ﴿

(١) راجع، مع تقريرنا بأن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام.

قلت : «لما: حرف وجود لوجود، تفتقر للشرط والجواب. فشرطها: «ذهب»، وجوابها: محذوف، أى: جعل يجادلنا، والتأوه: التفجع والتأسف، ومنه قول الشاعر.

إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين^(١)

يقول الحق جل جلاله : ﴿ فلما ذهب عن إبراهيم الروح ﴾ ، وهو ما أوجس في نفسه من الخيفة ، ﴿ وجاءته البشري ﴾ بدل الروح، جعل ﴿ يجادلنا ﴾ أى: يخاصم رسلنا ﴿ في ﴾ شأن ﴿ قوم لوط ﴾ ، ويدافع عنهم، قال: ﴿ إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها ﴾^(٢) ، ﴿ إن إبراهيم حليم ﴾ ، غير عجول من الانتقام إلى من أساء إليه، ﴿ أوأه ﴾ : كثير التأوه والتأسف على الناس، ﴿ منيب ﴾ : راجع إلى الله. والمقصود من ذلك: بيان الحامل له على المجادلة، وهى: رقة قلبه وفرط ترحمه بإقال تعالى على لسان الملائكة: ﴿ يا إبراهيم أعرض عن هذا ﴾ ، الجدل: ﴿ إنه قد جاء أمر ربك ﴾ بهلاكهم، ونفذ قضاؤه الأزلى فيهم، ولا مرد لما قضى، ﴿ وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ﴾ : غير مصروف بجدال ولا دعاء، ولا غير ذلك.

الإشارة: قال الورتجبي: قوله تعالى: (إن إبراهيم لحليم أوأه)؛ حليم بأنه كان لا يدعو على قومه، بل قال: ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ رَحِيمٌ ﴾^(٣). وتأوه زفرة قلبه من الشوق إلى جمال ربه، هكذا وصف العاشقين. ثم قال: ومجادلته كمال الانبساط، ولم يكن جهلاً، ولكن كان مشفقاً، باراً كريماً، رأى مكانة نفسه في محل الخلّة والاصطفائية القديمة، وهو تعالى يحب غضب العارفين، وتغير المحبين، ومجادلة الصديقين، وانبساط العاشقين حتى يحلّهم على ذلك.

وفى الحديث المروى عن النبي ﷺ قال: «لما أسرى بى رأيت رجلاً فى الحضرة يتذمر، فقلت لجبريل: من هذا؟ فقال: أخوك موسى يتذمر على ربه. أى: يجترئ عليه انبساطاً. فقلت: وهل يليق له ذلك؟ فقال: يعرفه؛ فيتحمل عنه». ثم قال: ولا يجوز الانبساط إلا لمن كان على وصفهم. هـ. قال فى الصحاح: يتذمر على فلان: إذا تنكّر له وأوعده. قاله المحشى.

والحاصل أن إبراهيم عليه السلام حملته الشفقة والرحمة، حتى صدر، منه ما صدر مع خلقه واصطفائيته، فالشفقة والرحمة من شأن الصالحين والعارفين المقربين، غير أن العارفين بالله مع مراد مولا لهم، يشفقون على عباد الله، مالم يتعين مراد الله، فالله أرحم بعباده من غيره. ولذلك قال لخليله، لما تعين قضاؤه: ﴿ يا إبراهيم أعرض عن هذا ﴾.

(١) عزاه القرطبي فى تفسيره إلى المثقّب العبدى.

(٢) من الآية: ٣٢ من سورة العنكبوت.

(٣) من الآية: ٣٦ من سورة إبراهيم.

فالشفقة التي تؤدي إلى معارضة القدر لا تليق بأهل الأقدار، وفي الحكم «ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله». ولهذا قالوا: الشفقة لا تليق بالأولياء.

قال جعفر الصادق - رحمه الله -: ست خصال لا تحسن بسنة رجال: لا يحسن الطمع في العلماء، ولا العجلة في الأمراء، ولا الشح في الأغنياء، ولا الكبر في الفقراء، ولا الشفقة في المشايخ، ولا اللؤم في ذوى الأحساب. وقولنا: الشفقة لا تليق بالأولياء، يعني إذا تعين مراد الله، أو إذا ظهرت المصلحة في عدمها، كأمر الشيخ المريد بما نموت به نفسه، فإذا كان الشيخ يحسن على الفقراء في هذا المعنى لا تكمل تربيته. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر قصة هلاك لوط، فقال:

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْفَوْرُهُمْ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا إِنَّكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾﴾

قلت: 'سيء': مبنى للمفعول، ضله: سوي، نقلت حركة الواو إلى السين بعد ذهاب حركتها، ثم قلبت الواو ياء. و(ذرعا): تمييز محول عن الفاعل، أي: ضاق ذرعه، وهو كناية عن شدة الانقباض عن مدافعة الأمر المكروه، وعجزه عن مقاومته. و(لو أن لي بكم قوة): إما للتمنى فلا جواب له، أو محذوف، أي: لدفعت.

وفي (أسر) لغتان: قطع الهمزة، من الإسرائ، ووصلها من السرى، وقرئ بهما معاً، و(إلا امرأتك) بالرفع؛ بدل من (أحد)، وبالنصب؛ منصوب بالاستثناء من (فأسر بأهلك). ومنشأ القراءتين: هل أخرجها معه، فالتفتت أم لا؟ فمن رفع ذهب إلى أنه أخرجها. ومن نصب ذهب إلى أنه لم يسر بها، وهما روايتان.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا﴾، وهم الملائكة المتقدمون، ﴿لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ﴾ ساءه مجيئهم؛ لأنهم أتوه في صورة غلمان حسان الوجوه، فظن أنهم بشر، فخاف عليهم من قومه أن يقصدوهم للفاحشة، ولا يقدر على مدافعتهم، ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا﴾ أى: ضاق صدره بهم، ﴿وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾: شديد، من عصبه: إذا شده، وروى أن الله تعالى قال لهم: لا تهلكوا قومه حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات، فلما مشى معهم منطلقاً بهم إلى منزله، قال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله أنها شر قرية في الأرض عملاً. قال ذلك أربع مرات. فدخلوا منزله، ولم يعلم بذلك أحد، فخرجت امرأته فأخبرتهم، ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ﴾؛ يسرعون ﴿إِلَيْهِ﴾ كأنهم يدفعون إليه دفعا، لطلب الفاحشة من أضيافه. ﴿وَمَنْ قَبْلُ﴾ ذلك الوقت ﴿كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾؛ الفواحش كاللواط وغيرها، مستمرين عليها مجاهرين بها، حتى لم يستحيوا، وجاءوا يهرعون إليها.

﴿قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ تزوجوهن، وكانوا يطلبونهن قبل، فلا يجيبهم لخبثهم، وعدم كفاءتهم، لا لحرمة المسلمات على الكفار، فإنه شرع طارئ؛ قال ابن جزى: وإنما قال لهم ذلك؛ ليقى أضيافه ببنااته. قيل: إن اسم بناته، الواحدة: ريثا، والأخرى: غوثا. هـ. ولم يذكر الثالثة، فعرضهن عليهم^(١)، وقال: ﴿هَنَ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾؛ أحل لكم، أو أقل فحشا، كقولك: الميئة أطيب من المفصوب، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بترك الفواحش، ﴿وَلَا تُخْزَوْنَ﴾؛ لا تفضحوني ﴿فِي ضَيْفِي﴾؛ فى شأنهم، فإن افتضاح ضيف الرجل خزي له. ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾؛ عاقل يهتدى إلى الحق ويرعوى عن القبيح.

﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ﴾؛ من حاجة، ﴿وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ﴾ وهو إتيان الذكران، ﴿قَالَ لَوْ أَن لِي﴾؛ ليت لى ﴿بِكُمْ قُوَّةٌ﴾؛ طاقة على دفعكم بنفسى، ﴿أَوْ أَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾؛ أو ألجأ إلى أصحاب أو عشيرة يحمونني منكم، شبه ما يتمنع بهم بركن الجبل فى شدته، قال ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ أَخِي لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ»^(٢)، يعنى: الله تعالى.

(١) قال مجاهد وغيره: إن المراد ببنااته ﷺ نساء أمته، وأضيافهم إليه؛ لأن كل نبي أب لأمة.

(٢) أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء، باب: «ولوطاً إذ قال لقومه أنأتون الفاحشة وأنتم تبصرون»).

رُوى أنه أغلق بابه دون أضيافه، وأخذ يجادلهم من وراء الباب، فتسوروا الجدار، فلما رأت الملائكة ما على لوط من الكرب، ﴿قَالُوا يَا لَوُطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ﴾ : لن يصلوا إلى إضرارك بإضرارنا، فهون عليك ودعنا وإياهم. فخلاهم، فلما دخلوا ضرب جبريل عليه السلام بجناحيه وجوههم، فطمس أعينهم، وأعماهم، فخرجوا يقولون: النجاء؛ النجاء في بيت لوط سحرة، فقالت الملائكة للوط عليه السلام: ﴿فَاسْرِ بِأَهْلِكَ﴾ : سر بهم ﴿بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ﴾ : بطائفة منه، ﴿وَلَا يُلَاقُ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ : لا يتخلف، أو لا ينظر إلى ورائه؛ لئلا يرى ما يهوله. والنهي في المعنى يتوجه إلى لوط، وإن كان في اللفظ مسنداً إلى أحد.

﴿إِلَّا امْرَأَتَكَ﴾، اسمها: واهلة. أي: فلا تسربها، أو: ولا ينظر أحد منكم إلى ورائه إلا امرأتك؛ فإنها تنظر. رُوى أنها خرجت معه، فلما سمعت صوت العذاب التفتت وقالت: يا قوماء، فأدركها حجر فقتلها، ولذلك قال: ﴿إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ من العذاب، ﴿إِنْ مَوْعِدُهُمْ﴾ وقت ﴿الصُّبْحِ﴾ في نزول العذاب بهم، فاستبطن لوط وقت الصبح، وقال: هلا عذبوا الآن؟ فقالوا: ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ : عذابنا، أو أمرنا به، ﴿جَعَلْنَا﴾ مدائنهم ﴿عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾، رُوى أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت مدائنهم، ورفعه إلى السماء، حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب، وصياح الديكة، ثم قلبها بهم.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ : على المدائن، أي: أهلها، أو على ما حولها. رُوى أنه من كان منهم خارج المدائن أصابته الحجارة من السماء، وأما من كان في المدائن، فهلك لما قلبت. فأرسلنا عليهم ﴿حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ : من طين طبخ بالنار، أو من طين منحجر كقوله: ﴿حِجَارَةً مِنْ طِينٍ﴾^(١)، وأصلها: سجين^(٢)، ثم عرب، وقيل: إنه من أسجله إذا أرسله، أي: من مثل الشيء المرسل، وقيل: أصله من سجين، أي: جهنم، ثم أبدلت نونه لاماً، ﴿مَنْضُودٍ﴾ : مضموم بعضه فوق بعض، معداً لعذابهم، أو متتابع يتبع بعضه بعضاً في الإرسال، كقطر الأمطار.

﴿مُسَوَّمَةٍ﴾ أي: معلمة للعذاب، وقيل: معلمة ببياض وحمرة، أو بسيما تتميز به عن حجارة الأرض، أو باسم من يرمى به؛ فكل حجارة كان فيها اسم من ترمى به، وقوله: ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾، أي: في خزائن علمه وقدرته، ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾، بل هي قريبة من كل ظالم.

قال ابن جزى: الضمير للحجارة، والمراد بالظالمين: كفار قريش، فهذا تهديد لهم، أي: ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم؛ لأجل كفرهم، وقيل: الضمير للمدائن، أي: ليست مدائنهم ببعيد منهم؛ أفلاً يعتبرون بها. كقوله:

(٢) من الآية ٣٣ من سورة الذاريات.

(٣) في البيضاوي: «سَدَّ كُلِّ».

﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مِنْ السَّيِّئِ﴾ (١). وقيل: الظالمين على العموم. هـ. وقال البيضاوي: وعنه عليه الصلاة والسلام: «أَنَّهُ سَأَلَ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: يَعْنِي: ظَالِمِي أَمْنِكَ، مَا مِنْ ظَالِمٍ مِنْهُمْ إِلَّا وَهُوَ مُعَرَّضٌ لِحَجَرٍ يَسْقُطُ عَلَيْهِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى سَاعَةٍ» (٢). هـ.

الإشارة: الاعتناء بشأن الأضياف، وحفظ حرمتهم: من شأن الكرام، والاستخفاف بحقهم، والتجاسر عليهم، من فعل اللثام. وفي الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ». والإسراع إلى الفواحش من علامة الهلاك، لا يلهيها اللواط والسفاح. والإيواء إلى الله والاعتصام به من علامة الفلاح، والبعد عن ساحة أهل الفساد من شيم أهل الصلاح، وكل من اشتغل بالظلم والفساد فالرمى بالحجارة إليه بالمرصاد.

ثم ذكر قصة شعيب، فقال:

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرِيكُمْ بَعْضَ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
يَوْمَ نَحْطِ ۖ (٨٤) وَيَقَوْمُ أَوفُوا بِالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ (٨٥) يَقِيتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۖ (٨٦)﴾

قلت: «مفسدين»: حال مؤكدة لمعنى عاملها، وهو: «لا تعثوا». وفائدة ذكره: إخراج ما يقصد به الإصلاح، كما فعله الخضر عليه السلام.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى مدينَ أخاهم شعيباً﴾، أراد أولاد مدين بن إبراهيم عليه السلام أو أهل مدين، وهي بلدة، فسميت باسمه، ﴿قال يا قوم اعبدوا الله﴾ وحده، ﴿ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيالَ والميزان﴾، وكانوا مطففين. أمرهم أولاً بالتوحيد؛ فإنه رأس الأمر، ثم نهاهم عما اعتادوه من: البخس المُنَاقِي للعدل، المخل بحكمة المعاوضة، ثم قال لهم: ﴿إني أراكم بخير﴾؛ بسعة كرخص الأسعار، وكثرة الأرزاق، فوينبغي أن تشكروا عليها، وتتعفوا بها عن البخس، لا أن تنقصوا الناس حقوقهم، أو بسعة ونعمة، فلا

(١) من الآية: ٤٠ من سورة الفرقان.

(٢) عزاه في الفتح السماوي (٧٢١/٢) للعليني مرفوعاً، بغير إسناد.

تزيلوها بما أنتم عليه؛ فإن من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ، ﴿ وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ﴾ ؛ يوم القيامة ، فإنه محيط بكل ظالم ، أو عذاب الاستئصال في الدنيا ، ووصف اليوم بالإحاطة ، وهي صفة العذاب ؛ لاشتماله عليه .

﴿ ويقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ﴾ ؛ بالعدل من غير زيادة ولا نقصان . صرح بالأمر بالاستيفاء بعد النهي عن ضده ؛ مبالغة ، وتنبهاً على أنهم لا يكفيهم الكف عن تعدد التطفيف ، بل يلزمهم السعى في الإبقاء ولو بالزيادة ، حيث لا يتأتى دونها ، وقد تكون الزيادة محظورة ، ولذلك أمرهم بالعدل في قوله : (بالقسط) ، بلا زيادة ولا نقصان .

﴿ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ﴾ لا تنقصوهم حقهم ، وهو تعميم بعد تخصيص ، فإنه أعم من أن يكون في الميزان والمكيال وفي غيره ، وكذا قوله : ﴿ ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴾ ؛ فإن العثو - وهو الفساد - يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد . وقيل : المراد بالبخس : المكس ، كأخذ العشور في المعاملات ، والعثو : السرقة وقطع الطريق والغارة ، وأكده بقوله : ﴿ مفسدين ﴾ وفائدته : إخراج ما يقصد به الإصلاح ، كما فعل الخضر عليه السلام ، وقيل : معناه : مفسدين أمر دينكم ومصالح آخرتكم . قاله البيضاوي .

﴿ بقيت الله ﴾ ؛ أي : ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزه عن الحرام ، ﴿ خير لكم ﴾ مما تجمعون بالتطفيف ، ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ ؛ فإن الإيمان يقتضي الاكتفاء بالحلال عن الحرام . أو إن كنتم مؤمنين فالبقية خير لكم ، فإن خيريتها تظهر باعتبار الثواب والنجاة من العذاب ، وذلك مشروط بالإيمان ، أو : إن كنتم مصدقين لي في قولي لكم . وقيل : البقية : الطاعة ، كقوله : ﴿ والباقيات الصالحات ﴾ ^(١) . وقرئ : ، « تقية الله » ؛ بالناء المثناة ، وهي تقواه التي تكف عن المعاصي ، ﴿ وما أنا عليكم بحفيظ ﴾ ؛ أحفظ عليكم أعمالكم ، وأجازيكم عليها ، إنما أنا نذير وناصح مبلغ ، وقد أعذرت حين أنذرت . أو : أحفظكم عن القبائح وأمنعكم منها . أو : لست بحافظ عليكم نعم الله إن سلبت عنكم بسوء صنيعكم . والله تعالى أعلم .

الإشارة : كما أمر الحق تعالى بالوفاء في الموازين أمر بالوفاء في الأعمال والأحوال والمقامات . ولذلك قيل للجنيد في النوم : أفضّل ما يتقرب به إلى الله عمل خفي ، بميزان وفي ، فالوفاء في الأعمال : إتقانها في الظاهر ، باستيفاء شروطها وآدابها ، وإخلاصها في الباطن مع حضور القلب فيها . والوفاء في الأحوال : ألا تخرج عن قواعد الشريعة ، بأن لا تكون محرمة ولا مكروهة ، وأن يقصد بها موت النفوس وحياة الأرواح ، والوفاء في المقام : ألا ينتقل عن مقام إلى غيره حتى يتحقق بالمقام الذي أنزل فيه . وفيه خلاف بين الصوفية : هل يصح الانتقال عن مقام قبل التحقق به ، ثم يحققه في المقام الذي بعده ، أم لا ؟ .

(١) من الآية : ٦٤ من سورة الكهف .

والمقامات التي يندل فيها المرید: التوبة، والخوف، والرجاء، والورع، والزهد، والتوكل، والصبر، والرضى، والتسليم، والمحبة، والمراقبة، والمشاهدة بالفناء ثم البقاء، أو الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. فلا ينتقل من مقام إلى ما بعده حتى يحقق المقام الذي هو فيه، ذوقاً وحالاً. وقيل: يجوز أن ينتقل إلى ما بعده إذا كان ذا فريحة فتحقق له ما قبله. والله تعالى أعلم. وطريق الشاذلية مختصرة، تطوى عن المرید هذه المقامات، فينزل في أول قدم في مقام الإحسان، شعر أم لا، ثم يحصل الفناء ثم البقاء، إن وجد شيخاً كاملاً تربي على يد شيخ كامل، وإلا فلا.

وقول الجديد ﷺ: (عمل خفي)، أعلم أن الخفاء على ثلاثة أقسام: خفاء عوام الصالحين، وهو: إخفاء الأعمال عن الناس مخافة الرياء. وخفاء المریدين، وهو: الإخفاء عن ملاحظة الخلق ومراقبتهم، ولو كانوا بين أظهرهم، فإخفاؤهم قلبي لا قلابي. وخفاء العارفين الواصلين، وهو: الإخفاء عن رؤية النفس، فهم يخيبون عن أنفسهم ووجودهم، في حال أعمالهم، فليس لهم عن نفوسهم إخبار، ولا مع غير الله قرار. والله تعالى أعلم.

ثم نكر ما أجابه به قومه فقال:

﴿ قَالُوا يَشْعِبُ أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرِكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ ٨٧

قلت: «تأمرك أن نترك»، على حذف مضاف، أي: تأمرك بتكليف أن نترك؛ لأن الرجل لا يؤمر بفعل غيره. (وأن نفعل): عطف على (ما)؛ أي: أو نترك فعلنا في أموالنا ما نشاء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَالُوا يَا شَعِيبُ أَصْلَوَاتُكَ ﴾ التي تكثر منها هي التي ﴿ تأمرك ﴾ أن تأمرنا ﴿ أن نترك ما يعبد آباؤنا ﴾ من الأصنام، وندخل معك في دينك المحدث، أجابوا به ما أمرهم به من التوحيد بقوله: ﴿ مالكم من إله غيره ﴾، على وجه التهكم والاستهزاء بصلواته. وكان كثير الصلاة، ولذلك جمعوها وخصوها بالذكر. وقرأ الأخوان وحفص بالإفراد المراد به الجنس.

ثم أجابوه عن نهيبهم عن التطفيف وأمرهم بالإيفاء، فقالوا: ﴿ أو ﴾ نترك ﴿ أن نفعل في أموالنا ما نشاء ﴾ من البخل وغيره؟ وقيل: كانوا يقطعون الدراهم والدنانير، فنهاهم عن ذلك.. ﴿ إنك لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾، تهكموا به وقصدوا وصفه بضده، من خفة العقل والسفه؛ لأن العاقل عندهم هو الحريص على جمع الدنيا وتوفيرها، وهو الحمق عند العقلاء، أو إنك موسوم بالحلم والرشد؛ فلا ينبغي لك أن تنهانا عن تسمية أموالنا والتصرف فيها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الإنكار على من أمر بالخروج عن العوائد والتقاليد من الدنيا من طبع أهل الكفر والجهل، وكذلك رمية بالحمق والسفه. فلا تجد الناس اليوم يعظمون إلا من أقرهم على توفير دنياهم ورثاستهم، والتكاثر ملها، وأما من زهدهم فيها وأمرهم بالقناعة، فإنهم يرفضونه، ويحرقونه. وهذا طبع من طبع الأمم الخالية، الجاهلة بالله، وبما أمر به، وفي الحديث: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، شِدْرًا بِشِيرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَنْبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ». وبالله التوفيق.

ثم ذكر موعظة شعيب لقومه، فقال:

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَضَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَأَسْتَغْفِرُكُمْ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنْ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ ﴾

قلت: جواب «إن كنت»: محذوف، أي: فهل ينبغي أن أخون في وحيه وأخالفه في أمره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَالَ ﴾ شعيب لقومه: ﴿ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي ﴾، وهي النبوة والعلم والحكمة، ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ ﴾: من عنده، وبإعانته، بلا كد في تحصيله، ﴿ رِزْقًا حَسَنًا ﴾: حلالاً، إشارة إلى ما آتاه من المال الحلال. فهل يسع لي بعد هذا الإنعام، الجامع للسعادات الروحية والجسمانية، أن أخون في وحيه، وأخالفه في أمره ونهيه، حتى لا أتهاكم عن عبادة الأوثان، والكف عن العصيان، والأنبياء لا يبعثون إلا بذلك، وهذا منه اعتذار لما أنكروا عليه من الأمر بالخروج عن عوائدهم، وترك ما ألفوه من دينهم الفاسد، أي: كيف أترك ما أمرني به ربي من تبليغ وحيه، وأنا على بينة منه، وقد أغداني الله عنكم وعن غيركم. ولذلك قال إثره: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ أي: وما أريد أن أتى ما أتهاكم عنه؛ لأستبد به دونكم، فتهموني إن أردت الاستبداد به. يقال: خالفني فلان إلى كذا: إذا قصده وأنت مول عنه، وخالفني عنه: إذا ولي عنه وأنت قاصده. ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴾ أي: ما أريد إلا أن أصلحكم بأمرى لكم بالمعروف، ونهينى لكم عن المنكر جهد استطاعتي.

قال البيضاوي: ولهذه الأجرية الثلاثة على هذا النسق شأن، وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعى في كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة: أهمها وأعلاها: حق الله تعالى، وثانيها: حق النفس، وثالثها: حق الناس، هـ.

قلت: فحق الله: كونه على بينة من ربه، وحق النفس: تمكينه من الرزق الحسن. وحق الناس: نصحتهم من غير طمع، ولا حظ.

ثم قال: ﴿وما توفيقي إلا بالله﴾؛ وما توفيقي لإجابة الحق، والصواب، إلا بهدأيته ومعونته، ﴿عليه توكلت﴾؛ فإنه القادر على كل شيء، وما عذاه عاجز بل معدوم، ساقط عن درجة الاعتبار. وفيه إشارة إلى محض التوحيد، الذي هو أقصى مراتب العلم بالله. ﴿وإليه أنيب﴾؛ أرجع في جميع أموري. ﴿ويا قوم لا يجرمكم﴾؛ لا يكسبكم ﴿شقاقي﴾: معاداتي، ﴿أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح﴾ من الغرق، ﴿أو قوم هود﴾ من الريح، ﴿أو قوم صالح﴾ من الصيحة، والمعنى: لا تخالفوني فيجركم ذلك إلى الهلاك كما هلك الأمم قبلكم، ﴿وما قوم لوط منكم ببعيد﴾؛ زماناً ولا مكاناً، فإن لم تعتبروا بمن قبلكم، فاعتبروا بهم؛ إذ هم ليسوا ببعيد منكم في الكفر والمساوي، فلا يبعد عنكم ما أصابهم. وإنما أفرد «بعيد»؛ لأن المراد: وما إهلاكهم، أو وما هم بشيء بعيد.

﴿واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه﴾ عما أنتم عليه؛ ﴿إن ربي رحيم﴾؛ عظيم الرحمة للتائبين، ﴿ودود﴾؛ متودد إليهم، فاعل بهم من اللطف والإحسان ما يفعل البليغ المودة بمن يوده، وهو وعد على التوبة بعد الوعيد على الإصرار. قاله البيضاوي.

الإشارة: قد تضمنت خطبة شعيب ﷺ ست خصال، من اجتمعت فيه فاز بسعادة الدارين:

الأولى: فتح البصيرة، ونفوذ العزيمة، وتنوير القلب بمعرفة الله، حتى يكون على بينة من ربه.

الثانية: تيسير الرزق الحلال، من غير تعب ولا مشقة، يستعين به على طاعة ربه، ويقوم به بمؤنة أمره.

الثالثة: السعي في إصلاح عباد الله وإرشادهم، ودعائهم إلى الله من غير طمع ولا حرف، ويكون حاله يصح مقاله، فلا يترك ما أمر به، ولا يفعل ما نهى عنه.

الرابعة: الاعتماد على الله والرجوع إليه في توفيقه وتسديده، وفي أمر دنياه ودينه، بحيث لا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا منه.

الخامسة: الحذر والتحذير من مخالفة ما جاءت به الرسل من عند الله، والتمسك بما أمروا به من طاعة الله، والاعتبار بمن هلك قبله ممن خالف أمر الله.

السادسة: تحقيق التوبة والانكسار، والاكتثار من الذكر والاستغفار. فذلك سبب المودة من الكريم الغفار. ولأجل هذه الخطبة سُمي شعيب خطيب الأنبياء. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر قصة هود عليه السلام، فقال:

﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَبْقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَبْقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدَّكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ ﴾

قلت: «أخاهم»: عطف على نوح في قوله: (ولقد أرسلنا نوحاً)، و(هوداً): بدل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى﴾ قبيلة ﴿عاد﴾ أخاهم هوداً، قال يا قوم اعبدوا الله وحده، ﴿مالكُم من إله غيرهُ﴾ يستحق أن يعبد، ﴿إن أنتم إلا مُفترُونَ﴾ على الله، باتخاذ الأوثان آلهة. ﴿يا قوم لا أسألكم عليه﴾: على التبليغ ﴿أجراً﴾ حتى ينقل عليكم، أو تنهموني لأجله، ﴿إن أجرى إلا على الذي فطرني﴾: خلقتني. بهذا خاطب كل رسول قومه: إراحة للنهمة، وتمحيصاً للنصيحة، فإنها لا تنجع مادامت مشوبة بالمطامع. ﴿أفلا تعقلون﴾: أفلا تستعملون عقولكم؛ فتعرفوا المحق من المبطل، والصواب من الخطأ.

﴿ويا قوم استغفروا ربكم﴾ من الشرك، ﴿ثم توبوا إليه﴾، ثم ارجعوا إليه بطاعته فيما أمر ونهى. أو: ثم توبوا من المعاصي؛ لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان، والتطهير من الشرك، ﴿يرسل السماء عليكم مدراراً﴾ أى: كثير الدر، أى النزول، ﴿ويزدكم قوة إلى قوتكم﴾: يضاعف قوتكم، ويزدكم فيها. وإنما دعاهم إلى الله، ووعدهم بكثرة المطر وزيادة القوة؛ لأنهم كانوا أصحاب زروع وعمارات. وقيل: حبس الله عنهم المطر، وأعقم أرحام نسائهم ثلاثين سنة؛ فوعدهم هود عليه السلام على الإيمان والتوبة بالأمطار وتضاعف القوة بالناسل. قاله البيضاوى.

وقال ابن جزى: وفي الآية دليل على أن التوبة والاستغفار سبب لنزول المطر. روى: أن عاداً كان المطر قد حبس عنهم ثلاث سنين، فأمرهم بالتوبة والاستغفار، ووعدهم على ذلك بالمطر. هـ. ﴿ولا تتولّوا﴾: ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه، ﴿مجرمين﴾: مصرين على إجرامكم.

الإشارة: فى تكرير القصص والأخبار وعظ وتذكير لأهل الاعتبار، وزيادة إيقان لأهل الاستبصار، وتهديد وتخويف لأهل الإصرار، وحث على المبادأة إلى التوبة والاستغفار. قوله تعالى: (ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه)، أى: استغفروا ربكم من الشرك الخفى، ثم توبوا إليه من النظر إلى وجودكم، ورؤية أعمالكم، يرسل سبحانه

الواردات الإلهية والعلوم الإلهامية على قلوبكم وأسراركم، مدارراً، ويزدكم قوة في شهود الذات إلى قوتكم في شهود الصفات، ولا تكولوا عن شهوده بشهود أثره، مجرمين معدودين في زمرة المجرمين المصيرين على الكبائر، وهم لا يشعرون.

وقال الورتجبي: استغفروا من النظر إلى غيري، وتوبوا إلى من تفوسكم، ورؤية طاعتكم وأعواضها، يرسل سماء القدم على قلوبكم مدارر أنوار تجليها، ويزدكم، أي: يزد قوة أرواحكم في طيراتها. انظر تمامه.

ثم ذكر ما أجابه به قومه، فقال:

﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْصِرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنْ تَوَلَّيْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٥٧﴾ ﴾

قلت: (إن نقول إلا اعتراك): الاستثناء مفرغ، واعتراك: مقول لقول محذوف، أي: ما نقول إلا قولنا اعتراك، (ما من دابة): ما، نافية، ومن، صلة ودابة، مبتدأ مجرور بمن الزائدة، وجملة (إلا هو آخذ) : خبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ﴾ ؛ بمعجزة واضحة تدل على صدق دعواك، وهذا كذب منهم وجحود؛ لفرط عنادهم وعدم اعتدادهم بما جاءهم من المعجزات. وفي الحديث: «ما من نبي إلا أوتى من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابِعاً يوم القيامة» (١). كما في الصحيح. ويحتمل أن يريدوا: ما جئتنا بآية تضطر إلى الإيمان بك، وإن كان قد أتاهم بآية نظرية. ولم يذكر في القرآن معجزة معينة لهود عليه السلام، مع الاعتقاد أنه لم يخل من معجزة؛ لما في الحديث.

ثم قالوا: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ ﴾ ؛ بتاركى عبادتهم ﴿ عَنْ قَوْلِكَ ﴾ أي: بسبب قولك، أو صادقين عن قولك، ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ أبداً، وهو إقناط له عن الإجابة والتصديق. ﴿ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ ﴾ ؛ أصابك ﴿ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ﴾ ؛ بجنون؛ لما سببتها، ونهيت عن عبادتها، ولذلك صرت تهذو وتتكلم بالخرافات.

(١) أخرجه البخاري في (الاعتصام، باب قول النبي ﷺ بعثت بجوامع الكلم) ومسلم في (الإيمان، باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ثم ذكر جواب قومه، فقال:

﴿ قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾ ﴾

قلت: «سوف تعلمون»: ذكره هنا بغير فاء، وفي الأنعام بالفاء^(١)؛ لأن الكلام في سورة الأنعام مع الأمة المحمدية، فأتى بالفاء لمطلق السببية، وهذا مع قوم شعيب عليه السلام، فحذفها؛ لأنه أبلغ في التهويل. فكان الجملة بيانية لجواب سائل قال: فما يكون بعد ذلك؟ فقال: سوف تعلمون... الخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَالُوا يَا شَعِيبُ مَا نَفَقَهُ ﴾، ما نفقهم ﴿ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ﴾ من أمر التوحيد، وترك التبخيس، وما ذكرت من الدليل عليها؛ وذلك لانهماكهم في الهوى، وقصور عقولهم، وعدم تفكيرهم. وقيل: قالوا ذلك استهانة بكلامه، أو لأنهم لم يلقوا إليه أذهانهم لشدة نفرتهم. ثم قالوا: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾؛ لا قوة لك تمتنع بها منا إن أردنا بك سوءاً، أو: نراك ناحل البدن، أو: ضرير البصر. وضعفه ابن عطية^(٢). ﴿ وَلَوْلَا رَهْطُكَ ﴾ أى: قومك، الذين هم بأقون على ملتنا، وكونهم في عزة عندنا، ﴿ لَرَجَمْنَاكَ ﴾: لقتلناك بالحجارة. أو بأصعب وجه، ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾؛ فتمنعنا عزتك من رجمك.

قال البيضاوي: وهذا ديدن السفية المحجوج، يقابل الحجج والآيات بالسب والتهميد. وفي إيلاء ضميره حرف النفي تنبيه على أن الكلام فيه لا في ثبوت العزة، وأن المانع لهم من إيذائه عزة قومه. ولذلك قال: ﴿ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا ﴾، وجعلتموه كالمنسى المنبوذ وراء الظهر، بإشراككم به، والإهانة لرسوله. وهو يحتمل الإنكار والتوبيخ والرد والتكذيب. والظهرى: منسوب إلى الظهر، والكسر من تغيير البناء. هـ. قال ابن جزى: فإن قيل: إنما وقع الكلام فيه وفي رهطه، بأنهم هم الأعزة دونه، فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب: أن تهاونهم به، وهو رسول الله، تهاون بالله. فلذلك قال: ﴿ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴾. هـ.

(١) في قوله تعالى: (قَالَ يَا قَوْمِ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا) الآية: ٩٣. هـ.
(٢) قال ابن عطية: وهذا ضعيف، لأنقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه، والظاهر من قولهم «ضعيفاً» أنه ضعيف الانتصار والقدرة.

﴿إِنْ رَأَىٰ تَعْمَلُونَ مَحِيطٌ﴾ فلا يخفى عليه شيء منها، فيجازى عليها بتمامها. ﴿وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ : على حالتكم من تمكنتكم في الدنيا، وعزيتكم فيها، ﴿إِنِّي عَامِلٌ﴾ على هالي، ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ من يأتيه عذاب يخزيه ﴿بُهِينَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، ﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ من هو كاذب ﴿مَلَىٰ وَمَنْكُمْ﴾ ﴿وَارْتَقِبُوا﴾، وانتظروا ما أقول لكم، ﴿إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ : مرتقب لذلك. وهو فعيل بمعنى فاعل، كالصريح والرفيع. والله تعالى أعلم .

الإشارة : لا يفقه المواعظ والتذكير إلا أهل الإيمان والتنوير . وأما القلب القاسي بالكفر والمعاصي فلا يسمع إلا ما تسمعه البهائم من الناعق والراعي . فبقدر ما يرق القلب يتأثر بالمواعظ ، وبقدر ما يغلظ باتباع الحظوظ والهوى ؛ يغيب عن تدبر المواعظ . وسبب تنوير القلب ورقته : قربه من الله ، وتعظيمه لحرمان الله ، وتعظيم من جاء من عند الله من أنبيائه ورسله ، وورثتهم القائمين بحجته ، كالأولياء والعلماء الأتقياء . وسبب ظلمة القلب وقساوته : بعده من الله ، وإهائنه لحرمان الله ، واتخاذ أمره ظهرياً ، وجعل ذكره نسياً منسياً . وبالله التوفيق .

ثم ذكر هلاك قوم شعيب، فقال:

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٩٤﴾ كَانُوا يَمُرُّونَ فِيهَا إِلَىٰ أَبْعَدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ ثُمُودُ ﴿٩٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ولما جاء أمرنا﴾ : عذابنا لقوم شعيب، ﴿نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا﴾ ، لا بعمل استحقوا به ذلك ؛ إذ كل من عنده ، ﴿وأخذت الذين ظلموا الصيحة﴾ قيل : صاح بهم جبريل فهلكوا ، ﴿فأصبحوا في ديارهم جاثمين﴾ : ميتين . وأصل الجثوم : اللزوم في المكان . ﴿كان لم يفتوا فيها﴾ كان لم يقيموا فيها ساعة ، ﴿ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود﴾ ، شبههم بهم ؛ لأن عذابهم كان أيضاً بالصيحة ، غير أن صيحة ثمود كانت من فوق ، وصيحة مدين كانت من تحت ، على ما قيل ، ويدل عليه : التعبير عنهما بالرجفة في آية أخرى^(١) ، والرجفة في الغالب إنما تكون من ناحية الأرض . وفي البيضاوي خلاف هذا ، وهو غير جيد .

قال قتادة : بعث الله شعيباً إلى أمتين : أصحاب الأيكة ، وأصحاب مدين ، فأهلك أصحاب الأيكة بالظلة ، على ما يأتي ، وأما أهل مدين فصاح بهم جبريل صيحة ؛ فهلكوا أجمعين . قيل : وآمن بشعيب من الفلتين : تسعمائة إنسان . وكان أهل الأيكة أهل غيطة وشجر ، وكان شجرهم الدوم^(٢) . وهو شجر المقل .

(١) كما في قوله تعالى : ﴿فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين﴾ . الأعراف ٧٨ ، ٩١ .

(٢) الدوم : شجر يشبه النخلة .

الإشارة: سبب النجاة من الهلاك في الدارين: توحيد الله، وتعظيم من جاء من عند الله. وسبب الهلاك: الإشراف بالله، وإهانة من عظمه الله. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر رسالة موسى ﷺ بعد شعيب؛ لأنه من تلامذته، فقال:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ، لَعْنَةُ يَوْمِ الْقِيَمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ﴾؛ بمعجزاتنا الدالة على صدقه، ﴿ وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾؛ وتسلط ظاهر على فرعون، أو برهان بين على نبوته. قال البيضاوي: والفرق بينهما: أن الآية تعم الأمانة والدليل القاطع، والسلطان يخص بالقاطع، والمبين يخص بما فيه جلاء. هـ. أرسلناه ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾؛ جماعته، ﴿ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ﴾ أي: اتبعوا أمره بالكفر بموسى، أو: فما اتبعوا موسى الهادي إلى الحق، المزيد بالمعجزات القاهرة الباهرة، واتبعوا طريقة فرعون المنهمك في الضلالة والطغيان، الداعي إلى ما لا يخفى فساده على من له أدنى مسكة من العقل؛ لفرط جهالتهم، وعدم استبصارهم، ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ أي: ليس أمره برشد وصواب، وإنما هو غي وضلال.

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ إلى النار، كما يتقدمهم في الدنيا إلى الضلال، ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ﴾: أدخلهم ﴿ النَّارَ ﴾ ذكره بلفظ الماضي؛ مبالغة في تحققه، ونزل النار لهم منزلة الماء، فسمى إتيانها موردا. ثم قال: ﴿ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ أي: بئس المورد الذي وردوه، فإن المورد إنما يراد لتجريد الأكباد، وتسكين العطش، والنار بضد ذلك. والآية كالدليل على قوله: ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾؛ فإن من هذا عاقبته لم يكن في أمره رشد، أو تفسير له، على أن المراد بالرشد: ما يكون مأمون العاقبة حميدها. قاله البيضاوي. ﴿ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةُ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴾ أي: تتبعهم اللعنة في الدارين ﴿ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾: بئس العون المعان، أو العطاء المعطى. فالرشد: العطاء، والإرفاد: المعونة، ومنه: رفاة قريش، أي: معونتهم للفقراء في الحج بالطعام. والمخصوص بالذم محذوف، أي: رفدهم، وهو اللعنة في الدارين.

الإشارة: إذا أردت أن تعرف قدر الرجل في مرتبة الخصوصية؛ فاسأل عن إمامه الذي يقتدى به، فإن كان من أهل الخصوصية فصاحبه من الخصوص، إن دامت صحبته معه، وإن كان من العموم فصاحبه من العموم.

والمراد بالخصوصية: تحقيق مقام الفناء، ودخول بلاد المعاني. فكل من لم يحصل مقام الفناء، ولم يشهد إلا المحسوسات فهو من العوام، ولو بلغ من العلم والعمل ما بلغ، ولو رأى من الكرامات أمثال الجبال. فمن سحب مثل هذا الذي لم يفن عن نفسه، ولم يخرج عن دائرة حسه، لم يخرج من العمومية؛ لأن نفسه فرعونية. قال تعالى: ﴿وما أمر فرعون برشيده﴾، وفي الخبر: «المرء على دين خليله» وقال الشاعر:

عن المرء لا تسأل وسلّ عن قريبه فكل قرين بالمقارن يقتدى^(١)

والله تعالى أعلم.

ثم وعظ نبيه بما جرى على الأمم المتقدمة آنفاً، فقال:

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ ﴿١٠١﴾ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾﴾

قلت: (ذلك): مبتدأ، (من أنباء): خبر، (نقصه): خبر ثان. وجملة: (منها قائم وحصيد): استئنافية لا حالية؛ لعدم الرابط.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ذلك﴾ النبأ الذي أخبرناك به في هذه السورة، هو ﴿من أنباء القرى﴾ الماضية المهلكة، ﴿نقصه عليك﴾، ونخبرك به؛ تهديداً لأمتك وتسلية لك. ﴿منها﴾ ما هو ﴿قائم﴾ البناء باقى الأثر، ﴿و﴾ منها ﴿حصيد﴾ أى: محصور عافى الأثر، كالزراع المحصور. أو: منها ما هو ساكن يقوم آخرين، قائم العمارة بغير من هلك، ومنها ما هو دارس عفى أثره، واندرست أطلاله.

قال تعالى: ﴿وما ظلمناهم﴾ يهلكنا إياهم، ﴿ولكن ظلموا أنفسهم﴾ بأن عرضوها له؛ بارتكابهم ما يوجب هلاكهم، فعبدوا معى غيرى، ﴿فما أغنت عنهم﴾: ما نفعتهم، ولا قدرت أن تدفع عنهم العذاب، ﴿آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء﴾ من ذلك العذاب، ﴿لما جاء أمر ربك﴾: حين جاءهم عذابه

(١) البيت منسوب إلى عدي بن زيد. انظر: نهاية الأرب ٦٥/٣ والعقد الفريد ٣١١/٢.

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ﴾ أى: مثل ذلك الأخذ الوبيل أخذ ربك ﴿إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ فلا يسهلها، وقد يسهلها ثم يأخذها. فكل ظالم معرض لذلك. وفي الحديث عنه ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ». ثم قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ...﴾ الآية. فالآية تعم قرى المؤمنين؛ حيث عبر بظالمة دون كافرة. قاله ابن عطية. ﴿إِنْ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾؛ وجيع عظيم، غير مرجو الخلاص منه، وهو مبالغة في التهديد والتحذير.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ الذى نسرده عليك من قصص الأمم الدارسة، ﴿لَآيَةٌ﴾؛ لعبرة ﴿لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ فيعتبر به وينعظ؛ لعلمه بأن ما حاق بهم أنموذج مما أعد الله للمجرمين فى الآخرة. وأما من أنكر الآخرة فلا ينفعه هذا الوعظ والتذكير؛ لفساد قلبه، وموت روحه.

﴿ذَلِكَ﴾ أى: يوم القيامة الذى وقع التخويف به، ﴿يَوْمَ مَجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ﴾: محشورون إليه أينما كانوا. وعبر باسم المفعول دون الفعل؛ للدلالة على الثبوت والاستقرار، ليكون أبلغ؛ لأن «مجموع» أبلغ من «يجمع». ﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ أى: تشهده أهل السموات وأهل الأرض؛ لفصل القضاء، ويحضره الأولون والآخرون، لاقتضاء الثواب والعقاب. فالיום مشهود فيه،. فحذف الظرف اتساعاً.. ﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدودٍ﴾ أى: إلا لانتهاى مدة معدودة فى علم الله، لا يتقدم ولا يتأخر عنها، قد اختص الله تعالى بها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: التفكير والاعتبار من أفضل عبادة الأبرار؛ لأنه يزهد فى الدنيا الفانية، ويشوق إلى الدار الباقية، ويرقق القلب، ويستدعى مخافة الرب، فليُنظر الإنسان بعين الاعتبار فى الأمم الخالية، والقرون الماضية، والأماكن الدارسة؛ كيف رحل أهلها عن الدنيا أحوج ما كانوا إليها، وتركوها أحب ما كانت إليهم؟ وفى بعض الخطب الوعظية: أين الفراعنة المتكبرة، وأين جنودها المعسكرات؟ أين الأكاسير المنكسرة؟ وأين كنوزها المقنطرات؟ أين ملوك قيصر والروم؟ وأين قصورها المشيدات؟ أين ملوك عدن، أهل الملايس والحيجان^(١)؟ وأين ملوك اليمن، أهل العمائم والنجبان؟ قد دارت عليهم - والله - الأقدار الدائرات، وجرت عليهم برياحها العاصفات، وأسكنتهم تحت أطباق الرجام^(٢) المنكرات، وصيرت أجسامهم طعمة للديدان والحشرات، وأيتم منهم الزوجات، وأيتمت منهم البنين والبنات. أفضنوا إلى ما قدموا، وانقادوا قهرا إلى القضاء وسلموا. فلا ما كانوا أملوا أدركوا، ولا إلى ما فاتهم من العمل الصالح رجعوا. وبالله التوفيق.

ثم ذكر شأن ذلك اليوم المشهود، فقال:

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنْهُمْ فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ

(١) الحيجان: جمع غير قياسي للمحجن، وهو: عصا معقفة الرأس كالصولجان.
(٢) أى: الحجارة.

فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾

قلت: (يوم يأتي): العامل في الظرف: «لا تكلم»، أو: اذكر، مضمراً. والضمير في «يأتي»: يعود على اليوم. وقال الزمخشري: يعود على «الله»؛ لعود الضمير عليه في قوله: (إلا بإذنه)، وضمير «منهم» على أهل الموقف المفهوم من قوله: (لا تكلم نفس).

يقول الحق جل جلاله: ﴿يوم يأتي﴾ ذلك اليوم المشهود، وهو: يوم الجزاء ﴿لا تكلم﴾، لا تكلم ﴿نفس﴾ بما ينفع وينجي في جواب أو شفاعاة ﴿إلا بإذنه﴾ تعالى، وهذا كقوله: ﴿لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن﴾^(١)، وهذا في موقف، وقوله: ﴿هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾^(٢)، في موقف آخر. والمأذون فيه هي الجوابات الحقة، أو الشفاعات المرضية، والممنوع منه هي الأعذار الباطلة.

ثم قسم أهل الموقف، فقال: ﴿فمنهم شقي﴾ وجبت له النار بمقتضى الوعيد؛ لكفره وعصيانته. ﴿و﴾ منهم ﴿سعيد﴾ وجبت له الجنة بمقتضى الوعد؛ لإيمانه وطاعته. ﴿فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق﴾، الزفير: إخراج النفس، والشهيق: رده. ويستعملان في أول النهيق وآخره. أو الزفير: صوت المحزون، والشهيق: صوت الباكي. أو الزفير من الحلق، والشهيق من الصدر. والمراد بهما: الدلالة على شدة الكرب والغم، وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه، وانحصرت فيه روحه، أو تشبيه حالهم بأصوات الحمير. قاله البيضاوي.

﴿خالدين فيها ما دامت السموات والأرض﴾ أي: سموات النار وأرضها. وهي دائمة أبداً، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات﴾^(٣)، أو يكون عبارة عن التأبيد: كقول العرب: ما لاح كوكب وما ناح الحمام، وشبه ذلك بما يقصد به الدوام، وهذا أصح.

وقوله: ﴿إلا ما شاء ربك﴾، للناس هنا كلام واختلاف. وأحسن ما قيل فيه؛ ما ذكره البقاعي، قال: والذي ظهر لي - والله أعلم - أنه لما تكرر الجزم بالخلود في الدارين، وأن الشرك لا يغفر، والإيمان موجب للجنة، فكان

(١) من الآية: ٣٨ من سورة النبا.

(٢) الآيتان: ٢٥ - ٣٦ من سورة العنكبوت.

(٣) من الآية: ٤٨ من سورة إبراهيم.

ربما يُظن أنه لا يمكن غير ذلك، كما ظنه المعتزلة، لاسيما إذا تأمل القطع في مثل قوله: ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ (١)، مع تقييد غيره بالمشيئة في قوله: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ (١)، جاء هذا الاستثناء معلما أن الأمر فيه إلى الله كغيره من الأمور، له أن يفعل في كلها ما يشاء، وإن جزم القول فيه، لكنه لا يقع غير ما أخبر به، وهذا كما تقول: اسكن هذه الدار عمرك إلا ما شاء زيد، وقد لا يشاء زيد شيئا. فكما أن التعليق بدوام السموات والأرض غير مراد الظاهر، كذلك الاستثناء، فلا يشاء الله قطع الخلود لأحد من الفريقين، وسوقه هكذا أدل على القدرة وأعظم في تقليد المنة. هـ.

وقال الجلال السيوطي، في «البدور السافرة في أمور الآخرة»: اعلم أن للعلماء في هذا الاستثناء أقوالا، أشبهها بالصواب: أنه ليس باستثناء، وإنما «إلا» بمعنى «سوى»، كما تقول: لى عليك ألف درهم إلا ألفان، التى لى عليك، أى: سوى الألفين، والمعنى: خالدين فيها قدر مدة السموات والأرض فى الدنيا سوى ما شاء ربك من الزيادة عليها، فلا منتهى له. وذلك عبارة عن الخلود. والنكتة فى تقديم ذكر مدة السموات والأرض: التقريب إلى الأذهان بذكر المعهود أولاً، ثم أردفه بما لا إحاطة للدهر به. والجرى على عادة العرب فى قولهم فى الإخبار عن دوام الشيء وتأبيده: لا آتيك ما دامت السموات والأرض. هـ. ومثله لابن عطية. قال: ويؤيد هذا التأويل قوله بعد: ﴿عطاء غير مجذوذ﴾ أى: غير مقطوع، وهذا قول الفراء، فإنه يقدر الاستثناء المنقطع بسوى، وسيبويه ولكن. هـ. وقال الورتجى: قال ابن عطاء: (إلا ما شاء ربك) من الزوائد لأهل الجنة من الثواب. ومن الزوائد لأهل النار من العقاب. هـ. (إن ربك فعال لما يريد) من غير حجر ولا اعتراض.

﴿وأما الذين سعادوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك﴾ كما تقدم. ﴿عطاء غير مجذوذ﴾: غير مقطوع، وهو تصريح بأن الثواب غير مقطوع، وتنبيه على أن المراد من الاستثناء تعليم الأدب فقط، والله تعالى أعلم.

الإشارة: السعادة على قسمين: سعادة الظاهر، وسعادة الباطن. والشقاوة كذلك. أما سعادة الظاهر ففي الدنيا بالراحة من التعب، وفي الآخرة بالنجاة من العذاب. وأما سعادة الباطن ففي الدنيا براحة القلب من كد الهموم والأحزان، باليقين والاطمئنان، فى حضرة الشهود والعيان، وفى الآخرة بدوام النظر، فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. وشقاوة الظاهر باتصال الكد والتعب. وشقاوة الباطن بالبعد عن الله، وافتراقه عن حضرة مولاه.

قال فى نواذر الأصول: الشقاوة: فراق العبد من الله، والسعادة اندساسه إليه. هـ. وقال الشيخ أبو الحسن رحمته فى حزيه الكبير: والسعيد من أغنيته عن السؤال منك، والشقي حقاً من حرمة مع كثرة السؤال لك.

(١) الآية: ٤٨ من سورة النساء.

قال شيخ شيوخنا - سيدي عبد الرحمن الفاسي - في حاشيته عليه: ومدار السعادة: الجمع على الله والغيبة عن سواه، فيفنى العبد عن وجوده، ويبقى بربه، فيشغله استغراقه في شهوده عن الشعور بغيريته، وينمحي عنه أمل شيء يرجى، أو خوف شيء يتقى، فليس له عن سوى الحق إخبار، ولا مع غيره قرار. وعندما حل بهذه الحضرة، وظفر بقرّة عينه، وحياة روحه، وسر حياته، لا يتصور منه سؤل، ولا قوات مأمول. «أنت مع الأكران مالم تشهد المكون، فإذا شهدته كانت الأكران معك»، «اشتأقت الجنة إلى عليّ وعمار وسلمان وصهيب وبلال» كما في الأثر. نعم، إن رد إليه تصور منه الدعاء على وجه العبودية، وأداء الأمر وإظهار الفاقة، لا على وجه الاقتضاء والسببية. «جل حكم الأزل أن ينضاف إلى الأسباب والعلل».

ثم قال: وعلى ما تقرر في السعادة، فالشقاوة: احتجاب العبد بوجوده عن شهوده، فلا ينفك عن أمل، ولا عن خوف عطل. فيستعنه الطبع للسؤال جلباً أو دفعاً. وهو في ذلك في شقاء، سواء أعطى أو منع؛ لفقده قرّة عينه وراحة قلبه، لأسره في طبيعه، ومكابدة أمره وهله. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصْلِينَ﴾ (١). فلم يستثن من كد الطبع ومكابدته غير أهل الصلاة الدائمة، وهم أهل الوجهة لله، المواجهين بعناية الله، المتحققين بذكر الله. وقد ورد: «هم القوم لا يشقى جليسهم» فضلاً عنهم. وعلى الجملة: فالمراد بالسعادة والشقاوة في كلامه - أي: الشاذلي - الباطنة لا الظاهرة، والقلبية لا القلبية. وإن كان قد تطلق على ذلك أيضاً، لكن لكل مقام مقال. وقد قال تعالى: ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (٢).

قال في نوادر الأصول: تابع القرآن قد أجبر من شقاء العيش في الدنيا؛ لراحة قلبه من غموم الدنيا وظلماتها، وسيره في الأمور بقلبه في راحة؛ لأنه منشرج الصدر واسع، وبدنه في راحة؛ لأنه ميسر عليه أمور الدنيا، تهيأ له في يسر؛ لضمان الله، واكتنافه له. وكذا يجار في الآخرة من شقاء العيش في سجون الليران. أعاذنا الله من ذلك. هـ.

ثم حذر من الشرك، الذي هو سبب الخلود في النار، فقال:

﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَضِيبُ لَهُمْ مَا شِئْتُمْ لَهُمْ خَافُوا النَّارَ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (١٠٩)

(١) الآيات: ١٩ - ٢٢ من سورة المعارج.

(٢) من الآية ١٢٣ من سورة طه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَلَا تَكُ يَا مُحَمَّدُ ﴿فِي مَرِيَةٍ﴾. فِي شَكِّ ﴿لِمَا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ﴾ الْمُشْرِكُونَ، أَى: لَا تَشْكُ فِي فُسَادِ مَا هُمْ فِيهِ، بَعْدَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ مِنْ حَالِ النَّاسِ، وَتَبْيِينَ مَا لِأَهْلِ السَّعَادَةِ الْمَوْحِدِينَ، مِمَّا لِأَهْلِ الشَّقَاءِ الْمُشْرِكِينَ، ﴿لِمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ﴾، وَهُوَ تَعْلِيلٌ لِلنَّهْيِ، أَى: مَا يَعْبُدُونَ عِبَادَةً إِلَّا كَعِبَادَةِ آبَائِهِمْ. أَوْ مَا يَعْبُدُونَ شَيْئاً إِلَّا مِثْلَ مَا عُبِدَ آبَاؤُهُمْ مِنَ الْأَوْثَانِ؛ تَقْلِيداً مِنْ غَيْرِ بَرَهَانٍ، وَقَدْ بَلَّغَكَ مَا لِحَقِّ آبَائِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فَسَيُلْحَقُهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ؛ لِاتِّفَاقِهِمْ فِي سَبَبِ الْهَلَاكِ. ﴿وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيحِهِمْ﴾ حَظُّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ، كَأَبَائِهِمْ، ﴿غَيْرِ مَنْقُوصٍ﴾ مِنْ نَصِيحَتِهِمْ شَيْءٌ. فَالْتَوْفِيَّةُ لَا تَقْتَضِي التَّمَامَ. نَقُولُ: وَفِيهِ حَقٌّ، وَتَرِيدُ وَفَاءَ بَعْضِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَى أَعْلَمَ.

الإشارة: فَلَا تَكُنْ أَبَیْهَا الْعَارِفُ فِي مَرِيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ الْعَوَامُ، مِنْ جَمْعِ الدُّنْيَا، وَالتَّكَاثُرِ مِنْهَا، وَصَرَفِ الْهَمَّةِ إِلَى تَحْصِيلِهَا، وَاسْتِعْمَالِ الْفِكْرِ فِي أَسْبَابِ جَمْعِهَا، وَاتِّهَامِكَ النَّفْسَ فِي حَظَرِهَا وَشَهَوَاتِهَا. مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ، مِمَّنْ سَلَكَ هَذَا الْمَسْلَكَ الذَّمِيمَ، وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيحَتِهِمْ غَيْرِ مَنْقُوصٍ، بِانْحِطَاطِ دَرَجَتِهِمْ عَنْ دَرَجَةِ الْمُقَرَّبِينَ. قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: دَارُ الدُّنْيَا كَأَحْلَامِ الْمَنَامِ، وَسُرُورُهَا كَظُلِّ الْغَمَامِ، وَأَحْدَاثُهَا كَصَوَائِبِ السَّهَامِ، وَشَهَوَاتُهَا: كَمَشْرِبِ الشَّمَامِ، وَفَتَنَتُهَا كَأَمْوَاجِ الطَّوَامِ. هَذَا تَحْقِيقُهَا بِمَرْيَةٍ

ولما ذكر رسالة موسى عليه السلام، وشأن فرعون ووبال من تبعه، ذكر نزول التوراة عليه، فقال:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ كُلًّا لَوْ فِئْتَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾﴾

قلت: (وَإِنْ كُلًّا لَوْ فِئْتَهُمْ): إِنْ: مَخْفِقَةٌ عَامِلَةٌ، وَالتَّنْوِينُ فِي (كُلًّا) عَوْضٌ عَنِ الْمُضَافِ. وَهَذَا: مُوَصُولَةٌ، وَاللَّامُ: لَامُ الْابْتِدَاءِ، وَ(لَوْ فِئْتَهُمْ): جَوَابٌ لِقَسَمِ مُحَذَّرٍ، وَجُمْلَةُ الْقَسَمِ وَجَوَابُهُ: صَلَةٌ «مَا»، أَى: وَإِنْ كُلُّ الْقَرِيقَيْنِ لِلَّذِينَ، وَاللَّهُ، لِيُوفِيَهُمْ رِبَكُ أَعْمَالِهِمْ. وَمَنْ قَرَأَ: «لَمَّا»؛ بِالتَّشْدِيدِ، فَعَلَى أَنْ (إِنْ) نَاقِيَةٌ، وَهَذَا بِمَعْنَى إِلَّا، وَقِيلَ: غَيْرَ هَذَا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾: التَّوْرَةَ، ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾؛ فَأَمَّنْ بِهِ قَوْمٌ وَكَفَرُ بِهِ قَوْمٌ، كَمَا اخْتَلَفَ هَؤُلَاءُ فِي الْقُرْآنِ، ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ وَهِيَ: كَلِمَةُ الْإِنْظَارِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ﴿لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ بِإِنْزَالِ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُبْطِلُ مِنَ الْهَلَاكِ، وَنَجَاةُ الْمُحَقِّ. ﴿وَإِنَّهُمْ﴾ أَى: قَوْمُ مُوسَى، أَوْ كِفَارِ قَوْمِكَ، ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ أَى: التَّوْرَةَ، أَوْ مِنَ الْقُرْآنِ، ﴿مُرِيبٍ﴾: مَوْقِعٌ فِي الرِّيْبَةِ. ﴿وَإِنْ كُلًّا﴾ مِنْ

الفريقين المختلفين، المؤمنين والكافرين، للذين ﴿لِيُوفِيَهُمْ رَبُّكَ﴾ جزاء أعمالهم، ولا يهمل منه شيئاً. ﴿إِنَّهُمَا يَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾ فلا يفوته شيء منه وإن خفى.

الإشارة: الاختلاف على الأنبياء والأولياء سنة ماضية. ولولا أن الله سبحانه حكم في سابق علمه أنه لا يفصح الضمائر إلا يوم تبلى السرائر، لفصح أسرار البطالين، وأظهر منار الذاكرين من السائرين أو الواصلين. لكنه سبحانه أخر ذلك بحكمته وحلمه، إلى يوم الدين. والله تعالى أعلم.

ثم بين أصل الأعمال وأفضلها، وهي الاستقامة، فقال:

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ١١٢ ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ ١١٣ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ ١١٤ ﴿وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ١١٥

قلت: (ومن تاب): عطف على فاعل (استقم)؛ للفصل، (فتمسكم): جواب النهي. ويقال: ركن يركن: كعلم يعلم، وركن يركن: كدخل يدخل. و (ثم لا تنصرون): مستأنف لا معطوف، و(طرفي): منصوب على الظرفية. و(زلفا): جمع زلفة، كقرية، أزلفه: قربه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فاستقم﴾ يا محمد ﴿كما أمرت﴾، ﴿و﴾ ﴿ليستقم﴾ من تاب معك ﴿من الكفر وآمن بك﴾. وهي شاملة للاستقامة في العقائد؛ كالوسط بين التشبيه والتعطيل، بحيث يبقى العقل مصوناً من الطرفين، وفي الأعمال؛ من تبليغ الوحي، وبيان الشرائع كما أنزل، والقيام بوظائف العبادات من غير تفريط ولا إفراط. وهي في غاية العسر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «شيبتي هود»^(١). قاله البيضاوي.

قال المحشي القاسي: واللائق أن إشفاقه - عليه الصلاة والسلام - من أجل أمنه لا من أجل نفسه؛ لأجل عصمته، وإنما أشفق عليهم لتوعد اللعين لهم بقوله: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾^(٢). هـ. قلت: ولا يبعد

(١) الحديث كاملاً: «شيبتي هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت». أخرجه الترمذي وحسنه في (كتاب التفسير - سورة الواقعة) والحاكم في المستدرک (٣٤٣/٢) وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في الدلائل (٣٥٧/١) والبيهقي في شرح السنة (٣٧٢/١٤) وفي التفسير، كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) من الآية: ١٦ من سورة الأعراف.

أن يكون أشفق - عليه الصلاة والسلام - من صعوبة استقامته التي تليق به، فبقدر ما يعلو المقام يطلب بزيادة الأدب، وبقدر ما يشتد القرب يتوجه العتاب. وإذ لك كان الحق تعالى يعاتبه على ما لا يعاتب عليه غيره. وقد قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقد تقدم كلام الإحياء في قوله: ﴿أَلَا بَعْدَ لَعَادٍ﴾ (١).

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾؛ ولا تخرجوا عما حد لكم، ﴿إِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، فيجازيكم على النقيير والقطمير، وهو تهديد لمن لم يستقم، وتعليل للأمر والنهي. ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: لا تميلوا إليهم أدنى ميل، فإن الركون: هو الميل اليسير، كالتزوي بزيمهم، وتعظيم ذكرهم، وصحبته من غير تذكيرهم ووعظهم. ﴿فَتَمْسَكُكُمْ النَّارُ﴾؛ لركونهم إليهم. قال الأوزاعي: ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملاً (٢). هـ. وقال سفيان: في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك. هـ. وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ دَعَا لظَالِمٍ بِالْبَقَاءِ - أَيْ: بِأَنْ قَالَ: بَارِكْ اللَّهُ فِي عَمْرِكَ - فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصِيَ اللَّهَ فِي أَرْضِهِ» (٣). وسئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك في برية، هل يسقى شربة ماء؟ فقال: لا. فقيل له: يموت؟ فقال: دعه يموت. هـ. وهذا إغراق، ولعله في الكافر المحارب، والله أعلم.

قال البيضاوي: وإذا كان الركون إلى من وجد منه ما يسمى ظلماً موجباً للدار، فما ظنك بالركون إلى الظالمين المومنين بالظلم، ثم بالميل إليهم، ثم بالظلم نفسه، والانهماك فيه. ولعل الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه. وخطاب الرسول ﷺ ومن معه من المؤمنين بها؛ للتنبيه على الاستقامة التي هي العدل؛ فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط أو تفريط، ظلم على نفسه أو غيره، بل ظلم في نفسه. هـ.

﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾؛ من أنصار يمنعون العذاب عنكم، ﴿ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَ﴾: ثم لا ينصركم الله إن سبق في حكمه أنه يعذبكم.

ولما كان الركون إلى الظلم، أو إلى من تلبس به فتنة، وهي تكفرها الصلاة، كما في الحديث (٤)، أمر بها إثره، فقال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ﴾ غدوة وعشية، ﴿وَزُلْهَا مِنْ اللَّيْلِ﴾؛ ساعات منه قريبة من النهار. والمراد بالصلاة المأمور بها: الصلوات الخمس. فالطرف الأول: الصبح، والطرف الثاني: الظهر والعصر، والزلف من الليل: المغرب، والعشاء، ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ﴾؛ يكفرنها قال ابن عطية: لفظ الآية عام في

(١) راجع إشارة الآيات: ٥٨ - ٦٠ من سورة نفسها.

(٢) المراد بالعامل هنا: الحاكم أو الوالي.

(٣) قال الحافظ العراقي في المغني: لم أجده مرفوعاً، وإنما أورده ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، من قول الحسن البصري.

(٤) سيذكر الشيخ الحديث بعد قليل.

الحسنات خاص في السيئات؛ لقوله ﷺ: «ما اجتنبت الكبائر»، ثم قال: وروى أن رسول الله ﷺ قال: «الجمعة إلى الجمعة كفارة، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر»^(١) انظر شامه في الحاشية.

قال ابن جزى: روى أن رجلاً قبل امرأة، فقلت: هو نيهان التمار، فذكر ذلك للنبي ﷺ وصلى معه الصلاة، فنزلت الآية، فقال ﷺ: «أين السائل؟» فقال: ها أنا ذا، فقال: «قد غفر الله لك بصلاتك معنا». فقال الرجل: ألي خاصة، أو للمسلمين عامة؟ فقال: «للمسلمين عامة»^(٢). والآية على هذا مدنية. وقيل: إن الآية كانت قبل ذلك، وذكرها النبي ﷺ للرجل مستدلاً بها. والآية على هذا مكية كمائر السورة، وإنما تذهب الحسنات - عند الجمهور - الصغائر إذا اجتنبت الكبائر - هـ. قلت: وقيل: تكفر مطلقاً؛ اجتنبت الكبائر أم لا، وهو الظاهر، لأنه إذا حصل اجتناب الكبائر كفرت بلا سبب؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ...﴾^(٣) الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما اجتنبت الكبائر». معناه: أن الصلوات والجمعة مكفرة لما عدا الكبائر.

والحاصل: أن من اجتنب الكبائر كفرت عنه الصغائر بلا سبب؛ لنص الآية. ومن ارتكب الكبائر والصغائر وصلى، كفرت الصغائر دون الكبائر، وبهذا تتفق الآية مع الحديث. والله تعالى أعلم.

قال ابن عطية في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى...﴾^(٤) الآية: الشهادة ماحية لكل ذنب إلا لمظالم العباد. وقد روى: أن الله يتحمل عن الشهيد مظالم العباد، ويجازيهم عنه، ختم الله لنا بالحسنى. انتهى.

﴿ذلك﴾ أى: ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد، وأمر الاستقامة، أو القرآن كله، ﴿ذكرى للذاكرين﴾: عظة للمتقين. وخص الذاكرين؛ لمزيد انتفاعهم بالوعظ، لصقالة قلوبهم. وفي الخبر: «لكل شيء مصقلة، ومصقلة القلوب ذكر الله». ﴿واصبر﴾ على مشاق الاستقامة، ودوامها ﴿فإن الله لا يضيع أجر المحسنين﴾ وهم: أهل الاستقامة ظاهراً وباطناً.

الإشارة: الاستقامة على ثلاثة أقسام: استقامة الجوارح، واستقامة القلوب، واستقامة الأرواح والأسرار. أما استقامة الجوارح فنحصل بكمال التقوى، وتحقيق المناجاة للسنة المحمدية. وأما استقامة القلوب

(١) أخرجه مسلم في: (الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.. مكفرات) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه بنحوه البخاري في (التفسير، سورة هود) ومسلم في (التوبة، باب قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه. أما قول المفسر: (هو نيهان التمار) فقد جاء في سياق آخر، للشعبي في تفسيره، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢٠٧/٨: وهذا إن ثبت حمل على واقعة أخرى، لما بين السياق من المغايرة.

(٣) من الآية: ٣١ من سورة النساء.

(٤) من الآية: ١١١ من سورة التوبة.

فَتَحْصِلُ بِتَطْهِيرِهَا مِنْ سَائِرِ الْعُيُوبِ، كَالْكِبَرِ وَالْعَجَبِ، وَالرِّيَاءِ، وَالسَّمْعَةِ، وَالْحَقْدِ وَالْحَسَدِ، وَحُبِّ الْجَاهِ وَالْمَالِ، وَمَا يَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الْمَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، وَتَرْكِ الثِّقَةِ بِمَجِيءِ الرِّزْقِ، وَخَوْفِ سَقُوطِ الْمَنْزِلَةِ، مِنْ قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَالشُّحِّ وَالْبَخْلِ، وَطُولِ الْأَمَلِ، وَالْأَشْرَ وَالْبَطَرِ، وَالْفُلَّ وَالْمِبَاهَاةِ، وَالتَّصَنُّعِ وَالْمِدَاهَنَةِ، وَالْقَسْوَةِ وَالْفُظَاظَةِ وَالْغُلْظَةِ، وَالْغَفْلَةَ وَالْجَفَاءَ، وَالطَّيْشَ، وَالْعَجَلَةَ، وَالْحَمِيَّةَ، وَضَيْقَ الصَّدْرِ، وَقَلَّةَ الرَّحْمَةِ. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّذَالِ.

فَإِذَا تَطَهَّرَ الْقَلْبُ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ اتَّصَفَ بِأَصْدَادِهَا مِنَ الْكَمَالَاتِ: كَالْتَوَاضُعِ لِلَّهِ، وَالْخُشُوعِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالتَّعَظِيمِ لِأَمْرِهِ، وَالْحَفَظِ لِحُدُودِهِ، وَالتَّذَلُّ لِرَبُّوبِيَّتِهِ، وَالْإِخْلَاصَ فِي عِبَادَتِهِ، وَالرَّضَى بِقَضَائِهِ، وَرُؤْيَا الْعِنَةِ لَهُ فِي مَنْعِهِ وَعَطَائِهِ. وَيَتَصَفَّى فِيمَا بَيْنَ خَلْقِهِ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَاللِّينِ وَالرَّفَقِ، وَسَعَةِ الصَّدْرِ وَالْحِلْمِ، وَالْإِحْتِمَالِ وَالصِّيَانَةِ، وَالنِّزَاهَةِ وَالْأَمَانَةِ، وَالثِّقَةِ وَالتَّأْنِي، وَالْوَقَارَ، وَالسَّخَاءَ وَالْجُودَ، وَالْحَيَاءَ، وَالْبِشَاشَةَ وَالنَّصِيحَةَ. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْكَمَالَاتِ.

وَأَمَّا اسْتِقَامَةُ الْأَرْوَاحِ وَالْأَسْرَارِ، فَتَحْصِلُ بِعَدَمِ الْقُوفِ بِشَيْءٍ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَعَدَمِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى غَيْرِهِ حَالًا كَانَ أَوْ مَقَامًا أَوْ كَرَامَةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ: كَمَا قَالَ الشُّشْتَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

فَلَا تَلْتَفِتْ فِي السُّبُرِ غَيْرًا، وَكُلُّ مَا	سِوَى اللَّهِ غَيْرٌ، فَاتَّخِذْ ذِكْرَهُ حِصْنًا
وَكُلُّ مَقَامٍ لَا تَقُمْ فِيهِ إِنَّهُ	حِجَابٌ، فَجِدِّ السُّبُرِ وَاسْتَجِدِّ الْعُونَا
وَمَهْمَا تَرَى كُلَّ الْمَرَاتِبِ تَجَلَّى	عَلَيْكَ فَحُلْ عَنْهَا، فَعَنْ مِثْلِهَا حُلْنَا
وَقُلْ: لَيْسَ لِي فِي غَيْرِ ذَاتِكَ مَطْلَبٌ	فَلَا صُورَةٌ تَجَلَّى وَلَا طَرْفَةٌ تَجُنَا

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا): هُوَ نَهَى عَنْ صَحْبَةِ الْغَافِلِينَ وَالْمِيلِ إِلَيْهِمْ. قَالَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ: قُلْتُ لِبَعْضِ الْأَبْدَالِ: كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَى التَّحْقِيقِ، وَالْوَصُولِ إِلَى الْحَقِّ؟ قَالَ: لَا تَنْظُرْ إِلَى الْخَلْقِ؛ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمْ ظُلْمَةٌ، قُلْتُ: لَا بَدَ لِي، قَالَ: لَا تَسْمَعْ كَلَامَهُمْ؛ فَإِنَّ كَلَامَهُمْ قَسْوَةٌ، قُلْتُ: لَا بَدَ لِي، قَالَ: لَا تَعَامَلْهُمْ؛ لِأَنَّ مَعَامَلَتَهُمْ خُسْرَانٌ وَحَسْرَةٌ وَوَحْشَةٌ، قُلْتُ: أَنَا بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ لَا بَدَ لِي مِنْ مَعَامَلَتِهِمْ؟ قَالَ: لَا تَسْكُنْ إِلَيْهِمْ؛ فَإِنَّ السَّكُونَ إِلَيْهِمْ هَلَاكَةٌ، قُلْتُ: هَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ؟ قَالَ: يَا هَذَا! أَنْتَظِرْ إِلَى اللَّاعِبِينَ، وَتَسْمَعْ كَلَامَ الْجَاهِلِينَ، وَتَعَامَلِ الْبِطَالِينَ، وَتَسْكُنْ إِلَى الْهَلَكِيِّ، وَتَرِيدَ أَنْ تَجِدَ حِلَاوَةَ الطَّاعَةِ، وَقَلْبَكَ مَعَ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ!! هَيْهَاتَ! هَذَا مَا لَا يَكُونُ أَبَدًا. هـ. وَنَقَلَ الْبُورْتَجَبِيُّ عَنْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ: وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى نَفُوسِكُمْ فَإِنَّهَا ظُلْمَةٌ. هـ.

ثم ذكر سبب هلاك الأمم الماضية، وهو فشو الظلم، وعدم تغيير المنكر، فقال:

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (١١٦)
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ ١١٧ ﴾

قلت: (لولا)، تحضيضية، ويقترن بها هنا معنى التفجع والتأسف، كقوله: ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ (١)، وإلا قليلاً: منقطع، ولا يصح اتصاله، إلا إذا جعل استثناء من النفي اللازم للتحضيض. أى: ما كان في القرون الماضية أولو بقية إلا قليل. يقال: فلان من بقية القوم، أى: خيارهم، وإنما قيل فيه «بقية»، لأن الشرائع والدول تقوى أولاً ثم تضعف، فمن ثبت في وقت الضعف على ما كان في أوله، فهو بقية الصدر الأول. قاله ابن عطية. وقوله: «بظلم»: حال من «ربك»، أى: ما كان ربك ليهلك القرى ظالماً لهم، أو متعلق بيهلك.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَلَوْلَا ﴾: فهلا ﴿ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾: كقوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذكرهم، ﴿ أُولُوا بَقِيَّةً ﴾ من الرأى، والعقل ينكرون عليهم، أى: فهلا وجد فيهم من فيه بقية من العقل والحزم والثبوت، ﴿ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ﴾، لكن قليلاً ممن أنجينا منهم كانوا كذلك، فأنكروا على أهل الفساد، واعتزلوهم في دينهم؛ فأنجيناهم. وفي هذا تحريض على النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وأنه سبب النجاة في الدارين. ﴿ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ ﴾: ما أنعموا فيه من الشهوات، واهتموا بتحصيل أسبابها، وأعرضوا عما وراء ذلك، ﴿ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ كافرين. قال البيضاوي: كأنه أراد أن يبين ما كان السبب لاستئصال الأمم الماضية، وهو: فشو الظلم فيهم، واتباع الهوى، وترك النهي عن المنكرات مع الكفر. هـ.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ ﴾ أى: متلبساً بظلم، ﴿ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾، فيعذبهم بلا جرم، أى: ما كان ليعذبهم ظالماً لهم بلا سبب. أو ما كان ليهلك القرى بشرك وأهلها مصلحون فيما بينهم، لا يضمنون إلى شركهم فساداً وبغياً، وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه. ومن ذلك قَدَمُ الفقهاء، عند تزاخم الحقوق، حقوق العباد. وقال بعضهم: [الذنوب ثلاثة: ذنب لا يغفره الله، وهو الشرك. وذنب لا يعبأ الله به، وهو ما كان بينه وبين عباده، وذنب لا يتركه الله، وهو حقوق عباده]. وقالوا: قد يبقى الملك مع الشرك ولا يبقى مع الظلم.

الإشارة: أولو البقية الذين ينهون عن الفساد في الأرض هم: أهل النور المخزون المستودع في قلوبهم من نور الحق، إذا قابلوا منكرًا دمعوه بالحال أو المقال، وإذا قابلوا فساداً أصلحوه، وإذا قابلوا فتنة أطفأوها. وإذا قابلوا بدعة

(١) من الآية: ٣٠ من سورة يس.

أخمدوها. وإذا واجهوا ضالاً أرشدوه، أو غافلاً ذكروه، أو طالباً للوصول وصلوه، يمشون في الأرض بالنصيحة، لا يخافون في الله لومة لائم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.

قال رسول الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده لئن شئتم لأقسمن لكم: إن أحبَّ عباد الله إلى الله الذين يحبون الله إلى عباده، ويحبون عباد الله إلى الله، ويمشون في الأرض بالنصيحة» أما كونهم يحبون الله إلى عباده؛ فلأنهم يذكرون لهم آلاءه وإحسانه وبره. والنفس تحب بالطبع من أحسن إليها. وأما كونهم يحبون عباد الله إلى الله؛ فلأنهم يردونهم عن غيهم وحظوظهم، التي تبعدهم عن ربهم. فإذا رجعوا إليه أحبهم.

وسئل ذو النون المصري رحمته عن وصف الأبدال، فقال: سألت عن دياجي الظلام؛ لأكشف لك عنهم، هم قوم ذكروا الله بقلوبهم، تعظيماً لربهم؛ لمعرفتهم بجلاله، فهم حجج الله تعالى على خلقه، ألبسهم الله - تعالى - النور الساطع من محبته، ورفع لهم أعلام الهداية إلى مواسلته، وأقامهم مقام الأبطال لإرادته، وأفرغ عليهم من مخافته، وظهر أبدانهم بمراقبته، وطيبهم بطيب أهل معاملته، وكساهم حُللاً من نسج مودته، ووضع على رؤوسهم تيجان مبرته، ثم أودع القلوب من ذخائر الغيوب، فهي متعلقة بمواسلته، فهممهم إليه تائراً، وأعينهم بالغيب ناظرة، قد أقامهم على باب النظر من رؤيته، وأجلسهم على كرسي أطباء أهل معرفته، ثم قال لهم: إن أتاكم عليل من ففدى فداوه، أو مريض من قراقى فعالجوه، أو خائف منى فانصروه، أو آمن منى فحذروه، أو راغب في مواسلاتي فمئوه، أو راحل نحوى فزودوه، أو جبان في متاجرتي فشجعوه، أو آيس من فضلي فرجوه، أو راج لإحساني فبشروه، أو حسن الظن بي فباسطوه، أو محب لى فواصلوه، أو معظم لقدرتى فعظموه، أو مسيء بعد إحساني فعاتبوه، أو مسترشد فأرشدوه. هـ.

وهذا بقدر الله ومشيتته، كما قال تعالى:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۖ﴾ (١١٨) ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١١٩)

قلت: الاستثناء من ضمير «يزالون».

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، متفقين على الإيمان، أو الكفران، لكن مقتضى الحكمة وجود الاختلاف؛ ليظهر مقتضيات الاسماء في عالم الشهادة؛ فاسمه: الرحيم والكريم يقتضى وجود من يستحق الكرم والرحمة، وهم: أهل الإيمان. واسمه: المنتقم والقهار يقتضى وجود من يستحق الانتقام

والقهرية، وهم أهل الكفر والعصيان. قال البيضاوي: وفيه دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة، وأنه تعالى لم يرد الإيمان من كل أحد، وأن ما أراد يجب وقوعه. هـ.

﴿ولا يزالون مختلفين﴾: بعضهم على الحق، وهم أهل الرحمة والكرم، وبعضهم على الباطل، وهم أهل القهرية والانتقام. أو مختلفين في الأديان والممال والمذاهب، ﴿إلا من رحم ربك﴾: إلا ناساً هداهم الله من فضله، فاتفقوا على ما هو أصل الدين والعمدة فيه، كالنوحيد والإيمان بجميع الرسل وبما جاءوا به، وهم المؤمنون.

وقوله: ﴿ولذلك خلقهم﴾: إن كان الضمير للناس، فالإشارة إلى الاختلاف، واللام للعاقبة، أي: ولتكون عاقبتهم الاختلاف خلقهم، وإن كان الضمير يعود على «من»، فالإشارة إلى الرحمة، أي: إلا من رحم ربك وللرحمة خلقه. ﴿وتمت كلمة ربك﴾ الألفية على ما سبق له الشقاء، أي: نفذ قضاؤه ووعيده في أهل الشقاء، أو هي قوله للملائكة: ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾: أي: من أهل العصيان منهما، لا من جميعهما.

الإشارة: الاختلاف بين الناس حكم أزلي، لا محيد عنه. وقد وقع بين أهل الحق وبين أهل الباطل. فقد اختلفت هذه الأمة في الأصول والفروع. أما الأصول فأهل توحيد الدليل وقع بينهم تخالف في صفات الحق، كالمعتزلة والقدرية والجهمية والجبرية مع أهل السنة. وأما الفروع فالاختلاف بينهم شهير. فقد كان في أول الإسلام اثنا عشر مذهباً. ولا تجد عالماً من علم الفروع إلا وبين أهله اختلاف، إلا أهل التوحيد الخاص، وهم: المحققون من الصوفية، فكلهم متفقون في الأذواق والوجدان، وإن اختلفت طرقهم، وكيفية سيرهم. فهم متفقون في النهايات، التي هي معرفة الشهود والعيان، على طريق الذوق والوجدان، وفي ذلك يقول ابن البنا - رحمه الله -:

مذاهبُ الناس على اختلاف ومذهبُ القوم على اتلاف

وأما قول من قال: [ما زالت الصوفية بخير ما اختلفوا، فإذا اتفقوا فلا خير فيهم]، فالمراد بالاختلاف: تغيير بعضهم على بعض، عند ظهور نقص أو عيب أو ذنب. فإذا اتفقوا وسكت بعضهم عن بعض فلا خير فيهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: «خلاف أمتي رحمة»، المراد: الاختلاف في الفروع كاختلاف المذاهب؛ ففي ذلك رخصة لأهل الاضطراب؛ لأن من قلده عالماً لقي الله سالماً. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر حكمة سرد قصص الأنبياء، فقال:

قلت: «وكلاً، مفعول «نقص» أو «ما ثبت به»: بدل، أو «ما» مفعول «نقص» أو «كلاً»: مصدر. أي: ونقص

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ

الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾﴾

عليك كلاً من الاقتصاص ما نثبت به فؤادك .

يقول الحق جل جلاله : وكل نبأ ﴿ نقص عليك ﴾ من أخبار الرسل، ونخبرك به ﴿ ما نثبت به فؤادك ﴾ ، ليزيدك يقيناً وطمأنينة وثباتاً بما تسمع من أخبارهم، وما جرى لهم مع قومهم، وما لقوا من الأذى منهم، فتتسلى بهم، وتثبت على أداء الرسالة، واحتمال أذى الكفار. ﴿ وجاءك في هذه ﴾ السورة، أو الأنبياء المقتصة عليك، ﴿ الحق ﴾ أى : ما هو حق، ﴿ وموعظة وذكرى للمؤمنين ﴾ ، فيتحملون، ويصبرون لما يواجههم من الأذى والإنكار. الإشارة : ذكر أحوال الصالحين، وسيرهم وكراماتهم؛ جند من جنود القلب، وذكر أشعارهم ومواجيدهم جند من جنود الروح، وقد ورد: أن عند ذكرهم تنزل الرحمة، أى : رحمة القلوب باليقين والطمأنينة . والله تعالى أعلم. ثم أمره بتهديد من خالفه، فقال :

﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۖ ﴿١٢١﴾ وَانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ۖ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَعَبْدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۖ ﴿١٢٣﴾ ﴾

ترجمة تكميلية للسورة

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وقال للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ﴾ : حالكم ﴿ إنا عاملون ﴾ على حالنا، ﴿ وانظروا ﴾ وقوع ما نزل بمن قبلكم ممن خالف رسوله ؛ فإنه نازل بكم، ﴿ إنا منتظرون ﴾ ما وعدنا ربنا من النصر والعز.

﴿ والله غيب السموات والأرض ﴾ لا يعلمه غيره ؛ فلا يعلم غيب العوالم، ووقت وقوع المواعيد إلا هو. ﴿ وإليه يرجع الأمر كله ﴾ فيرجع لا محالة أمرهم وأمرك إليه، ﴿ فاعبده وتوكل عليه ﴾ ؛ فإنه كافيك أمرهم وأمر غيرهم. وفي تقديم العبادة على التوكل تنبيه على أنه إنما ينفع التوكل العابد دون البطال. ﴿ وما ربك بغير عا عما تعملون ﴾ أنت وهم، فيجازى كلاً ما يستحقه . أو عما يعمل الكافرون، فيمهلهم ولا يهملهم.

الإشارة : (فاعبده وتوكل عليه) : يقول تعالى : يا عبدى ؛ قم بخدمتى أقم لك بقسمتى، قف ببابى وانتسب لجنابى ؛ أكفك شئونك، وتكن من أحببى . أأدعوك لدارى، وأمنعك من وجود إبرارى، أكلفك بخدمتى، ولا أقوم لك بقسمتى، فثق بى كفيلاً، واتخذنى وكيلاً، أعطك عطاء جزيلاً، وأمنحك فخراً جليلاً. قال القشيري : يقال : إن التوكل : سكون القلب بضمان الرب . ويقال : سكون الجأش فى طلب المعاش، ويقال : الاكتفاء بوعده عند عدم نقده، أو الاكتفاء بالوعد عند فقد النقد. وسيأتى تمامه فى سورة الفرقان، إن شاء الله . وبالله التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً .

سُورَةُ يُوسُفَ

مكية . وهي مائة وإحدى عشرة آية . وكأنها تكميم لما ذكر قبلها من قصص الأنبياء، فهي من جملة ما يثبت به الفؤاد، ويقع به التسلية، مما يواجه به العبد من الأنكاد . وإنما أفردت بالسورة، لمزيد شرح وطول .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرِّقْلَكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانُ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾﴾

قلت : (قرآنا) : حال، و(عربيا) : نعت له . و(لعلكم) : يتعلق بأنزلناه أو بعربيا . و (أحسن) : مفعول (نقص)، و(بما أوحينا) : مصدرية، ويجوز أن يكون (هذا القرآن) : مفعول (نقص)، و(أحسن القصص) : مصدر.

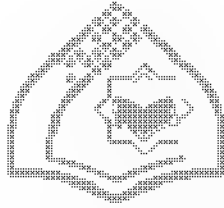
يقول الحق جل جلاله : أيها الرسول المجتبي، والمحجوب المنتقى، ﴿تلك﴾ الآيات التي تنلى عليك هي ﴿آيات الكتاب﴾ المنزل عليك من حضرة قدسنا، ﴿المبين﴾ أي : الظاهر صدقه، الشهير شأنه . أو الظاهر أمره في الإعجاز والبلاغة، الواضح معانيه في الفصاحة، والبراعة . أو المبين للأحكام الظاهرة والباطنة . أو البين لمن تدبره أنه من عند الله . أو المبين لمن سأل تعثنا من أحبار اليهود سؤلهم ؛ إذ روى أنهم قالوا لكبراء المشركين : سلوا محمدا ؛ لم انتقل يعقوب من الشام ؟ وعن قصة يوسف . فنزلت السورة .

﴿إنا أنزلناه﴾ أي : الكتاب، ﴿قرآنا﴾ أي : مقروءا، أو مجموعا، ﴿عربيا﴾ بلغة العرب ﴿لعلكم تعقلون﴾ أي : أنزلناه بلغتكم كي تفهموه وتستعملوا عقولكم في معانيه ؛ فتعلموا أن اقتصاصه كذلك ممن لم يتعلم القصص، ولم يخالط من يعلم ذلك، معجز ؛ إذ لا يتصور إلا بالإحياء .

﴿نحن نقص عليك أحسن القصص﴾ : أحسن الاقتصاص ؛ لأنه اقتص على أبداع الأساليب، أو أحسن ما يقص ؛ لاشتماله على العجائب والحكم والآيات والعبر، ﴿بما أوحينا إليك هذا القرآن﴾ مشتملا على هذه السورة التي فيها قصة يوسف، التي هي من أبداع القصص، ﴿وإن كنت من قبله لمن الغافلين﴾ عن هذه

القصة، لم تخطر ببالك، ولم تفرع سمك. قال البيضاوي: وهو تعليل لكونه موحى، وإن، هذه: مخففة، واللام هي الفارقة. هـ.

الإشارة: ما نزل القرآن بلسان عربي مبين إلا لنقل عظمة ربنا ونعرفه، وذلك لا يكون إلا بعد استعمال العقول الصافية، والأفكار المنورة، في الغوص على درر معانيه. فحينئذ تطلع على أنوار التوحيد وأسرار التفريد، وعلى أنوار الصفات، وأسرار الذات، وعلى توحيد الأفعال وتوحيد الصفات وتوحيد الذات. قال تعالى: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ (١)، لكن لا يحيط بهذا إلا أهل التجريد، الذين صفت عقولهم من الأكدار، ونظهرت من الأغيار، وملئت بالمعارف والأسرار. قال تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (٢). وهم: أهل العقول الصافية المتفرغة من شواغل الحس. والله تعالى أعلم.

ثم شرع في ذكر القصة، فقال:

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾
 ﴿١﴾ قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣﴾

قلت: (إذ قال): معمول لا ذكر، أو بدل من (أحسن القصص)؛ إن جعل مفعولاً، بدل اشتمال، و(يا أبت): أصله: يا أباي، عوض من الياء تاء التأنيث؛ لتناسبهما في الزيادة، ولذلك قلبت في الوقف هاء، في قراءة ابن كثير وأبي عمر ويعقوب. وإنما أعاد العامل في «رأيتهم»؛ لطول الكلام، وجمع الشمس والقمر والكواكب جمع العقلاء؛ لوصفهم بصفاتهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إذ قال يوسف لأبيه﴾ يعقوب بن اسحق بن ابراهيم: ﴿يا أبتِ إِنِّي رَأَيْتُ﴾ في النوم ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾. وقد ذكر البيضاوي حديثاً في تفسير هذه الكواكب فانظره. قيل: إن يوسف عليه السلام كان نائماً في حجر أبيه، فنظر فيه، وقال في نفسه: أترى هذا الوجه

(٢) من الآية ٢٩ من سورة ص.

(١) من الآية ٣٨ من سورة الأنعام.

أحسن أم الشمس أم القمر؟ فإذا بيوسف قد انتبه من نومه، وقال: ﴿يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا...﴾ الخ، فلما قص الرؤيا على أبيه يكي، فقال يوسف: لم تيكي يابني؟ قال: يابني لم يسجد مخلوق لمخلوق إلا عند المحنة، والبلاء، ألا ترى الملائكة لما أسجدهم الله لأدم، كيف ابتلى بالخروج من الجنة؟ ثم قال له: يابني؛ الشمس والقمر أنا وخالتيك. وكانت أمه قد ماتت. والإحدى عشر كوكبا إخوتك. هـ.

﴿قال يا بني﴾، وهو صغير ابن، صغر للشفقة أو لصغر السن، وكان ابن ثلثي عشرة سنة، ﴿لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا﴾؛ فيحتالوا لإهلاكك حيلة. فهم يعقوب عليه السلام من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته، ويفوقه على إخوته، فخاف عليه حسدهم. ومن خاف من شيء سلط عليه.

والرؤيا تختص بالنوم، والرؤية، بالتاء بالبصر. قال البيضاوي: وهي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك، والمصادفة مذهبها إنما يكون باتصال النفس بالملكوت؛ لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ. انظر تمامه فيه. وأخرج الحاكم في المستدرک، والطبراني في الأوسط، عن ابن عمر قال: لقي عمر علياً - رضي الله عنهما - فقال: يا أبا الحسن، الرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق، ومنها ما يكذب، قال: نعم. سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من عبد ولا أمة ينام فيمضى نوما إلا عرج بروحه إلى السماء، فالتى لا تستيقظ إلا عند العرش فتلك الرؤيا التي تصدق، والتي تستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تكذب» (١). هـ. فمنها ما تكون واضحة المعنى لا تحتاج إلى تعبير، ومنها ما تكون خفية تحتاج إلى تعبير. والمعبر يحتاج إلى علم وفراصة وزيادة إلهام، فعلم التعبير علم مستقل، قد أعطى الله منه ليوسف عليه السلام حظاً وافراً.

ولما قال يعقوب لابنه: ﴿لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا﴾ قال: يا أبت، الأنبياء لا يكيدون، قال له: ﴿إن الشيطان للإنسان عدو مبين﴾؛ ظاهر العداوة؛ لأجل ما فعل بآدم وحواء، فلا يألوا جهداً في تسويلهم، وإثارة الحسد فيهم، حتى يحملهم على الكيد. قيل: لم يسمع كلام يوسف في رؤياه إلا خالته - أم شعرون - فقالت لإخوته: التعب عليكم، والإقبال على يوسف. فحركهم ذلك حتى فعلوا ما فعلوا. وقيل: أخبرت بذلك ولدها شعرون، فأخبر شعرون إخوته؛ فخلوا به وقالوا له: إنك لم تكذب قط. فأخبرنا بما رأيت في نومك، فأبى. فأقسموا عليه، فأخبرهم. ففرقوا فيما فعلوا به.

ثم قال له: ﴿وكذلك﴾ أي: وكما اجتنباك لهذه الرؤيا الدالة على شرف وعز وكمال نفس، ﴿يجتنبك ربك﴾ للنبوة والملك، أو لأمور عظام، ﴿ويعلمك﴾ أي: وهو يعلمك ﴿من تأويل الأحاديث﴾؛ من تعبير

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک (٤/٣٩٦ و ٣٩٧).

الرويا؛ لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة، وأحاديث الشيطان إن كانت كاذبة. أو يعلمك من تأويل غوامض علوم كتب الله، وسنن الأنبياء وحكم الحكماء. ﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ بالنبوة، أو بأن يجمع لك بين نعمة الدنيا، ونعمة الآخرة، ﴿وعلى آل يعقوب﴾ يريد: سائر بنيه. ولعله استدلل على نبوتهم بضموء الكواكب، ﴿كما أتمها على أبويك من قبل﴾ من قبلك، أو من قبل هذا الوقت. فأتىها على إبراهيم بالرسالة والخلة والإنجاء من النار، وإسحاق بالرسالة والإنقاذ من الذبح^(١)، وهم: ﴿إبراهيم وإسحاق﴾، فهما عطف بيان لأبويك، ﴿إن ربك عليم﴾ بمن يستحق الاجتباء، ﴿حكيم﴾ لا يخلو فعله من حكمة، نعمة كانت أو نقمة.

الإشارة: البداية مجلاة النهاية، يوسف عليه السلام نزلت له أعلام النهاية في أول البداية. وكذلك كل من سبق له شيء من العداية، لابد تظهر أعلامه في أول البداية؛ من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، من كانت بالله بدايته كانت إليه نهايته.

وأوصاف النهاية تأتي على ضد أوصاف البداية؛ فكمال العز في النهاية لا يأتي إلا بعد كمال الذل في البداية. وتأمل قول الشاعر:

تَذَلُّ لِمَنْ تَهْوَى لِتَكْسِبَ عِزَّةً   فَكَمْ عِزَّةٌ قَدْ نَالَهَا الْمَرْءُ بِالذُّلِّ

وتأمل قضية سيدنا يوسف عليه السلام؛ ما نال العز والملك حتى تحقق بالذل، والملك وكمال الغنى في النهاية لا يأتي إلا بعد كمال الفقر في البداية، وكمال العلم لا يأتي إلا بعد إظهار كمال الجهل، وكمال القوة لا يأتي إلا بعد كمال الضعف.. وهكذا جعل الله تعالى بحكمته الأشياء كامنة في أضدادها؛ «تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه». فالاجتباء يكون بعد الابتلاء، وإتمام النعم يكون بعد تقديم النقم، وذلك لتكون أحلى وأشهى، فيعرف قدرها ويتحقق منه شكرها، وهذا السر في تقديم أهوال يوم القيامة على دخول الجنة؛ ليقع نعيمها في النفس كل موقع. ولا فرق بين جنة الزخارف، وجنة المعارف، (حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات)، والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى:

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَّائِلِينَ ۖ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَخُوهُ
أَحَبُّ إِلَيَّ أَيْنَا مَنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝﴾

(١) الثابت أن الذبيح هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. راجع التعليق على تفسير الآية ١٢٤ من سورة البقرة.

قلت : (يوسف) : عجمي ، وفي سینه ثلاث لغات : الضم - وهو الأشهر - والفتح ، والكسر .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ لقد كان في يوسف وإخوته ﴾ أي : في قصصهم ﴿ آيات ﴾ ؛ دلائل قدرة الله وحكمته ، وعلامة نبوته ، حيث أخبرت بها من غير تعلم . ففي ذلك آيات ﴿ للسائلين ﴾ أي : لمن سأل عن قصصهم . والمراد بإخوته : علاته العشرة ، والعلات : أبناء أمهات لأب واحد ، فكانوا إخوته لأبيه ، وهم : يهوذا ، وروبنل ، وشمعون ، ولاوى ، وريالون ، ويشجر ، وذنبة من بنت خالته ليا ، تزوجها يعقوب أولاً ، فلما توفيت تزوج راحيل ، فولدت له بنيامين ، ويوسف . وقيل : جمع بينهما ، ولم يكن الجمع حينئذ محرماً . وأربعة آخرون من سريتين ، وهم : دان ، وتفتالي ، وجاد ، وأشر .

﴿ إذ قالوا ليوسف وأخوه ﴾ بنيامين ، وخص بالإضافة ؛ لأنه شقيقه ، ﴿ أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ﴾ أي : وال حال أنا جماعة أقوياء ، فنحن أحق بالمحبة ؛ لأنهما لا كفاة فيهما . والعصبة : العشرة ففوق . ﴿ إن أبانا لفي ضلال ﴾ ؛ خطأ ﴿ مبین ﴾ ؛ ظاهر ؛ لتفضيل المفضل . روى أنه كان أحب إليه ؛ لما كان يرى فيه من مخايل الخير ، وكان إخوته يحسدونه ، فلما رأى الرؤيا ضاعف له المحبة ، بحيث لم يصبر عنه ، فتتاهى حسدهم حتى حملهم على التعرض لقتله . وهكذا شأن الحسد يبلغ بصاحبه أمراً عظيماً .

الإشارة : كان يعقوب عليه السلام لا يفارق يوسف ليلاً ولا نهاراً . وهكذا شأن المحبين . وأنشدوا :

وَلِي كَبِدٍ يَسْرِي إِلَيْهِمْ سَلَامُهُ	بَجَمْرٍ تَلْظِي ، وَالْفَوَادُ ضِرَامُهُ
وَأَجْفَانُ عَيْنٍ لَا تَمَلُّ مِنَ الْبُكَاءِ	وَصَبُّ تَشْكِيٍّ لِلْحَبِيبِ غَرَامُهُ
فَأَنْتُمْ سُرُورِي ، أَنْتُمْ غَايَةُ الْمُنَى	وَقَلْبِي إِلَيْكُمْ وَالْغَرَامُ زِمَامُهُ
فَوَاللَّهِ مَا أَحْبَبْتُ مَا عِشْتُ غَيْرَكُمْ	لَأَنْ اِسْتِيقَانِي لَا يَحِلُّ اِكْتِنَامُهُ . هـ .

قال الجنيد ، رحمه الله : رأيت غلاماً حسن الوجه يعنف كهلاً حسناً ، فقلت : يا غلام ، لم تفعل هذا ؟ قال : لأنه يدعى أنه يهواني ، ومنذ ثلاث ما رأيته ، قال : فوقعت مغشياً علي ، فلما أفقت ما قدرت على النهوض ، فقيل لي في ذلك ، فقلت : ينبغي للمحب ألا يفارق باب محبوه على أي حال . وأنشدوا :

لَأَزِمَ الْبَابَ إِنْ عَشِقْتَ الْجَمَالَ	وَأَجْرُ النَّوْمِ إِنْ أَرَدْتَ الْوَسَالَ
وَأَجْعَلِ الرُّوحَ مِنْكَ أَوَّلَ نَفْسٍ	لِحَبِيبٍ أَنْوَارُهُ تَنَلَّالَا

قالت : فالحبيب غيور؛ لا يحب أن يرى في قلب حبيبه غيره . فإذا رأى فيه شيئاً أخرجه منه، وفرق بينه وبينه؛
غيره منه واعتناء به، وهو السر في افتراق يوسف من أبيه . والله تعالى أعلم .

ثم تعرضوا ليوسف، فقالوا:

﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾
﴿ ٩ ﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ ١٠ ﴾

يقول الحق جل جلاله : قال إخوة يوسف لما حركهم الحسد : ﴿ اقتلوا يوسف ﴾ ؛ قيل : إنما قاله شمعون ودان، ورضى به الآخرون، ﴿ أو اطرحوه أرضاً ﴾ ؛ أى : فى أرض بعيدة يأكله السباع، أو يلتقطه أحد، فإن فعلتم ﴿ يخل لكم وجه أبيكم ﴾ أى : يصف إليكم وجه أبيكم؛ فيقبل بكليته عليكم، ولا يلتفت عنكم إلى غيركم، ولا ينازعكم فى محبته أحد، ﴿ وتكونوا من بعده ﴾ ؛ من بعد يوسف، أو الفراغ من أمره، أو قتله، أو طرحه، ﴿ قوماً صالحين ﴾ نائبين إلى الله عما جديتم، مع محبة أبيكم، أو صالحين فى أمور دنياكم، فإنها تنتظم لكم بخلو وجه أبيكم لكم، ﴿ قال قائل منهم ﴾ هو يهوذا، وكان أحسنهم فيه رأياً، وقيل : روبيل : ﴿ لا تقتلوا يوسف ﴾ ؛ فإن القتل عظيم، ﴿ والقوة فى غيبة ﴾ (١) الحب : فى قعره، سمي به لغيبته عن أعين الناظرين . ومن قرأ بالجمع، فكان بتلك الجب غيابات، ﴿ يلتقطه ﴾ : يأخذه ﴿ بعض السيارة ﴾ أى : الذين يسرون فى الأرض، ﴿ إن كنتم فاعلين ﴾ ما يفرق بينه وبين أبيه ولا بد، أو كنتم فاعلين بمشورتى .

الإشارة: إن أردت أن يخلو لك وجه قلبك فيخلو لك وجه حبيبك، حتى تشاهده عياناً وتعرفه إيقاناً، فاقتل كل ما يميل إليه قلبك ويعشقه من الهوى، واطرح عن عين بصيرتك رؤية السوى، ترى من أنوار وجهه وأسرار محاسنه، ما تبتهج به القلوب والأسرار، وتتذره فى رياض محاسنه البصائر والأبصار، وأنشدوا :

إِنْ تَلَأَشَى الْكَوْنُ عَنْ عَيْنٍ كَشَفَى   شَاهَدَ الْقَلْبُ غَيْبَهُ فِي بَيَّانٍ

فَاطْرَحَ الْكَوْنُ عَنْ عِيَانِكَ رَامِحَ   نُقْطَةَ الْغَيْنِ إِنْ أَرَدْتَ تَرَائِي

(١) قرأ الجمهور «غيابة» بالإفراد هنا وفى الموضع التالى فى الآية (١٨) وقرأ نافع «غيابات» بالجمع فى الموضعين، وقد سار المفسر هنا على قراءة الجمهور، وسار فى الموضع التالى على قراءة نافع.

ثم احتالوا على أبيهم في إرسال يوسف معهم، كما قال تعالى:

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِيحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ لَمَنْظُرُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّيبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَلْخَاسِرُونَ ﴿١٤﴾ ﴾

قلت: (تأمننا): اجتمع نونان، فيجوز الإدغام، وبه قرأ أبو جعفر، وقرأ الجماعة بالإشمام. وقوله: (يرتع ويلعب): جواب الأمر، فمن قرأ بكسر العين فجزمه بحذف الياء، وهو من رعى الإبل، ومن قرأ بالإسكان فهو من الرتع، وهي الإقامة في الخصب والتنعم، والتاء على هذا أصلية. ووزن الفعل: يفعل، ووزنه على الأول يفتعل، قال ابن عطية: فيرتع على قراءة نافع من رعى الإبل، أي: يتكرب في رعى الإبل وحفظ المال. قال أبو علي: وقراءة ابن كثير: (نرتع) بالنون (ويلعب) بالياء، فنزعا حسن، لإسناد النظر في المال والرعاية إليهم، واللعب إلى يوسف لصباه، وقرأ أبو عمر وابن عامر: (نرتع ونلعب)؛ بالنون فيهما، وإسكان العين والياء، من الرتع، وهو: الإقامة في الخصب والمرعى في أكل وشرب، وقرأ عاصم والأخوان: (يرتع ويلعب) بإسناد ذلك كله إلى يوسف. هـ. قلت: وكذا قرأ نافع، غير أنه يكسر العين وهم يسكنون.

(ونحن عصابة): حال، والرابط الواو، والعصبة: الجماعة من العشرة إلى فوق.

يقول الحق جل جلاله: قال إخوة يوسف لأبيهم: ﴿ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ ﴾ أي: لم تخافنا عليه؟ ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِيحُونَ ﴾ نشفق عليه، ونريد له الخير. أرادوا أن يستنزلوه عن رأيه في حفظه منهم لما تنسم من حسدهم. قلت: قد نصحوه في الحقيقة حيث تسببوا في ملكه وعزه. روى أنهم لما قالوا له: (مالك...) إلخ، اهتزت أركانه، واصفر لونه، واصطكت أسنانه، وتحركت جوانبه، كأنه علم بما في قلوبهم بالفراصة. ثم قالوا: ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ ﴾: يتسع في أكل الفواكه ونحوها. أو يتعلم الرعاية، ﴿ وَيَلْعَبُ ﴾ بالاستباق والإنصال، ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ أن يذاله مكروه.

﴿ قَالَ ﴾ يعقوب: ﴿ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ﴾ لشدة مفارقتة علي، وقلة صبري عنه، ﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّيبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾: لاشتغالكم بالرتع واللعب، أو لقلة اهتمامكم به، وإنما خاف عليه من الذيب؛

لأن الأرض كانت مذابة، وقيل: رأى في المنام أن الذئب أهدقت بيوسف فكان يخافه، وإنما كان تأويلها: إحدائق إخوته به حين أرادوا قتله. ﴿قَالُوا لَنْ أَكُلَهُ الذَّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾: جماعة، ﴿إِنَّا إِذَا لَخَّاسِرُونَ﴾: مغبونون من القوة والحزم، أو مستحقون بأن يدعى عليهم بالخسارة.

الإشارة: لم يسمح يعقوب عليه السلام بفراق حبيبه ساعة، وكذلك العبد لا ينبغي أن يغفل عن سيده لحظة؛ لأن الغفلة فراق، والذكر انجماع، والعبد لا صبر له عن سيده. وأنشدوا:

فَلَا بُكَيْنَ عَلَى الْفِرَاقِ كَمَا بَكَى   سَفَا لِفَرْقَةٍ يَوْسُفٍ يَعْقُوبُ
وَلَا دَعْوَنَكَ فِي الظَّلَامِ كَمَا دَعَا   عِنْدَ الْبَلِيَّةِ رَبَّهُ أَيُّوبُ

وأنشدوا أيضاً في ذم الغفلة:

غَفَلْتُ عَنْ الْأَيَّامِ يَا أَخِي فَأَنْتَبِهْ   وَكَمْ مَرُّ فَإِنَّ الْمَوْتَ لَا شَكَّ وَاقِعُ
عَلَى أَيِّ شَيْءٍ هُوَ حُزْنُكَ قَائِمٌ   جَنُودُ الْمَنَآيَا تَأْتِيكَ فَانْهَضْ وَسَارِعُ

قيل: إن بعض الصالحين رأى أستاذه في المنام، فقال له: يَا أستاذ، أَيُّ الحشرات عندكم أعظم؟ قال: حشرة الخافقين. وأنشدوا:

تَبْقِظُ إِلَى التَّذْكَارِ فَالْعَمْرُ قَدْ مَضَى   وَحَتَّى مَتَى ذَا السَّكْرِ مِنْ غَفْلَةِ الْهَوَى

ورأى ذو النون المصري بعض الصالحين في المنام، فقال له: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ قال: أَوْقَفَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: يَا مَدْعَى، ادْعَيْتِ مَحَبَّتِي ثُمَّ غَفَلْتَ عَنِّي. وأنشدوا:

تَغَاوَلْتُ عَنْ فَهْمِ الْحَقِيقَةِ بِالْهَوَى   فَلَا أَذُنٌ تُصْنِفِي وَلَا عَيْنٌ تَذَرِفُ
ضَعُفْتُ وَلَكِنْ فِي أَمَانِيكَ قُوَّةٌ   فَيَا تَابِعَ اللِّسَانِ كَمْ تَتَخَلَّفُ

ورأى عبد الله بن مسلمة والده في النوم، فقال له: يَا أَبَتِ، كَيْفَ تَرَى حَالَكَ؟ فقال له: يَا وَلَدِي عَشَا غَافِلِينَ. وأنشدوا:

غَفَلْتُ وَحَادِي الْمَوْتَ يَحْدُوكَ لِلْبَلَا   وَجَسْمُكَ يَا مَغْرُورٍ أَصْبَحَ مَعْتَلَا
وَحَتَّى مَتَى يَا صَاحِبَ بَابِكَ مَغْلُوقِ   أَنْتَاكَ نَذِيرُ الْمَوْتِ وَالْعَمْرِ قَدْ وَلِيَ

قيل: ما أصاب يعقوب ما أصابه في ولده إلا من أجل خوفه عليه، وغفلته عن استبداعه ربه، ولو استودعه ربه لحفظه، لكن لا ينفع حذر من قدر. (وكان أمر الله قدراً مقدوراً).

ثم ذكر انصرافهم بيوسف، وما كان من شأنه، فقال:

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءَ وَآبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِ وَيُتْرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝ ۱۸ ﴾

قلت: (لما) حرف وجود لوجود، يطلب الشرط والجواب، وجوابها هنا محذوف، أي: فعلوا به ما فعلوا. وقيل: جوابها: (أجمعوا)، وقيل: (أوحينا)، على زيادة الواو فيهما، وجملة: (وهم لا يشعرون): حال من (تنبئهم)، فيكون خطاباً ليوسف عليه السلام، أو من (أوحينا)، أي: وهم لا يشعرون حين أوحينا إليه. فيكون حينئذ الخطاب لسيدنا محمد ﷺ، و(صبر جميل): مبتدأ، والخبر محذوف، أي: مثل. أو: خبر عن مبتدأ، أي: أمرى صبر جميل، و(على قميصه): في موضع نصب على الظرف، أي: فوق قميصه. أو: حال من الدم، إن جوز تقديمها على المجزور.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فلما ذهبوا ﴾ بيوسف معهم ﴿ وأجمعوا ﴾ أي: عزموا ﴿ أن يجعلوه في غيابات ﴾ (١) الجب، وهو بئر بأرض الأردن، أو بين مصر ومدين، أو على ثلاثة فراسخ من مقام يعقوب.

قال الفراء: كان حفرة شداد بن عاد، فانظره. قال السدي: ذهبوا بيوسف وبه عليهم كرامة، فلما برزوا في البرية أظهروا له العداوة، وجعل أخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه، فجعل لا يرى منهم رحمة، فضربوه حتى كادوا يقتلونه، فجعل يصيح: يا أبنائ يا يعقوب، لو تعلم ما صنع بابنك بنو الإمام، هـ. وكان إخوته سبعة من خالته الحرة، والباقيون من سريتين له، كما تقدم.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يعقوب عليه السلام ينظر إلى يوسف عليه السلام حتى غاب عنه، وعن نظره، فلما علموا أنهم غيبوه عنه، وضعوه في الأرض وجروه عليها، ولطموا خده، فجرد شمعون سكينه وأراد ذبحه، فتعلق بذيل

(١) راجع التعليق على تفسير الآية ٩١، من نفس السورة.

روئيل وضربه، وكذلك جميع إخوته؛ إذا لجأ لواحد منهم طرده، فضحك عند ذلك يوسف عليه السلام، فقال له يهوذا: ليس هذا موضع الضحك يا يوسف، فقال: من تعزز بغير الله ذل، ظننت أنه لا يصيبني وأنا بينكم مكروه لما رأيته من قوتكم وشدتكم، فسلطكم الله على بشؤم تلك الفكرة؛ حتى لا يكون التوكل إلا عليه والتعزز إلا به. هـ. بالسعنى.

وقال الفراء: كانت زينب بنت يعقوب عليه السلام - أخت يوسف - وكانت رأت في منامها كأن يوسف وضع بين الذئاب وهم ينهشون، فانتبهت فازعة، ومضت إلى أبيها باكية، فقالت يا أبت، أين أخى يوسف؟ قال: أسلمته إلى إخوته، فمضت خلفه حتى لحقت به، فأمسكته، وتعلقت بذيله، وقالت: لا أفارقك اليوم يا أخى أبدا، فقال لها إخوتها: يا زينب، أرسليه من يدك، فقالت: لا أفعل ذلك أبدا؛ لأنى لا أطيق فراق أخى، فقالوا: بالعشى نرده إليك ويأتيك. ثم أقبل يوسف عليه السلام يقبل رأسها ويديها، ويقول لها: يا أختاه دعينى أسير مع إخوتى أرتع وألعب، فذهب، وجلست تشيعه بعينها، ودموعها تتناثر مما رأت؛ خوفاً عليه. هـ.

فلما غابوا به عنها فعلوا به ما تقدم، وهموا بقتله، فقال لهم يهوذا: أما عاهدتمونى ألا تقتلوه؛ فأتوا به إلى البئر فدلوه فيها فتعلق بشفيرها، فربطوا يده، ونزعوا قميصه ليلاطخوه بالدم، ويحتالوا به على أبيهم، فقال: يا إخوتاه ردوا على قميصى أتوارى به، فقالوا: ادعُ الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر يلبسوك ويؤنسوك. فلما بلغ نصفها ألقوه، وكان فيها ماء، فسقط، ثم آوى إلى صخرة كانت فيها فقام عليها يبكى، فجاءه جبريل بالوحي، كما قال: ﴿وَأوحينا إليه...﴾ الخ. وكان ابن سبع عشرة سنة، وقيل: كان مراهما. وقال ابن عطية: كان ابن سبع سنين، أرحى إليه فى صغره كما أوحى إلى يحيى وعيسى - عليهما السلام..

وفى القصص: أن إبراهيم عليه السلام، حين ألقى فى النار، جرد من ثيابه، فأناء جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه، فدفعه إبراهيم إلى إسحق، وإسحق إلى يعقوب، فجعله فى تميعة علقها على يوسف، فأخرجه جبريل وألبسه يوسف.

ثم قال له فيما أوحى إليه: ﴿لتبئنه﴾ أى: لتحدثنه ﴿بأمرهم هذا﴾؛ بما فعلوا بك، ﴿وهم لا يشعرون﴾ أنك يوسف، لعلو شأنك وبعده عن أوهامهم، وطول العهد المغير للحال والهيئات، وذلك إشارة إلى ما قال لهم بمصر، حين دخلوا عليه معتارين، فعرفهم وهم له منكرون، إلى أن قال لهم: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ (١) وفى رواية: أوحى إليه: يا يوسف لا تحزن على ما أصابك، فإنك تصل إلى ملك كبير، ويقف إخوانك بين يديك. بشره بما يؤول إليه أمره، إيناساً وتطبيباً لقلبه. وقيل: ﴿وهم لا يشعرون﴾ متصل بقوله: ﴿وَأوحينا﴾ أى: أنساه بالوحي وهم لا يشعرون ذلك.

(١) الآية ٨٩ من سورة يوسف.

﴿وجاءوا أباهم عشاء﴾ آخر النهار، وقرأ ﴿عشى﴾ بضم العين والقصر، جمع أعشى، أى: عشى من البكاء. فجاءوا إليه ﴿يكون﴾ أى: متباكين، روى أنه لما سمع بكاءهم فزع وقال: يا بني، أين يوسف؟ فقالوا: ﴿يا أبانا إنا ذهبنا نستبق﴾، أى: نتسابق بأقدامنا فى العدو، أو الرمي ﴿وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا﴾: بمصدق لنا، ﴿ولو كنا صادقين﴾: لسوء ظنك، وفرط محبتك ليوسف.

﴿وجاءوا على قميصه﴾: فوق قميصه ﴿بدم كذب﴾، أى: ذى كذب بمعنى مكذوب فيه؛ لأنهم ذبحوا جدياً، ولطخوا قميصه بدمه. روى أنه لما سمع بخبر يوسف صاح ودعا بقميصه فأخذه، وألقاه على وجهه، وبكى حتى خضب وجهه بدم القميص، وقال: ما رأيت كالיום ذنباً أحلم من هذا! أكل ابنى ولم يمزق عليه قميصه.

وفى رواية أخرى: أنه لما رأى صفة القميص ضحك، فقالوا له: الضحك والبكاء من فعل المجانين! فقال: أما بكائى فعلى يوسف لما رأيت الدم، وأما ضحكى، فإنى لما رأيت صفة القميص رجوت أن الحديث غير صحيح، ولذلك ﴿قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً﴾ أى: سهلت لكم، وهونت فى أعينكم أمراً عظيماً حتى أقدمتم عليه. وقيل: لما سمع مقالهم عشى عليه إلى الصباح، وهم يكون بأجمعهم، ويقولون بينهم: بئس ما فعلناه بيوسف ووالده، رأى عذر لنا عند الله. فلما أفاق نظر إلى أولاده وقال: هكذا يا أولادى كان ظنى فيكم، بئس ما فعلتم، وبئس ما سولت لكم أنفسكم ﴿فصبر جميل﴾ أى: فأمرى صبرى جميل. وفى الحديث: «الصبر الجميل الذى لا شكوى فيه إلى الخلق» (١). ﴿والله المستعان على ما تصفون﴾ أى: على احتمال ما تصفونه من هلاك ابنى يوسف. وهذه الجريمة كانت قبل استنبائهم، إن صح أنهم تنبأوا. وقد تقدم فى سورة البقرة الخلاف فى نبوة الأسباط فراجع (٢).

الإشارة: فى هذه الآية رجاء كبير لأهل العصيان، وبشارة وتأنيس لمن أراد مقام الإحسان، بعد الإساءة والخفلة والنسيان، وذلك أن هؤلاء السادات فعلوا بيوسف عليه السلام ما فعلوا، فلما تابوا بعد هذا الفعل العظيم اجتباهم الحق تعالى، وتاب عليهم، وقربهم حتى صاروا أنبياء، على حد قول بعض العلماء. ولذلك قيل: لكم من خصوص خرجوا من اللصوص، وكم من عابد ناسك خرج من ظالم فاتك. وفى الحكم: «من استغرب أن ينقذه الله من

(١) أخرجه ابن جرير فى التفسير (١٢/١٦٦) عن حبان بن أبى جيلة، مرسلاً.

(٢) راجع تفسير الآية ١٢٦ من سورة البقرة.

شهوته، وأن يخرج من وجود غفلته، فقد استعجز القدرة الالهية، وكان الله على كل شيء مقتدرا». وللشافعي رحمه الله :

فَلَمَّا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي   جَعَلْتُ الرَّجَا مَنِي لِعَفْوِكَ سُلْمًا
تَعَاطَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ   بِعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ عَفْوُكَ أَعْظَمًا

وهذا إنما يكون بالتوبة النصوح، والذهوض التام، والمجاهدة الكبيرة، كما فعل إبراهيم بن أدهم، والفضيل ابن عياض، والشيخ أبو يعزى، وغيرهم ممن كانوا لصوصاً فصاروا خصوصاً. قال النبي ﷺ : « مَنْ لَمْ يَغْلِبْ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ فَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي عِقَابِهِ ». وأنشدوا:

جَنَيْنَا عَلَى النَّفْسِ الَّتِي لَكَ رُشْدُهَا   بِطَبْعِ الْهَوَى فِيهَا وَتِيهِ مِنَ الْحِجَا
جَزَى اللَّهُ خَيْرًا مَنْ أَعَدَّ لِدَائِهِ   دَوَاءَ النَّفْسِ فَاسْتَعْمَلَ الْخُوفَ وَالرَّجَا
جَبَانٌ وَتَرَجُّوْا أَنْ تَلْقَبَ فَارِسًا   مَتَى شَابَهُ الْعَصَبُ الْيَمَانِيُّ دُمْلَجَا

وفيها أيضا: تنويه بمقام الصابرين وعاقبة المتقين، فإن يعقوب عليه السلام، لما استعمل الصبر الجميل، جمع الله شمله بولده مع ما أعد له من الثواب الجزيل. ويوسف عليه السلام، لما صبر على ما أصابه من المحن؛ عوضه العز الدائم بترادف المنن. وفي الخبر: « أعلى الدرجات درجات الصابرين ». لكل عمل ثواب محدود، وثواب الصبرين غير محدود ولا محدود. قيل: إن الله تعالى أعطى لكل صابر قصراً في الجنة مسيرة الشمس أربعين يوماً، من درة بيضاء معلقة في الهواء، ليس تحته دعامة، ولا فوقه علاقة، وله أربعة آلاف باب، يدخل من كل باب سبعون ألف ملك، يسلمون على صاحبه ولا ترجع التوبة إليهم أبداً. هـ.

ثم ذكر خروج يوسف من البئر، وبيعه، ودخوله مصر، فقال:

﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۖ وَأَسْرُوهُ بِضْعَةَ ۖ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرَّوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ
مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لَا مِرَاتٍ ۖ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ
أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ

الْأَحَادِيثُ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ؕ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾ ﴿

قلت : (بضاعة) : حال من المفعول، أى : وأخفوه مبضعا به للتجارة . و(لنعلمه) : عطف على محذوف، أى : مكانه فى الأرض ليتصرف فيها بالعدل ولنعلمه .. إلخ . و(دراهم) : بدل من (ثمن) . قال الهروى : الأشد : من خمسة عشر إلى أربعين سنة . وهو جمع شدة ، مثل : نعمة وأنعم ، وهى : القوة والجلادة فى البدن والعقل . هـ .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وجاءت سيارة ﴾ ؛ رفقة تسير من مدين إلى مصر ، فنزلوا قريبا من الجب ، وكان ذلك بعد ثلاث من إلقائه فيه . ﴿ فأرسلوا واردهم ﴾ الذى يرد الماء ، ويستقى لهم ، وهو : مالك بن زعر الخزاعى ، ﴿ فأدلى دلوه ﴾ أرسلها فى الجب ليملاها ، فتعلق بها يوسف ، فلما رآه ﴿ قال يا بشرى هذا غلام ﴾ ؛ نادى البشرى ، بشارة لنفسه ، أو لقومه ، كأنه قال : تعال هذا أوانك . وقيل : اسم لصاحبه ، ناداه ليعينه على إخراجه فأخرجوه ، ﴿ وأسروه ﴾ أى : أخفاه الوارد ، وأصحابه عن الرفقة ، وقالوا : دفعه إلينا أهل الماء لتبيعه بمصر ، حال كونه ﴿ بضاعة ﴾ ؛ أى : متاعا مبضعا به للتجارة ، أى : يباع ويتجر بثمنه . ﴿ والله عليهم بما يعملون ﴾ لم يخف عليه أسرارهم .

﴿ وشروه ﴾ أى : باعه السيارة من الرفقة ، أو إخوته ، فيكون الضمير راجع لهم . روى أن يهوذا كان يأتيه كل يوم بالطعام ، فأتاه يومئذ فلم يجده فيها ، وأخبر إخوته فأتوا الرفقة وقالوا : هذا غلامنا فاشتروه ، وسكت يوسف خوفا من أن يقتلوه . أو اشتروه من إخوته ؛ لأن شرى قد يستعمل بمعنى اشترى . فاشتراه الرفقة منهم ﴿ بثمان بخر ﴾ ؛ أى : مبخوس ، لزيفه أو نقصانه ، ﴿ دراهم معدودة ﴾ قليلة ، فإنهم يزنون ما بلغ الأوقية ، ويعدون ما دونها . قيل : كان عشرين درهما . وقيل : اثنين وعشرين . روى أن الذى اشتراه منهم مالك بن زعر المتقدم ، وكان صعلوكا ، فسأل يوسف أن يدعوا له فدعا له فصار غنيا . روى أنه قال لهم : بكم تبيعونه ؟ فقالوا له : إن اشتريناه بعيوبه بعناه لك . فقال : وما عيوبه ؟ فقالوا : سارق كذاب ، يرى الرؤيا الكاذبة . فقال لهم : بكم تبيعونه لى مع عيوبه ؟ ويوسف عليه السلام ينظر إليهم ولا يتكلم ، وهو يقول فى نفسه : ما أظنه يقوم بثنى ؛ لأنهم يطلبون أموالا كثيرة . قال لهم مالك : معى دراهم قليلة تعد ولا توزن ، فقالوا له : هاتها . فاشتراه منهم بتلك الدراهم المعدودة . قال ابن عباس : كانت سبعة عشر درهما ، جعل له ذلك جزاء لما قوم نفسه ، وظن أنهم يطلبون فيه الأموال . هـ . ﴿ وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ : الراغبين عنه . يحتمل أن يكون الضمير لإخوته ، وزهدهم فيه ظاهر . أو يكون للرفقة ، فإن كانوا

بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه والملتقط للشئ متهاون به خائف من انتزاعه، وإن كانوا مباحين فلأنهم اعتقدوا أنه آبق.

قال الفراء: لما اشتراه منهم مالك، قال لهم: اكتبوا لى كتابا بخطكم بأنكم بعتم منى هذا الغلام بكذا وكذا، فكتبوا له ذلك، فلما أراد الرحيل قالوا له: اربطه لئلا يهرب، فلما هم بربطه قال له يوسف: خلنى أودع ساداتى؛ فلعلنى لألقاهم بعد هذا اليوم. فقال له مالك: ما أكرمك من مملوك، حيث يفعل بك هذا وأنت تتقرب منهم. فقال له يوسف: كل أحد يفعل ما يليق به، فقال له: دونك، فقصدتهم وهم قيام صفاً واحداً، فلما دنا منهم بكوا وبكى يوسف عليه السلام، ثم قالوا: والله لقد ندمنا يا يوسف على ما فعلنا، ولولا الخشية من والدنا لرددناك. هـ. ثم ذهبوا به إلى مصر فباعوه، فاشتراه العزيز الذى كان على خزائن مصر. واسمه: «قطفير»، وكان الملك يوسف «ريان بن الوليد العلقمى»، وقد آمن بيوسف، ومات فى حياته.

﴿وقال الذى اشتراه من مصر لامراته﴾ راعيل، أوزيخا، ﴿أكرمى مثواه﴾؛ اجعلى مقامه عندنا كريماً، والمعنى: أحسنى تعهده، ﴿عسى أن ينفعنا﴾ فى ضياعنا وأموالنا، نستظهر به فى مصالحنا، ﴿أو نتخذه ولداً﴾ أى: نتبناه، وكان عقيماً، لما تفرس فيه من الرشد. ولذلك قيل: (أفرس الناس عزيز مصر، وابنة شعيب التى قالت: ﴿يا أبت استأجره﴾ (١)، وأبو بكر حين استخلف عمر) (٢).

قال البيضاوى: روى أنه اشتراه العزيز وهو ابن تسع عشرة سنة، ولبيث فى منزله ثلاث عشرة سنة، واستوزره الريان وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وتوفى وهو ابن مائة وعشرين سنة. واختلف فيما اشتراه به من جعل شراء غير الأول، فقيل: عشرون ديناراً، وزوجاً نعل، وثوبان أبيضان. وقيل: ملؤه - أى وزنه - فضة، وقيل: ذهباً. هـ. وقيل: مسكاً وحريراً.

﴿وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض﴾ أى: وكما مكنا محبته فى قلب العزيز، أو كما مكناه فى منزله، أو كما أنجبته، وعطفنا عليه العزيز، مكناه فى الأرض، ليتصرف فيها بالعدل، ﴿ولنعلمه من تأويل الأحاديث﴾؛ أى: من تأويل كتب الله المتقدمة، أو من تأويل الأحكام الحادثة بين الناس ليحكم فيها بالعدل، أو من تعبير المنامات، ليستعد لها قبل حلولها. أى: كان القصد فى إنجائه وتمكينه: إقامة العدل، وتيسير أمور الناس، وليعلم معانى كتب الله وأحكامه فينفذها، ﴿والله غالب على أمره﴾: لا يردده شئ، ولا ينازعه فيما يريد جبار ولا عنيد، أو: غالب

(١) من الآية ٢٦ من سورة القصص.

(٢) أخرجه الحاكم فى المستدرک (٣٤٦/٢) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى، عن ابن مسعود وكذلك أخرجه الطبرانى فى الكبير (١٨٥/٨ ح ٨٨٢٩).

على أمر يوسف، فيدبر أمره بالحفظ والرعاية، والنصر والعز في عاقبة أمره، خلاف ما أراد به إخوته، ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ أن الأمر كله بيده، أو لا يفهمون لطائف صنعه، وخفايا لطفه.

﴿ ولما بلغ أشده ﴾ : منتهى اشتداد جسمه، وكمال عقله. وتقدم تفسير الهرى له، وحده. وقيل: ما بين الثلاثين والأربعين، ﴿ آتيناها حكماً ﴾ : حكمة، وهي النبوة. أو العلم المؤيد بالعمل. أو حكماً بين الناس بالعدل. ﴿ وعلمنا ﴾ يعنى: علم تأويل الأحاديث، أو علماً بأسرار الربوبية، وكيفية آداب العبودية. ﴿ وكذلك نجزي المحسنين ﴾ إذا كمل عقلهم، وتوفر آدابهم، وكمل تهذيبهم، آتيناها الحكمة وكمال المعرفة. وفيه تنبيه على أنه تعالى إنما آتاه ذلك جزاء على إحسانه وإتقانه عمله في عنقوان شبابه.

الإشارة: من ظن انفكاك لطف الله عن قدره؛ فذلك لقصور نظره، لاسيما لطفه بالمتوجهين إليه، أو العارفين به الواصلين لحضرته. فكل ما ينزل بهم فإنما هو أقدار جارية، وأمداد سارية، وأنوار بهية، وألطف خفية، تسبق لهم الأنوار قبل نزول الأقدار، فلا تحوم حول قلوبهم الأكدار، ولا تغير قلوبهم روية الأغيار، عند نزول شدائد الأقدار، يحفظ عليهم أسرار التوحيد، وينزل عليهم أنوار التأييد، عند نزول القضاء الشديد، والبلاء العتيد. ولابن القارض رحمه الله:

أَحْبَبَائِي أَنْتُمْ، أَحْسَنَ الدَّهْرِ أَمْ أَسَا   فَكُونُوا كَمَا شِئْتُمْ أَنَا ذَلِكَ الْخِل

وقال صاحب العينية:

تَلَدُّ لِي الْآلَامُ إِذْ كُنْتُ مُسْقِمِي   وَإِنْ تَخْتَبِرْنِي فَهِيَ عِنْدِي صَنَائِعُ
تَحْكُمُ بِمَا تَهْوَاهُ فِيَّ فَإِنِّي   فَقِيرٌ لِسُلْطَانِ الْمَحَبَّةِ طَائِعُ

وقد جرت عادة الله تعالى أن يعقب الجلال بالجمال، والمحن بالمدن، والذل بالعز، والفقر بالغنى، فيقدر ما تشد المحن تأتي بعدها مواهب المدن، ويقدر ما ينزل من الجلال يأتي بعده الجمال. سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلاً. لا أراد لما قضى، ولا معقب لما به حكم وأمضى.

قال تعالى: ﴿ والله غالب على أمره ﴾ : قال بعض المفسرين: هذه الآية هي قطب هذه السورة، ثم قال: أراد آدم البقاء في الجنة، وما أراد الله ذلك، فكان الأمر مراد الله. وأراد إبليس أن يكون رأس البررة الكرام، وأراد الله أن يكون إمام الكفرة اللثام، فكان الأمر كما أراد الله. وأراد النمرود هلاك إبراهيم عليه السلام، ولم يرد الله، فكان الأمر كما

أراد الله. وأراد فرعون هلاك موسى عليه السلام، فأهلكه الله، ونجى موسى. وأراد داود أن يكون الملك لولده ميشاء، وأراد الله أن يكون لسليمان عليه السلام، فكان كما أراد الله. وأراد أبو جهل هلاك سيدنا محمد عليه السلام ونبوة الوليد بن المغيرة، فأهلك الله أبا جهل والوليد ونبأ محمدًا عليه السلام. وأراد المنذر بن عاد البقاء في الدنيا، فأهلكه الله وخرب ملكه. وأراد إرم العاتى، الذى بنى ذات العماد، يحاكى بها الجنة، أن يسكنها خالدًا فيها، فكذبه الله، وحال بينه وبينها، وغيبها عنه، حتى مات بحسرتها. هـ.

ثم ذكر مراودة زليخا ليوسف، وما كان من شأنهما، فقال:

﴿رَوَدَّتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُطْلِعُ الظَّالِمُونَ ۝٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأٰى بُرْهٰنَ رَبِّهٖ ۚ كَذٰلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ الشَّوَءَ ۚ وَالْفَحْشَءَ ۚ إِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝٢٤﴾ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ ۖ وَالْفَيَاسِيْدَ هَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَٰهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٢٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٢٧﴾ فَلَمَّارَءَا قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۚ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ۝٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۖ وَأَسْتَغْفِرِيْ لِذَنْبِكِ ۚ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ۝٢٩﴾

قلت : المرادة: المطالبة، من راد يرود: إذا جاء وذهب لطلب الشيء، ومنه الرائد. و(هيت) : اسم فعل معناه: تعال، أو أقبل، مبدى على الفتح كأمين، واللام للتبيين، كالنلى فى: سقيا لك، وقرأ ابن كثير: بالضم؛ تشبيهاً بحيث، ونافع وابن عامر بالفتح، وهى لغة فيه. وقرئ: هَيْتُ، بالهمز؛ كجئت، من هاء يهىء: إذا تهيأ. و(معاذ الله): مصدر لمحذوف، أى: أعوذ بالله معاذًا. و(إنه): ضمير الشأن. و(لولا): حرف امتناع، وجوابها محذوف، أى: لخالطها، ولا يجوز أن يكون (وهم بها) جوابها؛ لأن حكمها حكم الشرط، فلا يتقدم عليها جوابها. قاله البيضاوى.

قلت: وبهذا يرد على من وقف على (همت به)، كالهبطي ومن تبعه، إلا أن يحمل على أنه ابتداء كلام مع حذف الجواب. واستحسنه البعض؛ ليكون هم يوسف خارجاً عن القسم، (وكذلك): في موضع المصدر، أي: ثبته. مثل ذلك التثنية لنصرف.. الخ، (المخلصين) بالفتح: اسم مفعول من: أخلصه الله. وبالكسر: اسم فاعل بمعنى: أخلص دينه الله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ورأودته﴾ للفاحشة، أي: تمحلت وطلبت منه أن يوافقها ﴿التي هو في بيتها﴾؛ وهي زليخا. وترك التصريح بها؛ استهجاناً. فرأودته عن نفسه، ﴿وغلقت الأبواب﴾، قيل: كانوا سبعة. والتشديد للتكثير، أو للمبالغة في الإيثار، ﴿وقالت هيت لك﴾ أي: أقبل وبادر، أو تهيات لك. روى أنها تزينت بأحسن ما عندها، وقالت: تعال يا يوسف، ﴿قال معاذ الله﴾؛ أي: أعوذ بالله معاذاً، ﴿إنه﴾ أي: الشأن، ﴿ربي أحسن مثواي﴾؛ سيدي أحسن إقامتي وتربيقي، إذ قال لك أكرمي مثواي، فما جزاؤه أن أخونه في أهله، أو أنه تعالى ربي أحسن منزلي؛ بأن عطف على قلب سيدي، ولطف بي في أموري، فلا أعصيه، ﴿إنه لا يفلح الظالمون﴾؛ المجاوزون الإحسان إلى الإساءة، أو الزناة؛ فإن الزنى ظلم على الزاني والمزني بأهله.

﴿ولقد همت به وهم بها﴾، قال ابن جزى: أكثر الناس الكلام في هذه الآية، حتى ألفوا فيها التآليف، فمنهم مفرط ومفرط؛ وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرادته. وذكروا من ذلك روايات من جلوسه بين رجلها، وحله للنكّة، وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به؛ لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله، ومنهم من قال: همت به لتضربه على امتناعه، وهم بها ليقتلها أو يضربها؛ ليدفعها. وهذا بعيد يردّه قوله: ﴿لولا أن رأى برهان ربه﴾. ثم قال: والصواب - إن شاء الله -: أنها همت به من حيث مرادها، وهم بها كذلك، لكنه لم يعزم على ذلك، ولم يبلغ إلى حد ماذكر من حل النكّة، بل كان همه خطرة خطرت على قلبه، ولم يتابعها، ولكنه بادر إلى التوبة والإقلاع عن تلك الخطرة، حتى محاها من قلبه، لما رأى برهان ربه. ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء؛ لأن الهم بالذنب ليس بذنب، ولا نقص في ذلك؛ لأن من همّ بذنب ثم تركه كتب له حسنة. هـ.

قلت: وكلامه حسن؛ لأن الخطرات لا طاقة للبشر على تركها، وبمجاهدة مخالفتها فضل البشر على جس الملائكة، وقال البيضاوي: والمراد بهمه: ميل الطبع، ومنازعة الشهوة، لا القصد الاختياري، وذلك مما لا يدخل تحت التكليف، بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل، لمن يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم أو مشارفته، كقوله: قتلته لو لم أخف الله. هـ. ومثله في تفسير الفخر، وأنه مال إليها بمقتضى الطبع، ومنع منه بصارف العصمة، كالصائم يشاقق الماء البارد، ويمتنع منه صومه. ومثله أيضاً في لطائف المنن: همت به همّ إرادة، وهمّ

بها هم ميل لا هم إرادة، قال المحشي الفاسي: وفيه نظراً لأن ذلك لا يتصور في النفوس المطمئنة. وإنما ذلك شأن أرباب التلوين والمجاهدة، دون أهل التمكين والمشاهدة، وخصوصاً الأنبياء؛ إذ صارت نفوسهم مشاكلة للروح، مندرجة فيها، ولذلك صارت مطمئنة، وميلها حينئذ إنما يكون للطاعة، وأما غير الطاعة، فهي بمنزلة القدر والنقن تشمئز منه، ولا يتصور بحال ميلها إليه. ثم أطلال الكلام في ذلك.

قلت: أما تفسير الهم بالميل فلا يليق بالنفس المطمئنة. وأما تفسيره بالخاطر فيتصور في المطمئنة وغيرها. وإنما سماه الله تعالى همّاً في حق يوسف عليه السلام؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - لعلو منصبهم، وشدة قربهم من الحضرة، يشدد عليهم في مطالبة الأدب، فيجعل الخاطر في حقهم همّاً، وظناً. كما قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا﴾ (١) فيمن خفف الذال، أو كما قال تعالى في حق يونس عليه السلام: ﴿فَظَنَّ أَن لَّنْ نُّقَدِّرَ عَلَيْهِ﴾ (٢)؛ على أحد التعاسير. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى: ﴿لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ لخاطفها، والبرهان الذي رأى: قيل: ناداه جبريل: يا يوسف تكون في ديوان الأنبياء، وتفعل فعل السفهاء. وقيل: رأى يعقوب عاصناً على أنامله، يقول: إياك يا يوسف والفاحشة. وقيل: تفكر في قبح الزنى فاستبصر. وقيل: رأى زليخا غطت وجه صنمها حياءً منه، فقال: أنا أولى أن أستحي من ربي. ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك التثبيت ثبته؛ ﴿لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ﴾؛ خيانة السيد، ﴿وَالْفَحْشَاءَ﴾، الزنى؛ ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْخَالَصِينَ﴾ الذين أخلصناهم لحضرتنا. أو من الذين أخلصوا وجههم إلينا.

﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ﴾ أي: تسابقا إلى الباب، وابتدرا إليه، وذلك أن يوسف عليه السلام فر منها؛ ليخرج حين رأى البرهان، وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج، ﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ﴾ أي: شقت قميصه من خلف لما اجتذبه لقرده. والقُدُّ: الشق طولاً، والقَطُّ: الشق عرضاً، ﴿وَأَلْقَا سِدِّهَا﴾: وصادفا زوجها ﴿لَدَى الْبَابِ﴾؛ وفيه إطلاق السيد على الزوج، وإنما أفرد الباب هنا، وجمعه في قوله: ﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ لأن المراد هنا الباب البراني الذي هو المخرج من الدار. ﴿قَالَتْ﴾ لزوجها: ﴿مَا جِئْتُ مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَن يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؟ قالت: إيهاماً أنها فرت منه؛ تبرئة لساحتها عند زوجها، وإغراء له عليه؛ انتقاماً لنفسها لما امتنع منها. ﴿قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾: طالبتني بالمواقعة بها. قال ذلك تبرئة لساحتها، ولو لم تكذب عليه ما قاله.

(١) من الآية: ١١٠ من سورة يوسف.

(٢) من الآية / ٨٧ من سورة الأنبياء.

﴿وشهد شاهد من أهلها﴾، قيل: ابن عمها. وقيل: ابن خالها صبيًا في المهد. وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها، وأوثق لإبراء يوسف. وكونه لم يتكلم قط، ثم تكلم كرامة ليوسف ﷺ، وعن النبي ﷺ: «تكلم في المهد أربعة: ابن ماشطة ابنة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى». وذكر مسلم في صحيحه - في قصة الأخدود -: «أن امرأة أتت بها لتطرح في النار، ومعها صبي يرضع، فقال لها: يا أمة، أصرري، لا تجزعي. فإنك على الحق..» (١) وعد بعضهم عشرة تكلموا في المهد، فذكر إبراهيم ﷺ، ويحيى ابن زكريا، ومريم، ونبينا محمد ﷺ، وطفلا في زمنه ﷺ، وهو: مبارك اليمامة، وقد نظمهم السيوطي، وزاد واحداً، فقال:

تَكَلَّمُ فِي الْمَهْدِ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ	ويحيى وعيسى والخليل ومريم
وصبي جريج ثم شاهد يوسف	وطفل لدى الأخدود يرويهِ مُسْلِمٌ
وطفل عليه مر بالأمّة النّبي	يقال لها تزني ولا تتكلم
وماشطة في عهد فرعون طفلاً	وفي زمن الهادي المبارك تختم

ونكر ابن وهب عن أبي لهيعة قال: بلغني أن المولود فيما تقدم كان يولد في الليل، فيصبح يمشي مع أمه. هـ. وضعف ابن عطية كون شاهد يوسف صبيًا بالحديث: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة»، وبأنه لو كان الشاهد صبيًا لكان الدليل نفس كلامه، دون أن يحتاج إلى الاستدلال بالقميص. هـ. وقد يجاب بأن الحصر باعتبار بني إسرائيل، مع أن الوحي يتزايد شيئاً فشيئاً، فأخبر بثلاثة، ثم أخبر بآخرين، وبأن الاستدلال وقع بهما تحقيقاً للقضية.

ثم ذكر الحق تعالى ما قاله الشاهد، فقال: ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ قَبْلٍ فَصَدَقْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾؛ لأنه يدل على أنها قدت قميصه من قدامه بالدفع عن نفسها. أو لأنه أسرع خلفها فعثر بذيله فانقذ جيبه. ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذِبْتُ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾؛ لأنها جذبت به إلى نفسها حين فر منها. والجملة الشرطية محكية بالقول، أي: قال: إن كان... إلخ. وتسميتها شهادة؛ لأنها أدت مؤداها. والجمع بين «إن» و«كان»؛ على تأويل: إن يعلم أنه كان، ونحوه، ونظيره: قولك: إن أحسنت إلى فقد أحسنت إليك من قبل. فإن معناه: إن تمنن على بإحسانك أمدن عليك بإحسانتي. ومعناه: إن ظهر أنه كان قميصه.. إلخ.

(١) أخرجه مسلم في (الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود...) من حديث سهيب رضي الله عنه.

﴿ فَلَمَّا رَأَى ﴾ زوجها قميص يوسف ﴿ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ ﴾ أى: قَوْلُكَ: ﴿ مَا جِزَاء... ﴾ الخ. ﴿ مِنْ كَيْدٍ كُنْ ﴾ ؛ من حيلتك. والخطاب لها ولأمثالها ولسائر النساء، ﴿ إِنْ كَيْدُكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ ؛ لأن كيد النساء ألطف وأعلق بالقلب، وأشد تأثيراً من النفس والشيطان؛ لأنهن يواجهن به الرجال، والنفس والشيطان يوسوسان مسارقة. ثم التفت العزيز إلى يوسف وقال: ﴿ يَوْسُفُ ﴾ أى: يا يوسف. وحذف النداء؛ إشارة إلى تقريبه وملاطفته، ﴿ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾ الأمر واكتمه، ولا تذكره، ﴿ وَاسْتَغْفِرِي ﴾ يا زليخا ﴿ لَذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ ؛ من القوم المذنبين، من خطأ؛ إذا أذنب متعمداً. والتذكير للتغليب. قاله البيضاوى.

الإشارة: إذا أراد الله أن يضاف عبده بخصوصية النبوة أو الولاية، كلاًه بعين الرعاية، وجذبه إليه بسابق العناية؛ فإذا امتحنه أيده بعصمته، وسابق حفظه ورعايته. ولا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية؛ فالشهوة في البشر أمر طبيعي، ومجاهدتها ظهر شرفه. لكن النفس المطمئنة لا تحتاج في دفعها إلى كبير مجاهدة.

والنفس اللوامة لا بد في دفعها من المكابدة والمجاهدة؛ فالهواجم والخواطر ترد على القلوب كلها، لكن النفس المطمئنة لها قوة على دفعها، وقد تتصرف فيها بامتناع ما قدره الله الواحد القهار عليها. ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ . وذلك كمال في حقهم لا نقصان؛ إذ بذلك تتميز قهرية الربوبية من ضعف العبودية، فما ظهرت كمالات الربوبية إلا بظهور نقائص العبودية. أما الإصرار على العيوب فلا يوجد مع الخصوصية مطلقاً، وأما هجومها على العبد من غير إصرار فيكون مع وجود خصوصية النبوة والولاية، وقد تقع بها الزيادة إن صاحبها الانكسار والإنابة. وفي الحكم: «ربما قضى عليك بالذنب فكان سبب الوصول». والله تعالى أعلم.

واعلم أن ما امتحن به الصديق عليه السلام مع العصمة، قد وقع مثله كثيراً في هذه الأمة المحمدية مع الحفاظ والامتناع؛ ذكر الرصاع في كتاب النخعة: أن بعض الطلبة كان ساكناً في مدرسة فاس، فخرجت امرأة ذات يوم إلى الحمام بابتنتها، فَتَلَفَّتْ الْبِنْتُ وَبَقِيَتْ كَذَلِكَ إِلَى اللَّيْلِ، فَرَأَتْ أَبَا خَلْفَةَ ضَوْءٍ، فَأَتَتْ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتْ فِيهِ رَجُلًا يَنْظُرُ فِي كِتَابٍ، فَقَالَتْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ الْخَيْرُ عِنْدَ هَذَا فَلَا يَكُونُ عِنْدَ أَحَدٍ. فَفَرَعَتْ الْبَابَ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَذَكَرَتْ لَهُ قِصَّتَهَا، وَأَنْهَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا. فَرَأَى أَنَّهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حِفْظُهَا، فَأَدْخَلَهَا وَجَعَلَ حَصِيْرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَبَقِيَ كَذَلِكَ يَنْظُرُ فِي كِتَابِهِ، فَإِذَا بِالشَّيْطَانِ زَيْنَ لَهُ عَمَلُهُ، فَحَفِظَهُ اللَّهُ بِبِرْكَةِ الْعِلْمِ، فَأَخَذَ الْمَصْبَاحَ، وَجَعَلَ يَحْرُكُ أَصَابِعَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى أَحْرَقَهَا، وَالْبِنْتُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ وَتَتَعَجَّبُ، ثُمَّ خَرَجَ يَنْظُرُ إِلَى اللَّيْلِ فَوَجَدَهُ مَازَالَ، فَأَحْرَقَ أَصَابِعَ الْيَدِ الْأُخْرَى، ثُمَّ لَاحَ الضُّوءُ، فَقَالَ: أَخْرِجِي، فَخَرَجَتْ إِلَى دَارِهَا سَالِمَةً، فَذَكَرَتْ الْقِصَّةَ لَوَالِدَيْهَا، فَأَتَى أَبُوهَا إِلَى مَجْلِسِ الْعِلْمِ، وَذَكَرَ الْقِصَّةَ لِلشَّيْخِ، فَقَالَ لِلْحَاضِرِينَ: أَخْرِجُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَمْنُوا عَلَى دَعَائِي لِهَذَا الرَّجُلِ، فَأَخْرِجُوا أَيْدِيَهُمْ، وَبَقِيَ رَجُلٌ، فَعَلِمَ الشَّيْخُ أَنَّهُ صَاحِبُ الْقِصَّةِ، فَنَادَاهُ، فَأَخْبَرَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ زَوْجُهُ الْأَبُ مِنْهَا. هـ. مختصراً.

فمن ترك شيئاً لله عوضه الله مثله، أو أحسن منه. وكذلك فعل الحق تعالى بيوسف عليه السلام قد زوجه زليخا على ما يأتي إن شاء الله.

وحدثني شيخ شيخى مولاي العربى رحمته، أنه وقف على حكايات تناسب هذا؛ وهو أن رجلاً صالحاً تعلق قلبه بابنة الملك، فلما رأى نفسه أنه لا يقدر على تزوجها تطف حتى دخل عليها فى قبتها ليلاً، فوجدها نائمة على فراشها ملقًى على وجهها رداؤها، وشمعة تشعل عند رأسها، وأخرى عند رجلها، وطعام موضوع عندها. فكشف عن وجهها فرأى من الجمال ما أبهر عقله؛ فجعل يتردد فى نفسه، ويخاصمها على فعل الفاحشة، فبينما هو كذلك إذ أبصر لوحاً فوق رأسها مكتوباً فيه ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً﴾ (١)، فتاب الله تعالى عليه، وزجر نفسه عن هواها، فوضع يده فى ذلك الطعام ليأكل منه، وترك فيه أثراً، فلما أفاقَت البنت رأت أثر اليد فى الطعام، فسألت أهل الدار، فكلهم قالوا: ما دخل عليك أحد منا، فتيقنت أن رجلاً دخل عليها، وكان بخطبها كثير ممن له الرئاسة والجاه، فخافت على نفسها من أن يطرقها أحد منهم فيغضبها، فقالت لأبيها: لا بد أن تزوجنى، فقال فى نفسه: والله لا أزوجه إلا لرجل صالح، فخرج مختفياً إلى المدرسة، فأتى بعض الناس، فقال: سمعت هذا برجل صالح، فأردت أن أزوره؛ فأشار إلى ذلك الرجل الذى دخل على بنته ثم سأل ثانياً، وثالثاً، فكلهم أشار إليه، فأتى إليه فقال له: إن لى بنتاً جميلة خطبها منى كثير من الناس، فأردت أن أزوجه، فجهزها بما يليق بها، وزوجه إياه. هـ.

ونذكر ابن عريضون: أن رجلاً كان بالقيروان من العلماء الأنقياء، يقال له شقران، وكان جميل الصورة، فهوته امرأة، فأرسلت إلى عجوز، وأسرت إليها أمره على أن توصله إليها، فأنتت إليه العجوز، وقالت: عندي ابنة مريضة، وأردت أن توصى، وعسى أن تصل إليها وتدعولها، فلبس ثيابه، ومشى معها إلى أن وصلت إلى الدار فأدخلته، فوجد صببية جميلة، فقالت له: هلم، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فقالت له العجوز: هيهات يا شقران، والله لئن لم تفعل لأصيحن، وأقول: إنك دخلت علينا وعارضتنا، فقال لها: إن كان ولا بد فدعيني حتى أدخل الحجرة، فقالت له: أفل ما بدا لك، فدخل الحجرة، فقال: اللهم إنها ما هوت منى إلا صورتي فغيرها، فخرج من الحجرة، وقد ظهر عليه الجذام. فلما رآته، قالت: اخرج، فخرج سالماً. وهذه الحكاية مشهورة ببلاد القيروان. هـ.

قلت: وقد نزل بنا فى حال شبابنا كثير مما يشبه هذا، فحفظنا الله بمنه وكرمه وحسن رعايته. فله المنة والحمد، لا أحصى ثناء عليه.

(١) من الآية ٢ من سورة الطلاق.

ولما شاع خبر زليخا مع يوسف عليه السلام، عاب عليها بعض النسوة، كما قال تعالى:

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَاوِءًا أَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَيِّئًا وَقَالَتْ خْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فَوَسْوَسَ لَهُ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ﴾

قلت: (نسوة): اسم جمع لامرأة. وتأنيثه غير حقيقي، ولذلك جرد فعله من التاء. و(في المدينة) متعلق بقال، أي: أشعن الخبر في المدينة، أو: صفة للنسوة، فيتعلق بالاستقرار. و(حبا): تمييز. و(حاش لله): قال أبو علي الفارسي: هي هنا فعل، والدليل على ذلك من وجهين، أحدهما: أنها دخلت على لام الجر، ولا يدخل حرف على حرف. والآخر: أنها حذف منها الألف، على قراءة الجماعة، والحروف لا يحذف منها شيء. وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل، والفاعل بحاش ضمير يوسف، أي: بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله.

وقال الزمخشري: حاش: وضع موضع المصدر، كأنه قال: تنزيهاً لله. وحذف منه التنوين؛ مراعاة لأصله من الحرفية. وقال البيضاوي: هو حرف يفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء، فوضع موضع التنزيه. واللام للبيان، كما في قولك: سقيالك. هـ. و(ليكونن): نون التوكيد الخفيفة كتبت بالألف؛ لشبهها بالتنوين.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ ﴾: مصر، وكانوا خمسا: زوجة الحاجب، والساقى، والخباز، والسجان، وصاحب الدواب. قلن: ﴿ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا ﴾: خادمها ﴿ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ أي: تطلب موافقة غلامها إياها، ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾: قد دخل شغاف قلبها حبه، وهو غلافه، ﴿ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾: في خطأ عن الرشd بين ظاهر. ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ﴾: باغتيابهن. وسماء مكر؛ لأنهن أخفينه كما يخفي الماكر مكره. وقيل: كانت استكتمتهن سرها فأفشينه. فلما بلغها إفشاؤه ﴿ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ ﴾ تدعوهن. قيل:

دعت أربعين امرأة فيهن الخمس. ﴿وَأَعْتَدْتُ﴾ : أعدت ﴿لَهُنَّ مَتَكًا﴾ : ما يتكئن عليه من الوسائد ونحوها. وقيل: المتكأ: طعام ، فإنهم كانوا يتكئون للطعام عند أكله، وقرئ في الشاذ: «مَتَكًا»، بسكون الناء وتثوين الكاف، وهو الأترج. ﴿وَأَتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينًا﴾ : ليقطعن به. وهذا يدل على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين كالأترج. وقيل: كان لحماً.

﴿وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيَّ﴾ ، فأسعفها؛ لأنه كان مملوك زوجها، فخرج عليهن، ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ﴾ : عظمن شأنه وجماله الباهر، وعن النبي ﷺ أنه قال: «رَأَيْتُ يُوسُفَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ كَأَنَّمْ رِجْلُهُ الْبَدْرُ»، وقيل: كان يرى تَلَأُلُوَّ وجهه على الجدران. ﴿وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ : جرحنها بالسكين؛ لفرط الدهشة. اشتغلن بالنظر إليه، وبهتت من جماله حتى قطعن أيديهن، وهن لا يشعرن، كما يقطع الطعام. ﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ﴾ : تنزيهاً له عن صفات العجز عن أن يخلق مثله. أوتدريها له أن يجعل هذا بشراً. اغتفدوا أن الكمال خاص بالملائكة، وكونه في البشر في حيز المحال، أو تعجباً من قدرته على خلق مثله. ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ : لأن هذا الجمال غير معهود للبشر. ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ : على الله؛ لأن الجمع بين الجمال الرائق، والكمال الفائق، والعصمة البالغة من خواص الملائكة.

﴿قَالَتْ﴾ : لهن: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ : توبيخاً لهن على اللوم، أي: فهو ذلك الغلام الكنعاني، الذي لمتنني في الافتتان به قبل أن ترونه. ولو كنتم رأيته لعذرتمني، ﴿وَلَقَدْ رَاودَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾ : فامتنع طلباً للعصمة. أقربت لهن حين عرفت أنهن يعذرنها؛ كي يعاونها على الإانة عريكتها، ﴿وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ﴾ : به ﴿لِيُسْجَنَ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاعِرِينَ﴾ : الأذلاء، وهو من صَغِرَ، بالكسر، يَصْغُرُ صَغَارًا. فقلن له: أطع مولاتك.

﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ : من فعل الفاحشة؛ بالنظر إلى العاقبة. وإن كان مما يشتهي النفس. لكن رب شهوة ساعة أُرِثَتْ حُزْنًا طَوِيلًا. قيل: إنما ابتلى بالسجن لقوله هذا، وإنما كان اللائق به أن يسأل الله العافية، فالاختيار لنفسه أوقعه في السجن، ولو ترك الاختيار لكان معصوماً من غير امتحان بالسجن، كما كان معصوماً وقت المراودة، ﴿وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي﴾ : وإن لم تصرف عني ﴿كَيْدَهُنَّ﴾ : من تحبيب ذلك إلي، وتحسينه عدي بالثبوت على العصمة، ﴿أَصْبَبُ إِلَيْهِنَّ﴾ : أُمِلُّ إلى جانبهن بطبعي ومقتضى شهوتي، ﴿وَإِنِّي مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ : من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه. فإن الحكيم لا يفعل ما هو قبيح. أو من الذين لا يعملون بما يعلمون، فإنهم جهال، وكلامه هذا: تضرع إلى الله تعالى، واستغاثة به.

﴿ فاستجاب له ربه ﴾ : أجاب دعاءه الذى تضمنه كلامه، ﴿ فصرف عنه كيدهن ﴾ حيث ثبته على العصمة حتى وطن نفسه على مشقة السجن، وأثرها على اللذة الفانية؛ ﴿ إنه هو السميع ﴾ لدعاء الملتجئين إليه، ﴿ العليم ﴾ بإخلاصهم أو بما يصلح بهم.

الإشارة: الحب إذا كان على ظاهر القلب، ولم يخرق شغافه، كان العبد مع دنياه، وآخرته، بين ذكر، وغفلة. فإذا دخل سويداء القلب، وخرق شغافه نسي العبد دنياه وأخراه، وغاب عن نفسه وهواه، وضل في محبة مولاه. ولذلك قيل لعاشقة يوسف: (إنا لنراها في ضلال مبين) أى: فى استغراق فى المحبة حتى ضل عنها ما دون محبوبها. ومنه قوله تعالى: ﴿ رَوْجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ (١) أى: وجدك ضالاً فى محبته، فهداك إلى حضرة مشاهدته ومقام قربه، فكان قاب قوسين أو أدنى. وعلامة دخول المحبة شغاف القلب أربعة أشياء: الاستيحاش، والإيناس، وذكر الحبيب مع الأنفاس، وحضوره مع الخواطر والوسواس. وأنشدوا:

تَاللّٰهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرِبَتْ	إِلَّا وَذَكَرُكَ مَقْرُونٌ بِأَنْفَاسِي
وَلَا جَلَسْتُ إِلَى قَوْمٍ أَحَدُهُمْ	إِلَّا وَأَنْتَ حَدِيثِي بَيْنَ جِلَاسِي
وَلَا شَرِبْتُ لَذِيذَ الْمَاءِ مِنْ ظَمَأٍ	إِلَّا رَأَيْتُ خَيْالًا مِنْكَ فِي الْكَاسِ
إِنْ كَانَ لِلنَّاسِ وَسْوَاسٌ يُّوسُوسُهُمْ	فَأَنْتَ وَاللّٰهِ وَسْوَاسِي وَخَنَاسِي
لَوْلَا نَفْسِي بِذِكْرَاكُمْ أَفِيقُ بِهِ	لَكُنْتُ مُحْتَرِقًا مِنْ حَرِّ أَنْفَاسِي

وقال آخر:

خَيَالُكَ فِي وَهْمِي، وَذِكْرُكَ فِي فَهْمِي وَمُنْـوَاكَ فِي قَلْبِي، فَأَيْنَ تَخِيبُ؟

قوله تعالى: (فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن....) الآية: أدهشتهم طلعة يوسف، وجماله الباهر. وزليخا لما استمرت معه لم تفعل شيئاً من ذلك. كذلك المرید إذا استشرف على أنوار الحضرة وجمالها، أدهشته وحيرته، فلولاً التأييد الإلهي ما أطلقها، فإذا صبر على صدماتها واستمر مع تجليات أنوارها ذهب دهشه، واطمأن قلبه بشهود محبوبه من وراء أردية العز والكبرياء، وهذه هي الطمأنينة الكبرى والسعادة العظمى.

وقوله تعالى: (قال رب السجن أحب إلي)، هكذا ينبغي للعبد أن يكون؛ يختار ما يبقى على ما يفنى؛ قرب شهوة ساعة أورثت حزنًا طويلاً، ورب صبر ساعة أورثت نعيمًا جزيلاً. وبالله التوفيق.

(١) الآية ٧ من سورة الضحى.

ثم ذكر سجن يوسف، وما يتبعه من إخراجه، وتمليكه وتمكينه، فقال:

﴿ ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجْنُهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ ﴾ (٢٥) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَرْبِي أَعِصْرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۖ ﴾ (٢٦) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۖ ﴾ (٢٧) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَهِيمَ وَاسْتَحَقُّ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۖ ﴾ (٢٨)

ترجمة تفسير سورة يوسف

قلت: (ليسجنه): مفسر للفاعل، أي: ظهر لهم سجنه؛ إذ الجملة لا تكون فاعلاً على المشهور، وجوزه بعضهم مستدلاً بالآية. وقيل: محذوف، أي: بدا لهم رأى ليسجنه. وقال الإمام القصار، الفاعل هو القسم المفهوم من اللام الموطلة له، أي: بدا لهم قسمهم ليسجنه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ ﴾ أي: ظهر للعزير وأمله، ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ ﴾ الدالة على براءة يوسف؛ كشهادة الصبي، وَقَدْ الْقَمِيصَ، وقطع الأيدي، واستعصامه منهن، فظهر لهم سجنه. وأقسموا ﴿ لَيْسَجْنُهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾: حتى يظهر ما يكون منه؛ ليظن الناس أنها مُحِقَّة فيما ادعت عليه. فخدعت زوجها حتى وافقها على سجنه. وروى أنه لما أدخل السجن ندمت زليخا على سجنه، وعيل صبرها على فراقه، فأرسلت إلى السجان ليطلقه، فأبى، فلبث فيه سبع سنين.

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ ﴾ أي: فسجنوه واتفق أنه دخل معه في ذلك اليوم رجلان آخران، من عبيد الملك: ساقيه وخبازه، اتفعا أنهما أرادا أن يسمّاه، ﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا ﴾ وهو الساقى: ﴿ إِنِّي أَرَانِي ﴾ في المنام ﴿ أَعِصْرُ خَمْرًا ﴾ أي: عتبا. وسماه خمرًا: باعتبار ما يؤول إليه. روى أنه قال: رأيت كأن الملك دعاني ووردني إلى قصره، فبينما أنا أدور في القصر، وإذا بثلاثة عناقيد من العنب، فعصرتها، وحملت ذلك إلى الملك لأسقيه له.

﴿وقال الآخر﴾ وهو الخباز: ﴿إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تاكل﴾ : تنهش ﴿الطير منه﴾، قال: رأيت كأن العزيز دعاني، وأخرجني من السجن، ودفع لي طيفورة عليها خبز، فوضعتها على رأسي، والطير تأكل منه. ﴿نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين﴾ : من الذين يحسنون تأويل الرؤيا. وإنما قالوا له ذلك؛ لأنهما رأياه في السجن يعظ الناس ويعبر رؤياهم، أو من المحسنين إلى أهل السجن، كان ﷺ إذا رأى محتاجاً طلب له، وإذا رأى مضيقاً وسع عليه؛ فقالوا له: فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا إن كنت تعرفه.

﴿قال لا يأتيكما طعام ترزقانه﴾ في النوم، ﴿إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما﴾ تأويله في الدنيا. أو: لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة؛ لتأكلاه إلا أخبرتكما به، ما هو؟ وما لونه؟ وما صفته؟ وكم هو؟ قبل أن يأتيكما، إخباراً بالغيب، فيأتيهما كذلك؛ معجزة. وصف نفسه بكرة العلم والمكاشفة؛ ليكون وسيلة إلى دعائهما إلى التوحيد.

ترجمة تفسير سورة يوسف

ثم قال لهما: ﴿ذلكما مما علمني ربي﴾ بالوحي والإلهام. وليس ذلك من قبيل التكهّن أو التنجيم. روى أنهما قالوا له: من أين لك هذا العلم، وأنت لست بكاهن ولا منجم؟ فقال لهما: ﴿ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة﴾ : طريقة ﴿قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون﴾ أي: علمني ذلك لأنني تركت ملة أهل الكفر، ﴿واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب﴾، وإنما قال ذلك؛ تمهيداً للدعوة، وإظهاراً أنه من بيت النبوة؛ لتقرى رغبتهما في الاستماع إليه، والوثوق به. ﴿ما كان لنا﴾ : ما صح لنا معشر الأنبياء ﴿أن نشرك بالله من شيء﴾ أي شريك كان، ﴿ذلك﴾ التوحيد ﴿من فضل الله علينا﴾ بالوحي ﴿وعلى الناس﴾ ببعثنا إليهم، وإرشادنا إياهم وتنبيئهم عليه، ﴿ولكن أكثر الناس لا يشكرون﴾ هذا الفضل؛ فيعرضون عنه. أو من فضل الله علينا بالوحي والإلهام، وعلى الناس بنصب الدلائل وإنزال الآيات. ولكن أكثرهم لا ينظرون إليها، ولا يستدلون بها، فيوجدون خالقها، فهم كمن كفر النعمة ولم يشكرها.

الإشارة: جرت عادة الحق - تعالى - في خلقه أنه لا يأتي الامتكان إلا بعد الامتحان، ولا يأتي السلوان إلا بعد الأتجان، ولا يأتي العز إلا بعد الذل، ولا يأتي الوجد إلا بعد الفقد. فبقدر ما يضيق على البشرية تتسع ميادين الروحانية، وبقدر ما تسجن النفس وتحبس عن هواها، تتسع الروح في مشاهدة مولاها.

وقوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌ﴾: إشارة إلى أن امتحانه بالسجن كان لتكميل حقيقته وشريعته، فمن رأى أنه يحمل الطعام فإشارة إلى حمل لواء الشريعة، ومن رأى أنه يعصر خمراً فإشارة إلى تحقيق خمرة الحقيقة، فيكون من أهل مقام الإحسان، ولذلك قال: ﴿إِنَّا نُرَاكَ مِنَ الْغُثَّيْنِ﴾، ثم ذكر نتيجة مقام الإحسان - وهو التوحيد الخاص - فقال: ﴿مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾. وذكر أن ذلك ناله من باب الكرم لا من باب العمل، فقال: ﴿ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ﴾. والله تعالى أعلم.

ثم دعاهم إلى التوحيد، فقال:

﴿يَصْصَحِي السِّجْنَ ءَأَرْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾﴾

قلت: الإضافة في (صاحبى السجن): على معنى (فى)؛ كقولك:

يَا سَارِقَ اللَّيْلَةِ أَهْلَ الدَّارِ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا صَاحِبِي السِّجْنِ﴾ أى: ياساكنيه، أو يا صاحبى فيه؛ ﴿أَرْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ﴾: متعددون، ﴿خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ﴾ المتوحد فى الألوهية، ﴿الْقَهَّارُ﴾: الغالب على أمره، لا يقاومه غيره، ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ أنتم ومن على دينكم من أهل مصر، ﴿مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ﴾ أى: ما تعبدون إلا مسميات أسماء من الحجارة والخشب، سميتموها آلهة من غير حجة تدل على استحقاقها للعبادة. والمعنى: سميت آلهة مالا يستحق الألوهية، ثم عبدتموها. ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا﴾ أى: بعبادتها ﴿مِنْ سُلْطَانٍ﴾: من حجة ولا برهان. ﴿إِنْ الْحُكْمُ﴾ فى أمر العبادة ﴿إِلَّا لِلَّهِ﴾؛ لأنه المستحق لها دون غيره، من حيث إنه الواجب لذاته، الموجد لكل، هو المالك لأمره، ﴿أَمَرَ﴾ على لسان أنبيائه ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ ولا تعبدوا معه سواه ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ القويم الذى لا عوج فيه، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ دلائل توحيده، فيتخبطون فى جهالتهم. قال البيضاوى: وهذا من التدرج فى الدعوة والزام الحجة؛ بين لهم أولاً: رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة على طريق الخطابة، ثم برهن على أن ما يسمونها آلهة،

ويعبدونها لا تستحق الألوهية، ثم دل على ما هو الحق القويم، والدين المستقيم، الذي لا يقتضى العقل غيره، ولا يرتضى العلم دونه. هـ.

الإشارة: كل من لم يجمع قلبه على مولاه، واتبع حظوظه وهواه، فله أرباب متفرقون بقدر ما يميل إليه قلبه من هذا العرض الفانى. قال ابن عطية: وقد ابتلى بأرباب متفرقين من يخدم أبناء الدنيا ويؤملهم. هـ. وفى الحديث: «خَابَ مَنْ رَجَى غَيْرَ اللَّهِ وَضَلَّ سَعْيُهُ، وَطَابَ وَقْتُ مَنْ وَثِقَ بِاللَّهِ». والله در القائل:

حَرَامٌ عَلَى مَنْ وَحَدَ اللَّهُ رَبَّهُ   وَأَفْرَدَهُ أَنْ يَجْتَدِيَ أَحَدًا رِفْدًا
فِيَا صَاحِبِي قِفْ بِي عَلَى الْحَقِّ وَقِفْهُ   مُوتَ بِهَا وَجَدًا وَأَحْيَا بِهَا وَجَدًا
وَحَلَّ مُلُوكَ الْأَرْضِ تَجْهَدُ جُهِدَهَا   فَبِذَا الْمَلِكُ مُلْكًا لَا يُبَاعُ وَلَا يُهْدَى

ثم فسر لهما الرؤيا، فقال:

﴿يَصْحَبِي السِّجْنُ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ (٤١) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَنَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾

قلت: (منهما): يتعلق بظن، والظن يحتمل أن يكون بمعنى اليقين؛ لأن قوله: (قضى الأمر) يقتضى ذلك، أو يبقى على بابه.

يقول الحق جل جلاله: قال يوسف: ﴿يا صاحبي السجن﴾ المستفتيان عن الرؤيا، ﴿أما أحدكما﴾ وهو الساقى، ﴿فيسقى ربه خمرًا﴾ كما كان يسقيه قبل، ويعود إلى ما كان عليه، ﴿وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه﴾، فقالا: كذبنا ما رأينا شيئاً، فقال: ﴿قضى الأمر الذى فيه تستفتيان﴾، سبق به القضاء فى الأزل، وهو ما يؤول إليه أمركما، ولذلك وحده ولم يقل: قضى أمراكما. روى أنه لما دعاها إلى التوحيد أسلم الساقى وأبى الخباز، فأخرج بعد ثلاث وصلب.

﴿وقال للذى ظن أنه ناج منهما﴾ يوسف، أى: تيقن، أو غلب على ظنه أنه ناج منهما، إما عن وحي، على الأول، أو باجتهاد بسبب الرؤيا: ﴿اذكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾؛ عند سيدك، وهو الملك، وقل له: غلام سجن ظلمًا،

لعله يخلصني. قال ابن عطية: يحتمل أن يذكره بعلمه ومكانته، ويحتمل أن يذكره بمظلمته وما امتحن به بغير حق. أو يذكره بهما. هـ. وقال الورعجي: يحتمل أن قوله: ﴿اذكرني عند ربك﴾: عرف له طريقي مع الله حتى يعرفني أني رسول الله، ويطيعني في طاعة الله، وينجو بذلك من عذابه، ويصل إلى ثوابه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وليوحد الله تعالى، ويتخلص من كيد الشيطان، وما معه من الإنسان. هـ.

﴿فأنساه الشيطان ذكر ربه﴾ أي: فأنسى الساقى أن يذكر يوسف لربه. أو أنسى يوسف ذكر الله حتى استغاث بغير، فأدبه، ﴿فلبث في السجن﴾، وفي الحديث عنه عليه السلام: «رَحِمَ اللَّهُ أَخِي يُوسُفَ، لَوْ لَمْ يَقُلْ: اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، لَمَا لَبِثَ فِي السَّجْنِ سَبْعًا بَعْدَ الْخَمْسِ».

روى أن جبريل عليه السلام: أتاه بعد المقالة، فقال له: مَنْ أَخْرَجَكَ مِنَ الْجُبِّ، وَخَلَّصَكَ مِنَ الْقَتْلِ، وَعَصَمَكَ مِنَ الْفَاحِشَةِ؟ فقال: الله. فقال: كيف تعتصم بغيره، وتثق بالمخلوق، وترفع قصتك إليه، وتترك ربك؟ قال: يا جبريل؛ كلمات جرت على لساني، وأنا نائب لا أعود لمثلها. هـ. والاستعانة بالمخلوق، وإن كانت جائزة شرعاً، لكنها لا تليق بمقام الأقوياء. ﴿فلبث في السجن بضع سنين﴾ البضع: من الثلاث إلى التسع. روى أن يوسف عليه السلام سجن خمس سنين أولاً، ثم سجن بعد المقالة سبع سنين.

الإشارة: النسيان والغفلة التي لا تثبت في القلب، والخواطر التي ترد وتذهب من أوصاف البشرية التي لا تنافي الخصوصية، إذ لا انفكاك للعبد عنها. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (١) فاللطيف لا يلجوه منه أحد؛ لأنه من جملة أوصاف العبودية التي بها تعرف كمالات الربوبية. وقد قال تعالى في حق سيد العارفين: ﴿وَمَا يَزَعْنِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ (٢)؛ فالعصمة التي تجب للأنبياء إنما هي مما يوجب نقصاً أو غصاً من مرقبتهم. وهذه الأمور إنما توجب كمالات؛ لأنها بها يتحقق كمال العبودية التي هي شرف العبد. فافهم وسلم، ولا تنتقد، فإن هذه الأمور لا يفهمها إلا العارفون بالله، دون غيرهم من أهل العلم الظاهر.

وقال الورعجي: إن يوسف عليه السلام لم يعلم وقت إيمان الملك، ولم يأت وقت دخوله في الإسلام، فأنساه الشيطان ذكر ربه، في سابق حكمه، على تقدير وقت إيمان الملك، فلَبِثَ في السجن إلى وقت إيمان الملك، فَنَسِيَانَ يوسف: احتجابه عن النظر إلى قدره السابق. هـ.

(١) من الآية ٢٠١ من سورة الأعراف.

(٢) من الآية ٢٠٠ من سورة الأعراف.

ثم ذكر سبب خروجه من السجن، فقال:

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ ٤٣

﴿ قَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴾ ٤٤

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ٤٥

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَكُلُونَ ﴾ ٤٦

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴾ ٤٧

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِصُونَ ﴾ ٤٨

قلت: يقال: عبرت الرؤيا - بالتخفيف - عبارة، وهو أفصح من عبرت - بالتشديد - تعبيراً. واللام للبيان، أو لتقوية العامل؛ لضعف الفعل بتأخيره عن مفعوله. والأصل: تعبرون الرؤيا. وأصل (ادكر): ادتكر، فقلبت التاء دالا مهملة، وأدغمت المعجمة فيها فبقيت دالاً. وإليه أشار ابن مالك بقوله:

في أدان وأزدد وأدكر دالا بقي (١)

و(دأبا) حال، أي: دائبين، أو مصدر بإضممار فعله، أي: تدأبون دأباً. وفيه لغتان: السكون، والفتح.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ﴾؛ وهو ملك مصر الذي كان العزيز وزيراً له، واسمه: ريان بن الوليد، وقيل: مصعب بن الريان، وكان من الفراعنة. روى أن يوسف عليه السلام لما لبث في السجن سبع سنين سجد، وقال: إلهي، خلصني من السجن. فكلما دعا يوسف أمنت الملائكة، فاتفق في الليلة التي دعا فيها يوسف أن رأى الملك تلك الرؤيا التي ذكرها بقوله: ﴿ إِنِّي أَرَى ﴾ في المنام ﴿ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ﴾ خرجن من نهر يابس، وسبع بقرات عجاف - مهازيل - خرجن بأثرهن فابتلعت المهازيل السمان، ﴿ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ ﴾ قد انعقد حبها، ﴿ وَ ﴾ سبعا ﴿ أُخَرَ يَابِسَاتٍ ﴾ قد أدركت، فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها. فلما رأى

(١) صدر البيت: (طالما افتعال رد إثر مطبق). انظر باب الإبدال.

ذلك انتبه مرعوباً، وجمع ندماءه، ودعا المفسرين، فقال: ﴿يا أيها الملأ أفتوني في رؤيائي﴾ ؛ اعبروها، ﴿إن كنتم للرؤيا تعبرون﴾ أى: إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا.

﴿قالوا﴾: هذه ﴿أضغاث أحلام﴾ ؛ تخاليطها، جمع ضغث، وأصله: ما جمع من أخلاط النبات وحُزْم، فاستعير للرؤيا الكاذبة. وإنما جمعوا ﴿أحلام﴾ ؛ للمبالغة في وصف الحلم بالكذب. ثم قالوا: ﴿وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين﴾ ، والمعنى: ليس لها تأويل عندنا؛ لأنها أكاذيب الشيطان، وإنما التأويل للمنامات الصادقة.

﴿وقال الذى نجا منهما﴾ من صاحبي السجن، وهو الساقى، وكان حاضراً ﴿وادكر بعد أمة﴾ أى: وتذكر بعد جماعة من السنين، وهى سبع سنين، ﴿أنا أنبئكم بتأويله فارسلون﴾ إلى من عنده علمها، أو إلى السجن. روى أنه لما سمع مقالة الملك بكى، فقال الملك: مالك تبكى؟ قال: أيها الملك؛ إن رؤياك هذه لا يعبرها إلا الغلام العبرانى الذى فى السجن، فتغير وجه الملك، وقال: إني نسيت، وما ذكرته منذ سبع سنين، ما خطر لى ببال. فقال الساقى: وأنا مثلك، فقال له الملك: وما يدريك أنه يعبر الرؤيا؟ فحدثه بأمره، وأمر الساقى فقال له: امض إليه وسله، فقال: إني والله أستحي منه؛ لأنه أوصانى ونسيت، فقال له: لا تسح منه؛ لأنه يرى الخير والشر من موله فلا يلومك. فأتاه.

فقال: ﴿يوسف﴾ أى: يا يوسف، ﴿أيها الصديق﴾: المبالغ فى الصدق. وإنما وصفه بالصديقية لما جرب من أحواله، وما رأى من مناقبه، مع ما سمع من تعبير رؤياه ورؤيا صاحبه، ﴿أفتيا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات﴾ أى: أفتنى فى رؤيا ذلك واعبرها لى، ﴿لعلى أرجع إلى الناس﴾ أى: أعود إلى الملك ومن عنده، أو إلى أهل البلد؛ إذ قيل: إن السجن كان خارج البلد. ﴿لعلهم يعلمون﴾ تأويلها. أو يعلمون فضلك ومكانتك. وإنما لم يجزم بعلمهم؛ لأنه ربما اخترم دونه، أو لعلهم لا يفهمون ما يقول لهم.

﴿قال﴾ فى تعبيرها: ﴿تزرعون سبع سنين دأباً﴾ أى: على عادتكم المستمرة من الخصب والرخاء. ﴿فما حصدتم فذروه﴾: اتركوه ﴿فى سنبله﴾ ؛ لئلا تأكله السوس، وهى نصيحة خارجة عن عبارة الرؤيا، ﴿إلا قليلاً مما تأكلون﴾ فى تلك السنين، أى: لا تدرسوا منه إلا ما تحتاجون إلى أكله خاصة، وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين. فعلمهم حيلة يبقى بها السنين المخصبة إلى السنين المجربة، وهو أن يتركوه فى سنبله غير مدرّس؛ فإن الحبة إذا بقيت فى غشائها حفظت بإذن الله.

﴿ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد﴾ أى: ذات شدة وجوع ﴿يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾ أى: يأكل أهلهن ما ادخرتم لأجلهن. أسند الأكل إلى السنين مجازاً؛ تطبيقاً بين المعبر والمعبر به، ﴿إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّا تَحْنُونَ﴾ أى: مما تخذنون وتخزنون للزراعة والبذر. ﴿ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يَغَاثُ النَّاسُ﴾ أى: يغنيهم الله بالفرج من القحط، أو يَغَاثُ بالمطر، لكن مصر إنما تسقى من النيل. ﴿وفيه﴾ أيضاً ﴿يَعَصِرُونَ﴾ العنب والزيتون؛ لكثرة الثمار. أو يعصرون الصروع لحلب اللبن؛ لأجل الخصب. وهذه بشارة بشرهم بها بعد أن أول البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة. والعجاف واليابسات بسنين مجدبة، وابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع فى السنين المخصبة فى السنين المجدبة. ولعله علم ما فى السنة الثامنة من الخصب والرخاء بالوحي، أو بأن انتهاء الجذب لا يكون إلا بالخصب، وبأن سنة الله الجارية أن يوسع على عباده بعد ما ضيق عليهم، لقوله ﴿فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (١). والله تعالى أعلم.

الإشارة: الروح فى أصل نشأتها علامة دأركة، تكاشف بالأمور قبل وقوعها، إذا غابت عن إحساسها الذى حجبها عن ذلك العلم، ولو كانت من كافر إذا غابت عن حسها بنوم، أو اصطلام عقل. فمن طهرها من دنس الشرك بالتوحيد، وغيبها عن شواغل الحس بالتفرغ والتجريد، رجعت إلى أصلها، وفاضت عليها العلوم التى كانت لها قبل التركيب فى هذا القالب الحسى، علماً وكشفاً. ولا شىء أنفع لها فى الرجوع من السهر والجوع. وفى الجوع أسرار كثيرة حسية، ومعنوية، ويسببه جمع الله شمل يوسف بأبيه وإخوته. وبه أيضاً ملك الله يوسف ونصره ومكنه فى الأرض حتى ملك مصر وأهلها. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «اللهم أعنني عليهم - أى على قريش - بِسَبْعِ كَسْبَعِ يَوْسُفَ» (٢).

وذكر الغزالي فى الإحياء، فى أسرار الجوع، أربعين خصلة. وفى بعض الأثر: (أن الله تعالى عذب النفس بأنواع من العذاب، ومع كل عذاب يقول لها: من أنا؟ فتقول هى: ومن أنا؟ حتى عذبها بالجوع، فقالت: أنت ربي سبحانه الواحد القهار). والممدوح منه؛ هو المتوسط دون إفراط ولا تفريط، كما قال البوصيرى:

وَإِشْءَ الدُّسَائِسِ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شَبَعٍ   فَرَبُّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِنَ التُّخَمِ

وبالله التوفيق.

(١) الآية ٥ من سورة الشرح.

(٢) أخرجه البخارى فى أكثر من موضع، منها: (كتاب التفسير - سورة الروم).

ثم ذكر خروجه من السجن وتمكينه من الملك، فقال:

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَن حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِينَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾

يقول الدلالة: ولما جاء الرسول من عند يوسف بالتعبير، وسمعه الملك، تعجب منه، واستعظم علمه وعقله. لا ينبغي لمثل هذا أن يسجن، ﴿ اتؤني به ﴾، فلما جاءه الرسول ﴿ ليخرجه ﴾، ﴿ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ﴾: ما شأنهن حتى قطعن أيديهن، وهل رأين مني ميلاً إليهن. وإنما تأني في الخروج، وقدم سؤال النسوة، والفحص عن حاله؛ ليظهر براءة ساحته، وليعلم الملك أنه سجن ظلماً، فلا يقدر الحاسد أن يتوسل به إلى تقييح أمره. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يتقى مواضع التهم، ويجتهد في نفيها، وفي الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقِفْ مُوَاقِفَ التُّهَمِ».

وفيه دليل على حلمه وصبره، وعدم اهتباله بضيق السجن؛ إذ لم يجب الداعي ساعة دُعي بعد طول سجنه. ومن هذا المعنى تواضع معه نبينا ﷺ حيث قال: «لَوْ لَبِثْتُ فِي السُّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ» (١). ولم يذكر امرأة العزيز كرمًا، ومراعاةً للأدب، ورعيًا لأمام زوجها، وسراً لها. بل ذكر النسوة اللاتي قطعن أيديهن.

(١) أخرجه البخاري في (تفسير يوسف - باب فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك...) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ثم قال: ﴿إِنْ رِبِّى بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ﴾ حين قلن لى: أطع مولاتك، وفى عبارته تعظيم لكيدهن، والاستشهاد عليه بعلم الله، وبرأئته مما قذف به، والوعيد لهن على كيدهن ﴿لَئِنْ جُمِعَ الْمُلْكُ النِّسْوَةُ، وَكُنْ سَتًا أَوْ سَبْعًا، مَاتَ مَدِينٌ ثَلَاثٌ وَيُوسُفُ فِي السِّجْنِ، وَبَقِيَ أَرْبَعٌ وَمَعَهُنَّ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ. وَ﴾ قال ﴿لَهُنَّ: ﴿مَا خُطْبُكُنَّ﴾، مَا شَأْنُكُنَّ﴾ إِذْ رَاوَدْتُنَّ﴾ أى: حين راودتن ﴿يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ﴾، وأسند المراودة إلى جميعهن؛ لأن الملك لم يتحقق أن امرأة العزيز هى التى راودته وحدها. ﴿فَلَنْ حَاشَ لِلَّهِ﴾، تنزيهاً لله أن يعجز عن خلق عفيف مثله، أو تنزيهاً ليوسف أن يعصيه؛ لأجل خوف الله. وهذه تبرئة ليوسف ولهن، أو لهن فقط. وتكون تبرئة يوسف فى قولهن: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾: من ذنب.

﴿قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾ أى: تبين ووضح، أو ثبت واستقر، ﴿أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فى قوله: ﴿رَاوَدْتُنِى عَنْ نَفْسِى﴾ فلما رجع إليه الرسول، وذكر ما قالته النسوة، وما أفرت به امرأة العزيز، قال: ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ أى: فعلت ذلك التثبت والتأنى فى الخروج ليعلم العزيز أنى لم أخنه فى زوجته ﴿بِالْغَيْبِ﴾ فى حال غيبته، أو بظهر الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة، بل تعففت عنها. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ أى: لا ينفذه ولا يسدده. أو لا يهدى الخائنين لكيدهم. وأوقع الفعل على الكيد؛ مبالغة. وفيه تعريض بامرأة العزيز فى خيانتها زوجها، وتوكيد لأمانته.

روى عن ابن عباس أنه لما قال: ﴿لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ قال له جبريل عليه السلام: ولا حين هممت. فقال: ﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِى﴾ لا أنزهها فى عموم الأحوال، أو لا أزكيها على الدوام. قاله تواضعاً وإظهاراً للعبودية، وتنبيهاً على أنه لم يرد بذلك تزكية نفسه، ولا العجب بحاله، بل إظهاراً للنعمة العصمة والتوفيق.

ثم قال: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ بحيث إنها مائلة بالطبع إلى الشهوات، فتهم بها، وتستعمل القوى والجوارح فى نيلها فى كل الأوقات. ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّى﴾: إلا وقت رحمة ربي بالعصمة والحفظ، أو: إلا ما رحم الله من النفوس فيعصمها من ذلك. وقيل: الاستثناء منقطع، أى: لكن رحمة ربي هى التى تصرف الإساءة، ﴿إِنْ رَبِّى غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، يغفر ما هممت به النفوس، ويرحم من يشاء بالعصمة. أو يغفر للمستغفر ذنبه المعترف على نفسه، ويرحمه بالتقريب بعد تعرضه للإبعاد.

وقيل: إن قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ إلى هنا، هو من كلام زليخا. والأول أرجح (١).

(١) ورجح الحافظ ابن كثير القول الثانى، وقال: إنه الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة.

﴿ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ﴾ أي: أجعله خاصتي وخلاصتي، أو أجعله خالصا لنفسي. قال أولاً: ﴿ ائتوني به ﴾ فقط، فلما تبين له حاله وظهر كماله، قال: ﴿ ائتوني به أستخلصه لنفسي ﴾ روى أنه لما أراد أن يخرج أرسل إليه بخلعة يأتي فيها، وكان بين السجن والبلد أربعة فراسخ، فقال يوسف: لا أخرج من السجن حتى لا يبقى فيه أحد، فأمر الملك بخروج جميع من فيه. فلما خرج من السجن اغتسل وتكطف، ولبس ثياباً جدد، فلما دخل على الملك، قال: اللهم إني أسألك من خيره، وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره. ثم سلم عليه ودعا له بالعبرانية، فقال: ما هذا اللسان؟ فقال: لسان آبائي. وكان الملك يعرف سبعين لساناً، فكلمه بها، فأجابه بجميعها، فتعجب منه، فقال: أحب أن أسمع رؤياي، فحكاهما، ونعت له اليقرات والسنايل وأماكدها، فأجلسه على السرير، وفوض إليه أمره. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ﴾ أي: فلما أتوا به وكلمه وشاهد منه الرشd والدهاء، ﴿ قال إنك اليوم ﴾ **عندنا** ﴿ مكين ﴾ أي: في مكانة ومنزلة، ﴿ أمين ﴾ : مؤتمن على كل شيء، ثم فوض إليه أمر المملكة.

وقيل: توفي قطير - أي: العزيز - فنصبه منصبه، وزوجه من زليخا بعد أن شاخت، وافتقرت، فدعا الله تعالى فرد عليها جمالها وشبابها، فوجدها عذراء، وولد منها إفرائيم وميشا. ثم قال له الملك: ما ترى نصنع في هذه السنين المخصبة؟

﴿ قال اجعلني على خزائن الأرض ﴾ أي: أرض مصر ألي أمرها. وال خزائن: كل ما يخزن فيه طعام ومال وغيرهما. ﴿ إني حفيظ ﴾ لها ممن لا يستحقها، ﴿ عليم ﴾ بوجوه التصرف فيها. قال البيضاوي: ولعله **عليه السلام** لما رأى أنه يستعمله في أمره لا محالة، أثر ما نعم فوائده وعوائده، وفيه دليل على جواز طلب التولية، وإظهار أنه مستعد لها، والتولى من يد الكافر، إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به. وعن مجاهد: أن الملك أسلم على يديه هـ. قلت: وقد تقدم عن الورتجبي ما يدل عليه.

وقال ابن عطية: وطلب يوسف للعمل إنما هو حسبة منه **عليه السلام**؛ لرغبته أن يقع العدل، ونحو هذا هو دخول أبي بكر **رضي الله عنه** في الخلافة، مع نهيه المستشير له من الأنصار عن أن يتأمر على اثنين، فجائز للفاضل أن يعمل ويطلب العمل إذا رأى ألا عوض منه هـ. وفي «الاكتفاء في أخبار الخلفاء»: أن عمر أراد أبا هريرة على العمل، فامتنع، فقال له: أوليس يوسف خيراً منك، وقد طلب العمل؟ فقال: يوسف نبي بن نبي، وأنا ابن أميمة، فأنا أخاف ثلاثاً واثنين: أن أقول بغير علم، وأقضي بغير عدل، وأن يضرب ظهري، ويشتم عرضي، ويؤخذ مالي هـ.

﴿ وكذلك مكنا ليوسف ﴿ في الأرض ﴾ ﴾ أي: ومثل ذلك الصنع الجميل الذي صنعنا بيوسف مكناه ﴿ في الأرض ﴾؛ أرض مصر، ﴿ يتبوأ منها حيث يشاء ﴾: ينزل من بلادها حيث يريد هو، أو ينزل منها حيث يريد (١)، ﴿ نصيب برحمتنا من نشاء ﴾ في الدنيا والآخرة، ﴿ ولا نضيع أجر المحسنين ﴾، بل نوفي أجورهم عاجلاً وأجلاً. ويوسف نفضلهم في زمانه، فمكّنه الله من أرض مصر، حتى ملكها بأجمعها؛ وذلك أنه لما فوض إليه الملك اجتهد في جمع الطعام وتكثير الزراعات، حتى دخلت السنون المجدية، وعم القحط مصر والشام، ونواحيهما، وتوجه الناس إليه، فباعهم في السنة الأولى بالدرهم والدنانير حتى لم يبق لهم منها شيء، ثم في السنة الثانية بالحناء والحلّ، ثم في السنة الثالثة بأمّعة البيوت، ثم في الرابعة بالدواب، ثم في الخامسة بالرياح والعقار، ثم في السادسة بأولادهم، ثم في السابعة برقابهم حتى استرقهم جميعاً، ثم عرض الأمر على الملك فقال: الرأي رأيك، فأعتقهم ورد إليهم أموالهم.

قال تعالى: ﴿ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ الشرك والفواحش، فهو أحق بالرغبة وأولى بالطيبة. وقال ابن جزى في قوله: ﴿ نصيب برحمتنا من نشاء ﴾: الرحمة هنا المراد بها الدنيا، وكذلك الأجر في قوله: ﴿ ولا نضيع أجر المحسنين ﴾، بدليل قوله بعد ذلك: ﴿ ولأجر الآخرة خير ﴾ فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر، وطائع وعاص، وأن المحسنين لا بد من أجرهم في الدنيا. فالأول في المشيئة، والثاني واقع لا محالة. ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله ﴿ للذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾، وفيه إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين الدنيا والآخرة. هـ.

الإشارة: في الآية ثلاث فوائد: الأولى: مدح التآني في الأمور، ولو كانت جلالية؛ لأنه يدل على كمال العقل والزرانة، وطمأنينة القلب، وندم العجلة؛ لأنها من خفة العقل والطيش، وعدم الصبر والاحتمال. يؤخذ ذلك من تآني يوسف عليه السلام في السجن بعد طول مدته. وفي الحديث: «التآني من الله، والعجلة من الشيطان» (٢).

الثانية: عدم تزكية النفس، ودوام اتهامها، ولو بلغت من التصفية ما بلغت. وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ﴾ (٣)، وقال بعض الصوفية: وكيف يصح لعاقل أن يزكي نفسه والكريم بن الكريم بن الكريم يقول: ﴿ إن النفس لأماراة بالسوء ﴾، والنفوس ثلاثة: أماراة، ولوامة، ومطمئنة. وزاد بعضهم: اللهامة من قوله تعالى: ﴿ فآلهمها فجورها وتقواها ﴾ (٤) ..

(١) هذا المعنى على قراءة (نشاء) بالنون، وبها قرأ ابن كثير، انظر الإتحاف (١٤٩/٢).

(٢) أخرجه الترمذي في (كتاب البر والصلة)، باب ما جاء في التآني والعجلة) بلفظ «الأناء»، من حيث سهل بن سعيد الساعدي، وأخرجه -

بلفظ المفسر، البيهقي في: شعب الإيمان، من حديث أنس. وضعف السيوطي حديث البيهقي. انظر الجامع الصغير (ح/ ٣٣٩٠)

(٣) من الآية ٧٠ من سورة الأنعام. (٤) الآية ٨ من سورة الشمس.

الثالثة : تسلية أهل البلاء، إذا صاحبهم الإحسان والتقوى، وبشارتهم بالعز بعد الذل، والغنى بعد الفقر، والنصر والتمكين في الأرض بعد الاستضعاف والهوان، يؤخذ ذلك من قوله: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مِنْ نَشَاءٍ وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْحَسَنِينَ﴾ . وفي ذلك يقول الشاعر:

وَكُلُّ عَبْدٍ أَرَادَ اللَّهُ عِزَّتَهُ   فَهُوَ الْعَزِيزُ، وَعِزُّ اللَّهِ يَغْشَاهُ
قَدْ لَاحَ عِزُّ لَهُ فِي الْأَرْضِ مَنَظَّرٌ   فَهُوَ الْحَبِيبُ لِمَنْ نَادَاهُ لِبَاسُهُ
بِأَحْسَنِهِ وَمَتَى قَدْ طَالَ مَطْلَبُهُ   تَأَجُّ الْبَرِيَّةِ وَالرَّحْمَنُ صَفَاهُ .

ولما أصاب أرض كنعان ما أصاب سائر البلاد، وسمع يعقوب عليه السلام بأن ملك مصر يبيع الطعام، أرسل بنيهِ - غير بنيامين - إلى مصر للميرة، كما قال تعالى:

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ٥٨ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكِيلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ٥٩ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠ قَالُوا اسْتَزِدْ عَنْهُ آبَاءَهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ٦١ وَقَالَ لِفَتِيِّنِهِ اجْعَلُوا يَضَعَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٦٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وجاء إخوة يوسف﴾ إلى مصر للميرة، ﴿فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون﴾، إنما أنكروه؛ لبعد العهد ولتخير سنه، ولأنهم قارقوه في من الحداثة، ولتوهمهم أنه هالك، أو لقلة تأملهم في حاله؛ لشدة هيبتهم إياه، أو لأنه كان ملثماً. روى أنهم دخلوا عليه في قصر ملكه وهو في هيئة عظيمة من الملك، والتاج على رأسه، فقال لهم بعد أن عرفهم: من أنتم، وما أمركم، وما جاء بكم إلى بلادى، ولعلكم عيون؟ فقالوا: معاذ الله، نحن بنو أب واحد، وهو شيخ صديق، نبي من الأنبياء، اسمه يعقوب. قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثني عشر، فذهب أحدنا إلى البرية، فهلك. فقال: فكم أنتم ها هنا؟ قالوا: عشرة. قال: فأين الحادي عشر؟ قالوا: عند أبيه يقسلى به عن الهالك، قال: فمن يشهد لكم؟ قالوا: لا يعرفنا ها هنا من يشهد لنا. قال: فدعوا عندى بعضكم رهينة، واتنوني بأخ لكم من أبيكم حتى أصدقكم، فاقتربوا؛ فأصابتم شمعون. وهذا معنى قوله: ﴿ولما جهَّزهم بجهازهم﴾ أعطاهم ما اشتروا منه من الطعام، وأوفر ركايبهم، ﴿قال اتنوني بأخ لكم من أبيكم﴾ وهو: بنيامين

- بكسر الباء - على وزن إسرائيل، قاله في القاموس. وقيل: كان يوسف عليه السلام يعطى لكل نفس حملاً، ولا يزيد عليه، فسألوه حملاً زائداً لأخيه من أبيهم؛ فأعطاهم، وشرط عليهم أن يأتوا به؛ ليعلم صدقهم. ثم قال لهم: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ للأضياف. قال لهم ذلك؛ ترغيباً في رجوعهم، وقد كان أحسن ضيافتهم غاية الإحسان.

رَوَى أَنَّهُ عليه السلام نادى صاحب المائدة، وقال له: لا تنزل هؤلاء بدار الغرباء، ولا بدار الأضياف، ولكن أدخلهم دارى، وانصب لهم مائدة كما تنصبها لى، واحفظهم وأكرمهم. فسأله عنهم، فلم يجب، فبسط لهم الفرش والوسائد، فلما جن الليل أمر أن توضع بين أيديهم الموائد، والشماع، والمجامر، وهم ينظرون من كوة إلى دار الأضياف، وقد بلغ بهم الجهد، فكانوا يعطونهم قرصة شعير لكل أحد من الغرباء، وهم يرون ما بين أيديهم من الإكرام والطعام، وقد بلغ الحمل من الطعام ألفاً ومائتى دينار. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الملك أكرمنا بكرامة ما أكرم بها أحداً من الغرباء! فقال شمعون: لعل الملك سمع بذكر آبائنا فأكرمنا لأجلهم. وقال آخر: لعله أكرم فقرنا وفاقتنا. ويوسف عليه السلام ينظر إليهم من كوة ويسمع كلامهم، ويبكى. ثم قال لولده ميشا: أشدد وسطك بالمنطقة واخدم هؤلاء القوم، فقال له: من هم يا أبت؟ فقال: هم أعمامك يابنى، قال: يا أبت هؤلاء الذين باعوك؟ قال: نعم، باعونى حتى صرت ملك مصر، ماتقول يابنى، أحسنوا أم أساءوا؟ قال: بل أحسنوا، فما أقول لهم؟ قال: لا تكلمهم، ولا تفش لهم سراً حتى يأذن الله بذلك، فبقوا فى الضيافة ثلاثاً أو أكثر، ثم جهزهم، وأرسلهم، وشرط عليهم أن يأتوا بأخيه بنيامين.

قال لهم: ﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون﴾. أى: لا تدخلوا ديارى ولا تقربوا ساحتى، ﴿قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ﴾ أى: سنجهد فى طلبه منه، ﴿وإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾ ذلك، لا نتوانى فيه، ﴿وقال لفتيته﴾: لغلمان الكياليين، وقرأ الأخوان وحفص: ﴿لفتيانه﴾، بجمع الكثرة: ﴿اجعلوا بضاعتهم﴾ أى: ثمنهم الذى اشتروا به، ﴿فى رحالهم﴾: فى أوعيتهم. فأمر أن يجعل بضاعة كل واحد فى رحله، وكانت نعلاً وأدماء. وإنما فعل ذلك يوسف تكريماً وتفضلاً عليهم، وترفقاً أن يأخذ ثمن الطعام منهم، وخوفاً من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به إليه.

﴿لعلهم يعرفونها﴾ أى: لعلهم يعرفون هذه اليد والكرامة فى رد البضاعة إليهم، فيرجعون إلينا. فليس الضمير للبضاعة؛ لأن ميز البضاعة لا يعبر عنه بلعل، وإنما المعنى: لعلهم يعرفون لها يداً وتكرمة، ويرون حقها ﴿إذا انقلبوا الى أهلهم لعلهم يرجعون﴾، أى: لعل معرفتهم بهذه الكرامة تدعوهم إلى الرجوع. وقصد بذلك

استمالتهم والإحسان إليهم. أو: لعلمهم يعرفون البضاعة، ولا يستحلون متاعنا فيرجعون به إلينا، وضعف هذا ابن عطية، فقال: وقيل: قصد يوسف برد البضاعة أن يتخرجوا من أخذ الطعام بلا ثمن فيرجعوا لدفع الثمن. وهذا ضعيف من وجوه. ثم قال: ولسرورهم بالبضاعة، وقولهم: ﴿هذه بضاعتنا ردت إلينا﴾، يكشف أن يوسف لم يقصد هذا، وإنما قصد أن يستميلهم ويصلهم كما تقدم.

الإشارة: قوله: ﴿فعرّفهم وهم له منكرون﴾، كذلك أهل الخصوصية من أهل مقام الإحسان، يعرفون مقامات أهل الإيمان ومراتبهم، وأهل مقام الإيمان ينكرونهم ولا يعرفون مقامهم، كما قال القائل:

تَرَكَنَا الْبُحُورَ الزُّخِرَاتِ وَرَأَيْنَا فَمِنْ أَيْنَ يَدْرِي النَّاسُ أَيْنَ تَوَجَّهْنَا؟

فكلما علا بالولي المقام خفى عن الأنام، ولا يعرف مراتب الرجال إلا من دخل معهم، وشرب مشربهم، وإلا فهو جاهل بهم. وقوله تعالى: ﴿فإن لم تأتوني به فلا قبيل لكم عندي﴾: كذلك الحق - جل جلاله - يقول لعبده: انتنى بقلبك، فإن لم تأتني به فلا أقبل طاعتك، ولا تقرب إلى حضرتي. قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ». أو كما قال - عليه الصلاة والسلام -..

وقوله تعالى: ﴿سنراود عنه أباه﴾: كذلك ينبغي للعبد أن يحتال على قلبه حتى يرده إلى ربه؛ وذلك بقطع العلائق، والفرار من الشواغل والعوائق، حتى تشرق عليه أنوار الحقائق.

وقوله تعالى: ﴿اجعلوا بضاعتهم في رحالهم﴾... الآية. كذلك ينبغي للواعظ والمذكر أن يبشر الناس، وينمي بضاعتهم، وهو: الإيمان والمحبة لله ومعرفته، ويجعلها في قلوبهم بحسن وعظه، ونور حاله، فيكون ممن ينهض الناس حاله، ويدل على الله مقاله. ولا يفتن الناس ويفلسهم من الإيمان والمحبة، بل ينبغي أن يجمع بين التبشير والتحذير، والترغيب والترهيب، ويغلب جانب الترغيب بذكر إحسان الله وآلائه.. لعلمهم يعرفون ذلك إذا انقلبوا إلى أسبابهم، لعلمهم يرجعون إلى الله في غالب أحوالهم. وبالله التوفيق.

ثم ذكر رجوعهم من مصر إلى أبيهم، فقال:

﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْدُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾﴾ قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ

مِنْ قَبْلُ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦١﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَاءَ مَا نَبِغِي هَذِهِ بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ ﴿٦٢﴾ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٣﴾ وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَكُمُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٤﴾

قلت : (نكتل) : أصله : نَكْتِيلُ، بوزن نفعل، من الكيل، قلبت الياء ألفاً لتحرك ما قبلها، ثم حذفت للساكنين. (حفظاً) : تمييز، ومن قرأ بالألف فعال، كقوله : لله دره فارساً، أو تمييز، وهو أرجح. و(ما نبغي) : استفهامية، أو نافية. و(نمير أهلنا) : عطف على محذوف، أى : ردت قسطنطين بها ونمير... إلخ. قال في القاموس : مار يميز؛ بالكسر : جلب الطعام. هـ. و (إلا أن يحاط) : استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أى : لئلا تنكس به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم.

يقول الحق جل جلاله : ﴿ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل ﴾ أى : حكم بمنعه بعد هذا، إن لم نذهب بأخي بنايمين، ﴿ فأرسل معنا أخانا نكتل ﴾ أى : نرفع العانع من الكيل، ونكتل ما نحتاج إليه. وقرأ الأخوان بالياء : ﴿ يكتل ﴾ لنفسه، فنضم اكتياله إلى اكتيالنا، ﴿ وإنا له لحافظون ﴾ من أن يناله مكروه. ﴿ قال هل آمنكم عليه ﴾ أى : ما آمنكم عليه ﴿ إلا كما أميتكم على أخيه من قبل ﴾، وقد قلتم في يوسف : ﴿ وإنا له لحافظون ﴾، ﴿ قاله خير حفظاً ﴾ (١)؛ فأثق به، وأفرض أمرى إليه، ﴿ وهو أرحم الراحمين ﴾، فأرجوان يرحمنى بحفظه، ولا يجمع على مصيبتين.

﴿ ولما فتحو متاعهم ﴾ : أوعيتهم، ﴿ وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ﴾ أى : ما نطلب، فهل من مزيد على هذه الكرامة، أكرمنا وأحسن مثوانا، وباع منا، ورد علينا متاعنا، ولا نطلب وراء ذلك إحساناً. أو : ما نتعدى في القول، ولا نزيد على ما حكينا لك من إحسانه. أو : ما نبغي على أخينا، ولا نكذب على الملك. ﴿ هذه بضاعتنا ردت إلينا ﴾، هو توضيح وبيان لقولهم : ﴿ ما نبغي ﴾، أى : ردت إلينا فتتقوى بها. ﴿ ونمير

(١) قراءة حمزة والكسائي وحفص : حافظاً، بالألف، وقرأ الآخرون : حفظاً، بغير الألف، على المصدر، انظر الإتحاف (٢/ ١٥٠).

أهلنا ﴿ : نسوق لهم الميرة - وهو: الطعام حين نرجع إلى الملك ﴾ ونحفظ أخانا ﴿ من المكارة في ذهابنا وإيابنا .. ﴾ ونزداد كيل بعير ﴿ بزيادة حمل بعير أخينا، إذ كان يوسف عليه السلام لا يعطى إلا كيل بعير لكل واحد.

﴿ ذلك كيل يسير ﴾ أى: ذلك الطعام الذى أتينا به شيء قليل لا يكفينا حتى نرجع ويزيدنا كيل أخينا. أو ذلك الحمل الذى يزيدنا لبعير أخينا - كيل قليل عدده، يسهل عليه لا يتعاضده، فلا يمنعنا منه. كأنهم استقلوا ما كيل لهم، فأرادوا أن يضاعفوه بالرجوع إلى الملك، ويزدادوا إليه ما يكال لأخيهم. وقيل: إنه من كلام يعقوب عليه السلام، والمعنى: أن حمل بعير شيء قليل لا يخاطر أمثله بالولد.

﴿ قال لن أرسله معكم ﴾ ؛ لأنى رأيت منكم ما رأيت، ﴿ حتى تزتون موثقاً من الله ﴾ ؛ حتى تعطونى ما أثق به من عهد الله، وتحلفوا لى الأيمان الموثقة ﴿ لتأتنى به ﴾ فى كل حال، ﴿ إلا أن يحاط بكم ﴾ ؛ إلا أن تغلبوا، ولا تطيقوا الإتيان به. أو: إلا أن تهلكوا جميعاً ويحيط الموت بكم ﴿ فلما آتوه موثقهم ﴾ ؛ عهدهم وحلفوا له، ﴿ قال ﴾ أبوه: ﴿ الله على ما نقول ﴾ من طلب الموثق وإتيان الولد ﴿ وكيل ﴾ أى: مطلع رقيب، لا يغيب عنه شيء.

الترجمة الكريمة

ثم وصاهم ﴿ وقال ﴾ لهم: ﴿ يابنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ﴾ . وكانت فى ذلك العهد خمساً: باب الشام، وباب المغرب، وباب اليمن، وباب الروم، وباب طيلون. فقال لهم: ليدخل كل أخوين من باب، خاف عليهم العين؛ لأنهم أهل جمال وأبهة، مشتهرين فى مصر بالقربة والكرامة، فإذا دخلوا ككببة واحدة أصابتهم العين. ولعله لم يوصهم بذلك فى المرة الأولى؛ لأنهم كانوا مجهولين حينئذ، وللنفس آثار من العين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «العين حق، تدخل الرجل القبر والجمل القدر» (١).

وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ منها، بقوله: «اللهم إنى أعوذ بك من كل نفس هامة، وعين لامة» (٢). ويؤخذ من الآية والحديث: التحصن منها قياماً برسم الحكمة، والأمر كله بيد الله. ولذلك قال يعقوب عليه السلام: ﴿ وما أغنى عنكم من الله من شيء ﴾ مما قضى عليكم بما أشرت به عليكم، والمعنى: أن ذلك لا يدفع من قدر الله شيئاً، فإن الحذر لا يمنع القدر، ﴿ إن الحكم إلا لله ﴾ فما حكم به عليكم لا ترده حيلة، ﴿ عليه توكلت وعليه فليتكمل المتوكلون ﴾ أى: ما وثقت إلا به، ولا ينبغي أن يثق أحد إلا به. وإنما كرر حرف الجر زيادة فى الاختصاص، ترغيباً فى التوكل على الله والتوثق به.

(١) قال فى كشف الخفاء: (ح ١٧٩٧) رواه أبو نعيم عن جابر مرفوعاً، وحديث «العين حق، بدون الزيادة، متفق عليه. مكث أخرجه البخارى فى (الطب، باب العين حق) ومسلم فى (السلام، باب الطب والمرضى) من حديث أبى هريرة -

رضى الله عنه.

(٢) أخرجه البخارى فى (كتاب الأنبياء، باب ١٠) من حديث ابن عباس، قال: كان النبى ﷺ يعوذ الحسن والحسين ويقول ... وذكر الحديث.

الإشارة: روى أن إخوة يوسف لما رجعوا عنه صاروا لا ينزلون منزلاً إلا أقبل عليهم أهل ذلك المنزل بالكرامات والضيافات، فقال شمعون: لما قدمنا إلى مصر ما التفت إلينا أحد، فلما رجعنا صار الناس كلهم يكرمونا؟ فقال يهوذا: الآن أثر الملك عليكم، ونور حضرته قد لاح عليكم. هـ. قلت: وكذلك من قصد حضرة العارفين لا يرجع إلا محقوقاً بالأنوار، معموراً بالأسرار، مقصوداً بالكرامة والإبرار.

قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْ مَعَنَا أَخَانًا...﴾ الخ، قال الأستاذ القشيري: المحبة غيور، لما كان ليعقوب نسلٌ عن يوسف برؤية بنيامين، أبت المحبة إلا أن تظهر سلطانها بالكمال، فغارت على بنيامين أن ينظر إليه يعقوب بعين يوسف. هـ. قلت: وكذلك الحق تعالى غيور أن يرى في قلب حبيبه شيئاً غيره، فإذا رأى ذلك أزاله عنه، وفرق بينه وبين ذلك الشيء، حتى لا يحب شيئاً سوى محبوبه. هذا مما يجده أهل الأذواق في قلوبهم.

وقوله تعالى في وصية يعقوب: ﴿لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ﴾، فيه إشارة إلى أن الدخول على الله لا يكون من باب واحد بحيث يلتزم المرید حالة واحدة وطريقة واحدة، كالعزلة فقط، أو الخلطة فقط، أو الصمت على الدوام، أو ذكر الاسم على الدوام. بل لابد من التلويح قبل التمكين وبعد، فالعزلة على الدوام: مقام الضعف، والخلطة من غير عزلة بطالة. بل لا يكون عارفاً حتى يعرف الله، ويكون قلبه معه في العزلة والخلطة، والصمت والكلام، والقبض والبسط، والفقد والوجد، ويترقى من ذكر الاسم إلى الفكرة والنظرة، كما هو مقرر عند أهل الفن.

وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾، فيه تهيج على مقام التوكل، وحث على الثقة بالله في جميع الأمور. وفي ذلك يقول الشاعر:

تَوَكَّلْ عَلَى الرَّحْمَنِ فِي كُلِّ حَاجَةٍ   وَثِقْ بِاللَّهِ، دَبَّرَ الْخُلُقَ أَجْمَعُ

وَصَنَعَ عِنْدَكَ هَمَّ الرِّزْقِ؛ فَالرَّبُّ ضَامِنٌ   وَكَفَى عَنِ الْكَوْنَيْنِ وَالْخُلُقِ أَرْبَعُ

قوله: «والخلق أربع»: أراد العالم العلوي والسفلي، والدنيا والآخرة. وكلها أكوان مخلوقة يجب كف البصر والبصيرة عن الميل إليها، والوقوف معها. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر رجوعهم إلى مصر، واتصال يوسف بأخيه، وإمساكه عنده إلى أن اتصل بأبيه، فقال:

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا
 أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيسْ يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ
 السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا
 عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ
 وَأَنَا فِيهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا
 سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا أَجْزَاؤُهُ مِنْ وَجْدٍ فِي رَحْلِهِ
 فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ
 اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ
 الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

قلت : (ما كان) : جواب (لما)، و(إلا حاجة) : استثناء منقطع. و (جزاؤه) : مبتدأ، و (من) : شرطية أو موصولة،
 وخبرها : (فهو جزاؤه)، والجملة : خبر (جزاء) الأول. أو (جزاؤه) : مبتدأ، و (من) : خبر، على حذف مضاف، أي :
 جزاؤه أخذ من وجد في رحله، وتم الكلام، و(فهو جزاؤه) : جملة مستقلة تقريرية لما قبلها.

يقول الحق جل جلاله : ﴿ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم﴾ أي : من أبواب متفرقة في البلد ، ﴿ما
 كان يغني عنهم﴾ أي : ما أغنى عنهم رأى يعقوب وأتباعهم له ﴿من الله من شيء﴾ مما قضى عليهم، فاتهموا
 بالسرقه وظهرت عليهم، فأخذ بديامين الذي كان الخوف عليه، وتضاعفت المصيبة على يعقوب، ﴿إلا
 حاجة﴾ : لكن حاجة ﴿في نفس يعقوب﴾ يعني : شفقته عليهم، وتحززه من أن يعانون، ﴿قضاها﴾ : أظهرها
 ووصى بها. ﴿وإنه لذر علم لما علمناه﴾ بالوحي ونصب الدليل. ولذلك قال : ﴿وما أغنى عنكم من الله من
 شيء﴾ فلم يغتر بتدبيره، ففيه تنزيه ليعقوب عن الوقوف مع الأسباب والعوائد، ورفع إبهام وقوفه مع عالم
 الحكمة. ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ سر القدر، وأنه لا ينفع منه الحذر.

قال ابن عطية : قوله : ﴿ما كان يغني عنهم من الله من شيء﴾ ، معناه : مادراً عنهم قدراً؛ لأنه لو قضى أن
 تصيبهم عين لأصابتهم، مفترقين أو مجتمعين. وإنما طمع يعقوب ﷺ أن تصادف وصيته القدر في سلامتهم.

ثم أثنى الله - عز وجل - على يعقوب بأنه لقن مما علمه الله من هذا المعنى، واندرج غيره في ذلك العموم، وقال: إن أكثر الناس ليس كذلك هـ.

﴿ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ﴾ أى: ضم إليه بنيامين على الطعام، أو فى المنزل. روى أنه أضاقهم، فأجلسهم اثنين اثنين، فبقى بنيامين وحيداً فبكى، وقال: لو كان يوسف حياً لجلس معى، فأجلسه معه على مائدته، ثم قال: لينزل كل اثنين بيتاً، وهذا لا ثانى له فكون معى، فبات عنده وقال له: أنتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: من يجد إذا مثلك، ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل، ﴿ قال إني أنا أخوك ﴾ وعرفه بنفسه، ﴿ فلا تبسّس ﴾ لا تحزن ﴿ بما كانوا يعملون ﴾ فى حقنا من الأذى، أو: لا تحزن بما عمله فتيانى، ولا تبالى بما نراه فى تحيلى فى أخذك.

﴿ فلما جهّزهم بجهازهم جعل السقاية ﴾ التى هى الصواع، ﴿ فى رَحْلِ أَخِيهِ ﴾، وهى إناء يشرب بها الملك، ويأكل فيها، وكان من فضة، وقيل: من ذهب. وقيل: كان صاعاً يكال به. وقصد بجعله فى رَحْلِ أَخِيهِ أن يحتال على إمساكه معه؛ إذ كان شرع يعقوب أن من سرق استعبده المسروق منه. ﴿ ثم أذن مُؤَدَّن ﴾ بعد أن انصرفوا: ﴿ أيتها العير أنكم لسارقون ﴾، والخطاب لإخوة يوسف، وإنما استحل رميهم بالسرقه مع علمه بأنهم أبرياء؛ لما فى ذلك من المصلحة فى المال، ويوحى لا محالة، وإرادة من الله تعالى عنهم بذلك، يقويه قوله تعالى: ﴿ كذلك كدنا ليوسف ﴾، ويمكن من أن يكون فيه تورية، وفيها مندوحة عن الكذب، أى: إنكم لسارقون يوسف من أبيه، حين باعوه.

﴿ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ﴾ أى: أى شيء ضاع منكم؟ والفقد: غيبة الشيء عن الحس. ﴿ قالوا نفقد صواع الملك ﴾ الذى يكيل به، أو يشرب فيه، ﴿ ولمن جاء به حملٌ بعير ﴾ من الطعام، ﴿ وأنا به زعيم ﴾ كفيل أؤديه إلى من رده. وفيه دليل على جواز الجعل، وضمان الجعل قبل تمام العمل. قاله البيضاوى.

﴿ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين ﴾ فيما مضى، استشهدوا بعلمهم بديانتههم على براءة أنفسهم؛ لما عرفوا منهم من الديانة والأمانة فى دخولهم أرضهم، حتى كانوا يجعلون الأكمة فى أفواه إبلهم؛ لئلا تنال زرع الناس، ﴿ قالوا فما جزاؤه ﴾ أى: السارق، ﴿ إن كنتم كاذبين ﴾ فى ادعاء البراءة. ﴿ قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه ﴾؛ يحبس فى سرقته، ويسترق للمسروق منه، وهذا كان قصد يوسف عليه السلام، وهى كانت شريعة يعقوب، وكانت أيضاً شريعتنا فى أول الإسلام ثم نسخ بالقطع. ثم قالوا: ﴿ كذلك نجزي الظالمين ﴾ بالسرقة.

﴿ فَبَدَأَ ﴾ المؤذن أو يوسف؛ لأنهم رُدُّوا إلى مصر، أى: بدأ فى التفتيش، ﴿ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ﴾ بنيامين، تقيّة للتهمة، ﴿ ثُمَّ اسْتَخْرِجَهَا ﴾ أى: السقاية، أو الصواع؛ لأنه يُذكر ويؤنث، ﴿ مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ﴾ ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أى: مثل ذلك الكيد ﴿ كِدْنَا لِيُوسُفَ ﴾ أى: علمناه الحيلة بالوحى فى أخذ أخيه، ﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ﴾ ملك مصر؛ لأن دينه كان الضرب وتخريم ضعف ما أخذ دون الاسترقاق، ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك. أو: لكن أخذه بمشيئة الله وإرادته. ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴾ بالعلم والعمل، كما رفعنا درجته، ﴿ وَفُوقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ أرفع درجة منه.

قال البيضاوى: واحتج به من زعم أنه تعالى عالم بذاته؛ إذ لو كان ذا علم لكان فوقه من هو أعلم منه - أى: لدخوله تعالى فى عموم الآية - والجواب: أن المراد كل ذى علم من الخلق؛ لأن الكلام فيهم، ولأن العليم هو الله تعالى. ومعناه: الذى له العلم البالغ، ولأنه لا فرق بينه وبين قولنا: فوق كل العلماء عليم، وهو مخصوص. هـ.

قلت: وقد ورد ثبوت العلم له تعالى فى آيات وأحاديث. كقوله تعالى: ﴿ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ (١)، و﴿ أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾ (٢) «وَأِنِّى عَلَى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلِيمٌ» (٣) إلى غير ذلك مما هو صريح فى الرد عليهم.

الإشارة: يؤخذ من قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ﴾: امثال أمر الأب فيما يأمر وينهى. ولا فرق بين أب البشرية وأب الروحانية - وهو الشيخ -، فامثال أمره واجب على المريد، ولو كان فيه حنف أنفه، وأمره مقدم على أمر الأب كما تقدم فى سورة النساء. وقد قالوا: أركان التصوف ثلاثة: الاجتماع، والاستماع، والاتباع. وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ... ﴾ إلخ: فيه الجمع بين مراعاة القدرة والحكمة، فالقدرة تقتضى التفويض؛ إذ لا فعل لغير الله، والحكمة تقتضى الحذر، واستعمال الأسباب؛ لأن الحكمة رداء للقدرة. فالكمال هو الجمع بينهما؛ سترًا لأسرار الربوبية، فالباطن ينظر لتصرف القدرة، والظاهر يستعمل أستار الحكمة.

وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ... ﴾ الآية. هذا من فعل أهل التصريف بالله، المأخوذين عنهم، لا يدخل تحت قواعد الشرع؛ لأن فاعله مفعول به، أو ناظر بنور الله إلى غيب مشيئة الله، كأفعال

(١) من الآية ١٦٦ من سورة النساء.

(٢) من الآية ١٤ من سورة هود.

(٣) جزء من حديث موسى الخضر وأخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر)، من حديث ابن عباس رضى الله عنه.

الخضر عليه السلام. قال الورتجبي: إن الله سبحانه إذا خص نبياً، أو ولياً أنبسه صفاته بتدريج الحال؛ ففي كل حالة له يكسوه نوراً من صفته، فمن جملة صفاته: كيد الأزل ومكر الأبد، فكسى علم كيده قلب يوسف، حتى كاد برؤية كيد الله الأزلي، فعرفه فيه أسرار لطف صناعته، وعلم حقائق أفعاله وقدرته. هـ.

وقوله: ﴿نرفع درجات من نشاء﴾: أي: بالعلم بالله؛ كالكشف عن أسرار ذاته وأتوار صفاته، والتخلق بمعاني أسمائه، والتحقق بمقامات اليقين، ومنازل السائرين. وهذه درجات المقربين، وليس فوقها إلا درجة الأنبياء والمرسلين. أو بالعلم بأحكام الله وشرائعه؛ كالعلم بأحكام العبادات والعادات، وسائر المعاملات. وهذه درجات عامة أهل اليمين من العلماء الأتقياء والصالحين، ومنتهى درجاتهم هي ابتداء درجات العارفين المقربين، ثم الأنبياء والمرسلين. ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾، ومنتهى العلم إلى الله العظيم.

ثم ذكر جوابهم، فقال:

﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ: وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَنَّاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا يَبْنَائِيهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخَا كَبِيرٍ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا ظَلَمُوتٌ ﴿٧٩﴾﴾

قلت: معنى الشرط والجواب: إن ثبت أن بنيامين يسرق فقد سرق أخ له، أي: سرقة كسرقة أخيه، و(مكانا): تمييز.

يقول الحق جل جلاله: قال إخوة يوسف، لما ظهرت السرقة عليهم: ﴿إِنْ يَسْرِقْ﴾ بنيامين ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لهُ﴾ أخوه يوسف ﴿مِنْ قَبْلُ﴾، فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل، لا منّا، قصدوا بذلك رفع المضرة عن أنفسهم، ورموا بها يوسف وشقيقه، وهذه السرقة التي رموه بها، قيل: كانت ورثت عمته من أبيها منطقة، وكانت تخص يوسف وتحبه، فلما شب، أراد يعقوب انتزاعه منها، فشدت المنطقة على وسطه، ثم أظهرت ضياعها، ففتش عليها، فوجدت مشدودة على وسطه، فصارت أحق به في حكمهم، وقيل: كان لجده من أمه صنم من ذهب، فسرقه وكسره، وألقاه في الجيف. وقيل: كان في البيت عناق أو دجاجة فأعطاهما السائل (١).

(١) لم يرد نص ثابت عن النبي ﷺ في تعيين المراد بالسرقة التي وصفه بها، فأنه أعلم بالذي كان.

﴿ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ﴾ أي: أخفى هذه الإجابة، ولم يكذبهم فيها. أو: الحزازة التي وجد في نفسه من قولهم: «فقد سرق أخ له من قبل»؛ أي: أسر كراهية مقاتلهم. أو: المقالة التي يفسرها قوله: ﴿ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا ﴾؛ أي: قال في نفسه خفية: أنتم شر مكاناً، أي: أنتم أفبح منزلة في السرقة بسرقتكم أخاكم، أو بسوء صنيعكم بما فعلتم معي. ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾، وقد علم سبحانه أن الأمر ليس كما يصفون، فهو إشارة إلى كذبهم فيما نسبوا إليه من السرقة.

﴿ قَالُوا يَا أَبِیْهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ في السن، أو القدر، ذكروا حاله؛ استعطافاً له، وكانوا أعلموه بشدة محبة أبيه فيه، ﴿ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴾؛ فإن أباه ثكلان، أي: حزين على أخيه الهالك، يستأنس به، ﴿ إنا نراك من المحسنين ﴾ إلينا، فأنتم إحسانك، أو من المتعودين الإحسان فلا تغير إحسانك. ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ﴾ فإن أخذ غيره ظلم، فلا أخذ أحداً مكانه؛ ﴿ إنا إذا لظالمون ﴾ في مذهبكم؛ لأن الله أمرنا باسترقاق السارق؛ فاسترقاق غيره ظلم.

الإشارة: النفس الأمانة من شأنها الانتصار، ودفع النقائص عنها والعار. والنفس المطمئنة من شأنها الاكتفاء بعلم الله، والرضا بما يجري به القضاء من عند الله، فإذا اختلجها شيء من الانتصار أسرته، ولم تخرجه إلى حالة الإظهار.

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمته الله: آداب الفقير المتجرد أربعة أشياء: الحرمة للأكابر، والرحمة للأصاغر، والانتصاف من نفسه، وعدم الانتصار لها. هـ. فالفقير إذا انتصر لنفسه فقد نقض العهد مع ربه، فيجب عليه التوبة. وقالوا: [الصوفي دمه هدر، وعرضه وماله مباح]. يعني: أنه لا ينتصر لنفسه، فكل من آذاه لا يخاف من جانيه؛ فكأنه مباح، مع كونه حراماً بالشرعية، بل هو أشد حرمة من غيره. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى:

﴿ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾ أَرْجِعُوا إِلَيَّ أَيْبَكُمْ فَقُولُوا إِنَّا بَنَاءُ ابْنِكَ أَبْنِكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي

كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

قلت: (نجياً): حال، أى: انفردوا عن الناس مناجين، وإنما أفرده؛ لأنه مصدر، أو بزنته، و(من قبل ما): يحتمل أن تكون مزيدة ومصدرية مرفوعة بالابتداء، أى: تفريطكم فى يوسف واقع من قبل هذا، قاله ابن جزى، وفيه نظر؛ فإن الظرف المقطوع لا يقع خبراً، أو منصوبة بالعطف على مفعول (تعلموا)، أى: لم تعلموا أخذ ميثاق أبيكم، وتفريطكم فى يوسف قبل هذا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فلما استياسوا﴾: أى: يتسوا ﴿منه﴾ من يوسف أن يجيبهم إلى ما دعوه إليه من أخذ أحدهم مكان أخيه، ﴿خلصوا﴾: أى: تخلصوا من الناس، وانفردوا عنهم ﴿نجياً﴾ متناجين، يناجى بعضهم بعضاً: كيف وقع للصاع؟ وكيف يتخلصون من عهد أبيهم؟ ثم فسر تلك المناجاة: ﴿قال كبيرهم﴾ فى السن، وهو روبيل، أو فى الرأى، وهو شمعون، وقيل يهوذا: ﴿لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله﴾: عهداً وثيقاً، وحلفت له لتأتين بابنه إلا أن يحاط بكم؟ فكيف تصنعون معه، ﴿ومن قبل﴾ هذا ﴿فرطتم فى يوسف﴾ واعتذرتم بالأعداء الكاذبة؟ ﴿فلن أبرح الأرض﴾: فلن أفارق أرض مصر ﴿حتى يأذن لى أبى﴾ فى الرجوع، ﴿أو يحكم الله لى﴾: أو يفضى لى بالخروج منها، أو بتخليص أخى منهم قهراً، ﴿وهو خير الحاكمين﴾: لأن حكمه لا يكون إلا بالحق.

رؤى أنهم كلموا العزيز فى إطلاقه، فقال روبيل، وقيل: يهوذا: أيها الملك، لتتركنا أخانا أو لأصبحن صبيحة تضع منها الحوامل، ووقف شعر جسده؛ فخرجت من ثيابه، فقال يوسف لابنه الصغير، واسمه نائل: قم إلى جنبه ومسه، قمسه، وكان بنو يعقوب إذا غضب أحدهم لا يسكن غضبه إلا إذا مسه أحد من آل يعقوب، فلما مسه ولد يوسف عليه السلام سكن غضبه، فقال: من هذا؟ إن فى هذا البلد لبذر من بذر يعقوب.

وقيل: إنهم هموا بالقتال، وقال يهوذا لإخوته: تفرقوا فى أسواق مصر، وأنا أصبح صبيحة نشق مراريهم، فإذا سمعتم صوتى، فاخربوا يمينا وشمالاً، فلما غضب، وأراد أن يصيح، مسه ولد يوسف فسكن، فلما لم يسمعوا صوته أتوا إليه فوجدوه قد سكن غضبه، فقال: إن هنا بذرنا من آل يعقوب.

ثم قال لهم: ﴿ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق﴾ على ما شهدنا من ظاهر الأمر، ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا﴾ بأن رأينا الصاع استخرج من وعائه، ﴿وما كنا للغيب حافظين﴾ أى: ما كنا

لباطن الأمر حافظين، فلا ندري أسرق، أو أحد دسه في وعائه؟ أو ما كنا حين أعطيناك العهد حافظين للغيب، عالمين بالقدر المغيب، وأنتك تصاب به كما أصبت بأخيه. ﴿واسأل القرية التي كنا فيها﴾ ؛ وهي القرية التي لحقهم فيها المنادي، أي: أرسل إليهم واسألهم عن القصة إن اتهمتنا. ﴿و﴾ سل أيضا ﴿العير﴾ : أهل العير، ﴿التي أقبلنا فيها﴾ ، والعير: جماعة الإبل. ﴿وإنا لصادقون﴾ فيما أخبرناك به. هذا تمام وصية كبيرهم. فلما رجعوا إلى أبيهم، وقالوا له ما قال لهم كبيرهم،.

﴿قال﴾ لهم أبوهم: ﴿بل سَوَّكْتُمْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْراً﴾ أي: زينت لكم أمراً فصنعتموه، وإلا فمن أين يدري الملك أن السارق يؤخذ في السرقة، إذ ليست بشريعته، ﴿فصبر جميل﴾ أي: فأمرى صبر جميل، ﴿عسى الله أن يأتيهم بهم جميعاً﴾ ؛ بيوسف وبنيامين، وأخيهما الذي بقي بمصر، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ بحالي وحالهم، ﴿الحكيم﴾ في تدبيره. روى أن عزرائيل دخل ذات يوم على يعقوب - عليهما السلام - فقال له يعقوب: جئت لقبض روحى، أو لقبض روح أحد من أولادى وأهلئى؟ قال: إنما جئت زائراً، فقال له: أقسمت عليك بالله إلا ما أخبرتنى، هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا، بل هو حى سَوَّى، وهو ملك وله خزائن، وجنود وعبيد، وعن قريب يجمع الله شملك به. هـ.

الإشارة: فلما استيأس القلب من الدنيا، والرجوع إليها، وقطع يأسه من حظوظها وهواها، خلصت له المداخلة، وصفت له أنوار المشاهدات، وأنواع المكالمات، والقلب هو كبير الأعضاء وملكها، فيقول لها: ألم تعلموا أن الله قد أخذ عليكم موثقاً ألا تعصوه ولا تخالفوه، ومن قبل هذا، وهو زمان البطالة، قد فرطتم في عبادته، فلن أبرح أرض العبودية حتى يأذن لى فى الخروج إلى سماء شهود عظمة الربوبية، أو يحكم لى بالوصال، وهو خير الحاكمين. فإن وقعت من الجوارح هفوة فيقال لها: ارجعوا إلى أبيكم - وهو القلب - فقولوا: إن ابنك سرق، أى: تعدى وأخذ ما ليس له من الهوى فيما ظهر لنا، وما شهدنا إلا بما علمنا، فرب معصية فى الظاهر طاعة فى الباطن، واسأل البشرية التى كنا فيها والخواطر التى أقبلنا على المعصية فيها، فيقول القلب: بل زينت لكم أنفسكم أمر الهوى، فدواؤكم الصبر الجميل، والنوبة للعظيم الجليل، عسى الله أن يأتيهم بهم جميعاً، فنصرفهم فى طاعة الله ومرضاته. والله تعالى أعلم بأسرار حكم كتابه، فعلم الإشارة يقبل مثل هذا وأكثر. وإياك والانتقاد؛ فقد قالوا فى باب الإشارة أرق من هذا وأغرب. وبالله التوفيق.

ثم قال تعالى:

﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَآسِفَى عَلَى يَوْسُفَ وَأَبِیْضَتَ عَيْنَاهُ مِنْ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝٨٤﴾
 ﴿ ٨٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْنَا نَدْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿ ٨٥﴾
 قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ٨٦﴾ يَبْنِي أَدْهَبُوا
 فَتَحْسَبُوا مِنْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
 الْكَافِرُونَ ﴿ ٨٧﴾

قلت: يا أسفى، وياويلتى، وياحسرتى، مما عوض فيه الألف عن ياء المتكلم. والأسف: أشد الحزن. وقيل: شدة الحسرة. و(كظيم): إما بمعنى مفعول، كقوله: (وهو مكظوم)؛ أى: فهو مملوء غيظاً على أولاده، ممسك له فى قلبه، تقول: كظم السقاء؛ إذا شد على ماله. أو بمعنى فاعل، كقوله: ﴿وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ﴾ (١)؛ من كظم البعير جرته؛ إذا ردها فى جوفه. و(تفتأ): من النواقص اللازم للنفى، وحذفه هنا لعدم الإلباس؛ لأنه لو كان مثبتاً لأكد باللام والنون. والحرص: المريض المشرف على الهلاك، وهو فى الأصل مصدر، ولذلك لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. والبت: أشد الحزن.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وتولى﴾ يعقوب عن أولاده، أى: أعرض ﴿عنهم﴾ لما لم يصدقهم، كراهةً إما صادف منهم، ورجع إلى تأسفه ﴿وقال يا أسفا﴾ أى: يا شدة حزنى ﴿على يوسف﴾. وإنما تأسف على يوسف دون أخويه لأن محبته كانت أشد؛ لإفراط محبته فيه، ولأن مصيبتهم سبقت عليهما. ﴿وابيضت عيناه﴾ من كثرة البكاء ﴿من الحزن﴾، كأن العبرة محقت سوادها، وقيل: ضعف بصره، وقيل: عمى. وقد روى أنه: «حزن يعقوب حزن سبعين نكلى، وأعطى أجر مائة شهيد، وما ساء ظله بالله قط».

وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند النفجع. ولعل أمثال ذلك لا يدخل تحت التكليف، فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائد، وقد بكى رسول الله ﷺ وقال: «القلب يحزن، والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإننا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون».

﴿فهو كظيم﴾ أى: مملوء غيظاً على أولاده؛ لما فعلوا. أو كاطم غيظه، ماسك له، لم يظهر منه شيئاً، ولم يشك لأحد.

﴿ قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ ﴾ : لا تزال ﴿ تَذْكُرُ يَوْسُفَ ﴾ تلجعا عليه، ﴿ حتى تكون حرَضًا ﴾ : مشرفا على الهلاك، ﴿ أو تكون من الهالكين ﴾ : من الميتين ﴿ قال إنما أشكو بثي ﴾ أى : شدة همي ﴿ وحزني ﴾ الذى لا صبر عليه، ﴿ إلى الله ﴾ لا إلى أحد منكم ولا غيركم؛ ففلّونى وشكّائى، فلست ممن يجزع ويضجر؛ فيستحق التعنيف، وإنما أشكو إلى الله، ولا تعنيف فيه؛ لأن فيه إظهار الفقر، والعجز بين يديه، وهو محمود. ﴿ وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ أى : أعلم من لطف الله ورأفته ورحمته، ما يوجب حسن ظنى وقوة رجائى، وأنه لا يخيب دعائى، ما لا تعلمون. أو : أعلم من طريق الوحي من حياة يوسف ما لا تعلمون؛ لأنه رأى ملك الموت فأخبره بحياته، كما تقدم. وقيل : علم من رؤيا يوسف أنه لا يموت حتى تخر له إخوته سجدًا.

﴿ يابنى اذهبوا ﴾ إلى الأرض اننى ترككم بها أخويكم، ﴿ فتحسسوا من يوسف وأخيه ﴾ أى : تعرفوا من خبرهما، وتفحصوا عن حالهما. والاحسس : طلب الشيء بالحواس. وإنما لم يذكر الولد الثالث؛ لأنه بقى هناك اختبارا، وفى ذكر يوسف دليل على أنه كان عالما بحياته، ﴿ ولا تياسوا من روح الله ﴾ : لا تقنطوا من فرجه وتنفيسه، أو من رحمته، وقرئ بضم الراء، أى : من رحمته التى يعيى بها العباد، أى : ولا تياسوا من حى معه روح الله؛ فكل من بقى روحه برجى، أى : ويوسف عندى، فمن معه روح الله فلا تياسوا من رجوعه. ﴿ إنه ﴾ أى : الشأن ﴿ لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون ﴾ بالله وصفاته؛ لأن العارف لا يقنط من رحمته فى شيء من الأحوال. وإنما جعل اليأس من صفة الكافر؛ لأن سببه تكذيب بالربوبية، أو جهل بصفة الله وقدرته، والجهل بالصفة جهل بالموصوف، فالإياس من رحمة الله كفر.

وأما حديث الرجل الذى قال : (إذا مت فاحرقونى، ثم اأثرونى فى البحر والبر فى يوم رائج، قلن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحد من الناس)، حسبما فى الصحيح^(١)، فليس فيه اليأس ولا تعجيز القدرة، لكن لما غلبه الخوف المفرط لم يتأمل ولم يضبط حاله؛ إما لحقه من الخوف وغمره من الدهش والخشية، دون عقد ولا إصرار على نفى الرحمة واليأس منها. ويدل على ذلك قوله : (لما قال له الرب - تعالى - : ما حملك على هذا؟ قال : مخافتك، فغفر له). ولم يقل اليأس من رحمتك، انظر المحشى الفاسى.

الإشارة : لم يتأسف يعقوب عليه السلام على فقد صورة يوسف الحسية، إنما تأسف على فقد ما كان يشاهد فيه من جمال الحق وبهائه، فى تجلى يوسف وحسن طاعته البهية، وفى ذلك يقول ابن الفارض :

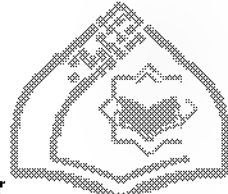
عَيْنِي لَغَيْرِ جَمَالِكُمْ لَا تَنْظُرُ   وَسَوَاكُمْ فِي خَاطِرِي لَا يَخْطُرُ

(١) أخرج قصة هذا الرجل البخارى فى (الرياق، باب الخوف من الله) من حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه.

فلما فقد ذلك التجلى الجمالى حزن عليه، وإلا فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أولى بالغنى بالله عما سواه .
فإذا حصل للقلب الغنى بالله لم يتأسف على شيء، ولم يحزن على شيء؛ لأنه حاز كل شيء، ولم يفقه شيء .
«ماذا فقد من وجده، وما الذى وجد من فقدته» . والله در القائل:

أَنَا الْفَقِيرُ إِلَيْكُمْ وَالْغَنِيُّ بِكُمْ   وَلَيْسَ لِي بِعَدَّكُمْ حِرْصٌ عَلَى أَحَدٍ

وهذا أمر محقق، مذوق عند العارفين؛ أهل الغنى بالله . وقوله: (إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله) : فيه رفع الهممة
عن الخلق، والاكتفاء بالملك الحق، وعدم الشكوى فيما ينزل إلى الخلق .. وهو ركن من أركان طريق التصوف، بل
هو عين التصوف، وبالله التوفيق .

ثم ذهبوا إلى مصر كما أمرهم أبوه، قال تعالى:

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرَجَلَةٍ ۖ
فَاؤْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ
يُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۝٨٩﴾ قَالُوا أَأَتَاكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ
وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مِنْ يَتَّى وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ ۝٩٠﴾ قَالُوا تَأَلَّوْا لَاقِدًا ۚ أَتُرْكُ اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ۝٩١﴾
﴿ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝٩٢﴾

قلت: (من يتقى ويصبر) : من قرأ بالياء: أجرى الموصول مجرى الشرط؛ لعزمه وإبهامه، فعطف على صلته

بالجزم، ومنه قول الشاعر:

كَذَلِكَ الَّذِي يَبْغَى عَلَى النَّاسِ ظَالِمًا   تُصِيبُهُ عَلَى رَغَمِ عَوَاقِبُ مَا صَنَعَ

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فلما دخلوا عليه ﴾ على يوسف حين رجعوا إليه مرة ثالثة، ﴿ قالوا يا أيها
العزیز مسنا وأهلنا الضُّرُّ ﴾ شدة الجوع، ﴿ وجئنا ﴾ إليك ﴿ ببضاعةٍ مُرَجَلَةٍ ﴾ : رديئة، أو قليلة، أو ناقصة، تدفع

وترد، من أزجيته، دفعته. ومنه: ﴿يُزْجِي سَحَابًا﴾ (١) قيل: كانت دراهم زيوفاً وقيل: الصلوير وحب الخضراء. وقيل: سويق العقْل أي: الدوم. وقيل: عروضاً. ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾: أتممه لنا، ﴿وتصدق علينا﴾ بالمسامحة، وقبول المزجاة، أو بالزيادة على ثمننا. وهذا يقتضى أن الصدقة كانت حلالاً على الأنبياء قبل نبينا ﷺ، وهو خلاف المشهور. أو برد أخينا، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ أحسن الجزاء. والتصدق: التفضل مطلقاً، ومنه قوله ﷺ في القصر: «هَذِهِ صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِهَا، فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ» (٢).

رُوى أن يعقوب عليه السلام لما أرسلهم المرة الثالثة ليتحسسوا أخبار يوسف وأخيه، أرسل معهم كتاباً ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من يعقوب الحزين إلى عزيز مصر، ولو عرفت اسمك لذكرتك في كتابي هذا، يا من اعتز بعز الله، فإله يعز من يشاء ويذل من يشاء، وإنى أيها العزيز قد اشماز قلبى، وقطع الحزن أوصالى، وإنى ناه إلى الإقراح، دائم البكاء والصياح، وإنى من نطفة آباء كرام، فكيف يتولد للصوم منى وأنا من الخصوص! وقد أخبرت أنك وضعت الصاع بالليل فى رحل ولدى الأصغر، وإنى حزين عليه كما كنت حزيناً على أخيه الفقيد، حزناً دائماً سرمداً شديداً. وإن كنت أفجعتنى فى الآخر، فإن قلبى لا محالة طائر. ثم ختمه بالسلام.

فلما دفعوه ليوسف قرأه، وبكى بكاء شديداً، ثم دفعه لأخيه بنيامين فقرأه وبكى أيضاً. ثم نزل عن سريره، ثم دفع لهم الكتاب الذى كانوا كتبوه لمالك بن ذعر لما باعوه بخطوط شهادتهم، كان أخذه من مالك حين باعه. فلما قرأوه تغيرت ألواتهم وتضعفت أركانهم، وبهتوا، فقال لهم: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾؛ من إيذاء يوسف، وتفريقه من أبيه، ومضرة أخيه من بعده، فإنهم كانوا يذلولونه ويشتمونه، أى: هل علمتم قبحه فنبهتم منه؟ قاله نصحاً وتحريضاً لهم على التوبة. ﴿إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ أى: فعلتم ذلك حين كنتم جاهلين قبح ذلك. وإنما سماهم جاهلين؛ لأن فعلهم حينئذ فعل الجاهل، أو لأنهم حينئذ كانوا صبياناً طياشين، فعرفوه حينئذ على ظن، فقالوا: ﴿أَنْتَ لَا أَنْتَ يَوْسُفُ﴾؟ بالاستفهام التقريرى. وقرأ ابن كثير على الإيجاب. قيل: عرفوه بذوائبه وشمائله حين نزل إليهم وكلمهم. وقيل: تبسم فعرفوه بثناياه. وقيل: رفع التاج عن رأسه فعرفوه بشامة كانت فى رأسه بيضاء، وكانت لسارة ويعقوب مثلها.

﴿قَالَ لَهُمْ﴾: ﴿أَنَا يَوْسُفُ وَهَذَا أَخِي﴾ من أبى وأمى. ذكره تعريفاً لنفسه به، وتغخيماً لشأنه، وإدخالاً له فى المنة بقوله: ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ بالسلامة والكرامة والعز، ﴿إِنَّهُ مِنْ يَتَّى﴾ الله ﴿وَيَصْبِرْ﴾ على بلواه، وعلى طاعته وتقواه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيْعُ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ﴾، وضع المحسنين موضع المضمرة؛ تنبيهاً على أن المحسن جمع بين الصبر والتقوى. فمن اتقى الله وصبر فهو محسن..

(١) من الآية ٤٣ من سورة النور.

(٢) أخرجه مسلم فى (صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

﴿ قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا ﴾ بحسن الصورة وكمال السيرة، أو فضلك علينا رغماً على أنفسنا، ﴿ وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ أى: والحال أن شأننا أننا كنا مذنبين فيما فعلنا معك، ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ لا عتاب عليكم اليوم، أى: لا عقوبة عليكم فى هذا اليوم. ثم دعا لهم فقال: ﴿ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ﴾، فيوقف على اليوم. وقيل: يتعلق بيغفر، فيوقف على ما قبله، وهو بعيد؛ لأنه تحكم على الله، وإنما يصلح أن يكون دعاء، إذ هو الذى يليق بأداب الأنبياء، فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾، ثم دعا الله أن يغفر لهم الله حقه. قاله ابن جزى، وصدر به البيضاوى. وبه تعلم ضعف وقف الهبطى. ثم قال فى تمام دعائه: ﴿ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾؛ فإنه يغفر الصغائر والكبائر، ويتفضل على الدائب.

قال البيضاوى: ومن كرم يوسف عليه السلام أنهم لما عرفوه أرسلوا له، وقالوا: إنك تدعونا بالبكرة والعشى إلى الطعام، ونحن نستحي منك لما فرط منا فيك، فقال لهم: إن أهل مصر كانوا ينظرون إلى بالعين الأولى، ويقولون: سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهما ما بلغ، ولقد شرفت بكم، وعظمت فى أعينهم حيث إنكم إخوتى، وإنى من حفدة إبراهيم عليه السلام. هـ.

الإشارة: من رام الدخول إلى حضرة الكريم الغفار، فليدخل من باب الذل والانكسار. وفى الحكم: «ما طلب لك شيء مثل الاضطراب، ولا أسرع بالمواهب مثل الذلة والافتقار». فإذا قرعت الباب، ورمت الدخول مع الأحباب، فقل بلسان التضرع والانكسار: يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ مَسَا الضَّرَّ، وهو البعد والغفلة، وجئنا ببضاعة مزجاة؛ عمل مدخول، وقلب معلول، فأوف لنا ما أمناه من الجزاء المأمول، وتفضل علينا بالقبول والوصول، وقل: اليوم نغفر لكم ونغضى مساوكم، ونوصلكم بما منى إليكم من الإحسان، لا بما منكم إلينا من الطاعة والإذعان. هؤلاء إخوة يوسف لما أظهروا فافتهم، واستقلوا بضاعتهم، وأحضروا شكايته، سمح لهم وقربهم، وكشف لهم عن وجهه الجميل، ومنحهم العطاء الجزيل، فما ظنك بالرب العظيم الجليل، الذى هو أرحم الراحمين، ومحل أمل القاصدين.

ثم أمرهم بالرجوع إلى أبيهم، والإتيان به ويمن معه من أولادهم، فقال:

﴿ أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَالْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيْرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفِنْدُونِ ﴿٩٤﴾ قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ

وَجْهَهُ. فَازْتَدَّ بِصِيرٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا يَكُنْ أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾

قلت : جواب (لولا) : محذوف، أى: لولا أن تفندون لقلت إنه قريب، أو لصدقتمنى.

يقول الحق جل جلاله : قال يوسف لإخوته لما عرفوه، وأزال ما بينه وبينهم من الوحشة، وقد أخذ قميصه : ﴿ اذهبوا بقميصي هذا ﴾، روى أن هذا القميص كان لإبراهيم الذي لبسه حين كان في النار، وقيل: ألبسه له جبريل حين خرج من النار، وكان من ثياب الجنة، ثم كان لإسحاق ثم ليعقوب، ثم كان دفعه ليوسف، فكان عنده فى حفاظ من قصب، وكان فى عنقه فى الجب، وأمره جبريل بإرساله، وقال: إن فيه ريح الجنة، لا يلقى على مبتلى إلا عوفى. قال ابن عطية: وهذا كله يحتاج إلى سند، والظاهر: أنه قميص يوسف الذى هو منه بمنزلة قميص كل أحد. وبهذا تتبين الغرابة فى أن وجد يعقوب ريحه من بعد، ولو كان من قميص الجنة لما كان فى ذلك غرابة، ويجده كل أحد. هـ.

قلت: وما قاله لا ينهض؛ لأن ما ظهر من الجنة إلى دار الدنيا لا يبقى على حاله دائماً؛ لأنه من أسرار الغيب، بل لا يجده إلا أهل الذوق من أهل القرب، كتور الحجر الأسود، وغيره مما نزل من الجنة. والله تعالى أعلم.

ثم قال لهم اذهبوا به: ﴿ فאלقوه على وجه أبى يأت بصيراً ﴾ أى: يرجع بصيراً، علم ذلك بوحي، أو تجربة من القميص، ﴿ وأتوني بأهلكم أجمعين ﴾ ؛ نسائكم وذاريكم وأموالكم.

﴿ ولما فصلت العير ﴾ من مصر، وخرجت من عمارتها، ﴿ قال أبوه ﴾ لمن حضره: ﴿ إني لأجد ريح يوسف ﴾ ؛ أوجده الله، ريح ما عبق من قميصه حين أقبل إليه به يهوذا من ثمانين فرسخاً؛ لأن يعقوب كان إذ ذاك بببيت المقدس، ويوسف بمصر، ﴿ لولا أن تفندون ﴾ ؛ تنسبونى إلى الفند، وهو: نقصان عقل يحدث من هرم. ولذلك لا يقال عجوز مفندة؛ لأن نقصان عقلها ذاتى. أى: لولا أن تحمقونى لقلت إنه قريب، أو لصدقتمنى فى ذلك، أو لولا أن تلومونى، وتردوا على قولى لقلت إنه ريح يوسف. ﴿ قالوا ﴾ أى: الحاضرون: ﴿ تالله إنك لفى ضلالك القديم ﴾ أى: إنك لفى خطلك القديم بالإفراط فى محبة يوسف، وإكثار ذكره، وتوقع لقائه.

﴿ فلما أن جاء البشير ﴾ أي: المبشر، وهو: يهوذا. روى أنه قال: كنتُ أحنّته بِحَمَلِ قميصه المَلَطَّخِ بالدمِ إليه، اليوم أفرّحه بِحَمَلِ هذا إليه. وفي رواية عنه قال: إني ذهبتُ إليه بِقميصِ التُّرْحَةِ، فدعوني أذهبُ إليه بِقميصِ الفرحة. فلما وصل إليه ﴿ ألقاه على وجهه ﴾؛ طرح البشيرُ القميصَ على وجه يعقوب، أو: ألقاه يعقوبُ بنفسه على وجهه، ﴿ فارتدَّ بصيراً ﴾ بِقُدرةِ الله وبركةِ القميص. ﴿ قال ألم أقل لكم إني أعلمُ من الله ما لا تعلمون ﴾ من حياة يوسف، وإنزالِ الفرج.

﴿ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ﴾، وقد اعترفنا بذنوبنا، وسألنا المغفرة. ﴿ قال سوف أستغفر لكم ربّي إنه هو الغفور الرحيم ﴾، أخره إلى السُّحَر، أو إلى صلاة الليل، أو إلى ليلة الجمعة، تحريماً لوقتِ الإجابة، أو إلى أن يتحللَ لهم من يوسف، فإن عفو المظلوم شرط في المغفرة، ويؤيده ما روى أنه لما اجتمع به، وتحلّل منه، استقبل يعقوبُ القبلة قائماً يدعو، ويوسفُ خلفه يؤمن، وقاموا خلفهما أدلةً خاشعين، حتى نزل جبريل وقال: إن الله قد أجاب دعوتك في أولادك، وعقد مواعينهم بعدك على النبوة. وهو، إن صح، دليل نبوتهم، وأن ما صدر منهم كان قبل نبوتهم، قاله البيضاوي.

الإشارة: اعلم أن الحق - جل جلاله - جعل للبشرية عَيْنَيْنِ حسيّين، تبصر بهما الحسيّات، وجعل للقلب عَيْنَيْنِ معنويّين يرى بهما المعاني. فالأول: يسمى البصر، والثاني: البصيرة. فأحد عيني القلب تبصر أنوار الشريعة، والأخرى تبصر أسرار الحقيقة. وقد يغشى القلب ظلمة الكفر، فتغطيها معاً، وهو: عمى البصيرة. وقد يغشاه ظلمة المعاصي، واتباع الحظوظ والهوى، فتعمى عين الحقيقة، وتضعف عين الشريعة، ودواؤهما: إلقاء قميص المعرفة على وجه عين الحقيقة، وجلياب العصمة على عين الشريعة، فيرجع القلب بصيراً. ولا بد من صحبة شيخ عارف يعطيه هذا القميص، ويقول: اذهبوا بِقميصي هذا فألقوه على وجه بصيرتكم، تأتي بصيرة عارفة، فإذا قرب منها هذا القميص هبْ عليها نسيم الوصال، وهاج عليها الوجدُ والحالُ. وأنشدت بلسان المقال:

سُوَيْدَاءُ قَلْبِي أَصْبَحَتْ حَرَمًا لَكُمْ	تَطُوفُ بِهَا الْأَسْرَارُ مِنْ عَالَمِ اللُّطْفِ
وَسَائِلُ مَا بَيْنَ الْمُحِبِّينَ أَصْبَحَتْ	تَجِلُّ عَنْ التَّعْرِيفِ والرُّسْمِ والعُرْفِ
رَسَائِلُ جَاءَتْنَا بِرُؤْيَا جَنَابِكُمْ	عَوَارِفُ عُرْفِ فَاقَ كُلُّ شَذَا عُرْفِ

ثم ذكر دخول يعقوب مصر، وجمع شمله بيوسف - عليهما السلام -، فقال:

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ۝٩٩ ۝ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْتُوتُنِي هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءُوسِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ ۖ أَن نَّزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝١٠٠ ۝﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ﴾ . قبل هذا الكلام محذوفات، وهي:

فرحل يعقوب بأهله حتى بلغوا إليه، ولما دخلوا على يوسف .... الخ،

رُوى أن يوسف ﷺ وجه إليه راحل وأموالاً ليتجهز إليه بمن معه، وأرسل إليه مائة وثمانين كسوة من رفيع الثياب والعمائم لإخوته، وقميصان مذهبان للإناث، فلما وصلت إلى يعقوب لبس، وألبس أولاده، وركبوا المراكب، وخرجوا من أرض كنعان يريدون مصر، فلما قربوا، أمر يوسف ﷺ العساكر أن تخرج معه للقائهم، فأول من لقيهم ثلاثون ألف فارس، كلهم يسجدون بين يدي يعقوب، وهو يتعجب من عظم تلك الأجناد، ويضحك من نصر الله تعالى، وعزه لا ينفذ. ثم لقيهم البغال، والجواري لنساء إخوته وأولادهم. ثم لقيهم أربعون ألف شيخ من الوزراء والكبراء. ثم استقبلهم يوسف ﷺ مترجلاً ماشياً على قدميه، متواضعاً لأبيه، في مائة ألف، كلهم على أرجلهم، معهم الملك «ريان»، ثم سلم يوسف ﷺ والملك على أبيه، ثم أقبلوا يبكيان، وبكى إخوته وضج الناس بالبكاء، ثم ضم إليه أبويه، وقيل: أباه وخالته، ﴿ وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ﴾، ثم حمل يعقوب ﷺ في هودج من الذهب، ويوسف ﷺ، وإخوته يمشون بين يديه مترجلين حتى دخلوا مصر، ثم أتوا إلى قصر مملكته.

قال ابن عباس: فجلس يوسف ﷺ على سريره، وأبوه عن يمينه، وخالته عن شماله، وإخوته بين يديه، فخروا له سجداً؛ لأنها كانت عادتهم في ذلك الزمان - يعني تحيتهم على الملوك - رُوى أنهم قالوا في سجودهم: سبحان مؤلف الشجرات بعد الإياس، سبحان كاشف الضر بعد البأس. فقال يوسف لأبيه: ﴿ يا أبت هذا تأويل رؤيائى من قبل ... ﴾ الخ - هكذا ذكر القصة صاحب الزهر الأنيق في قصة يوسف الصديق. وهذا معنى قوله: ﴿ فلما دخلوا على يوسف ﴾ بلده ومملكته ﴿ آوى إليه أبويه ﴾، أى: اعتنقهما، وسلم عليهما، وضمهما إليه. قيل: الأبوين حقيقة. وقيل: أباه وخالته. ونزل الخالة منزلة الأم تنزيل العم منزلة الأب في

قوله: ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (١) .

﴿وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين﴾ من القحط وأصناف المكاره . والمشيمة متعلقة بالدخول المكيف بتلك الهيئة لا بالأمن . وقال ابن جزى: راجعة إلى الأمن . قال البيضاوي: وكان أولاد يعقوب الذين دخلوا مصر اثنين وسبعين رجلاً، وامرأة، وكانوا حين خرجوا مع موسى ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وتسعين رجلاً سوى الذرية، والهرمي . هـ .

﴿ورفع أبويه على العرش﴾ ، أى: حين دخلوا قصر مملكته، ﴿وخروا له سُجُوداً﴾ ؛ تحية وتكرمة؛ فإن السجود كان عندهم يجرى مجرى التحية . وقيل: معناه: خروا لأجله سجداً لله؛ شكراً . وقول البيضاوي: الرفع مؤخر عن الخور، فيه نظر؛ لما تقدم عن صاحب الزهر الأنيق، ولا داعي إلى الخروج عن الظاهر إلا بنص صريح .

قال ابن عطية: واختلف في هذا السجود؛ فقيل: كان اليهود عندنا من وضع الوجه بالأرض، وقيل: بل دون ذلك؛ كالركوع البالغ ونحوه، مما كان سيرة تعينهم للملوك في ذلك الزمان . وأجمع المفسرون أن ذلك السجود كيفما كان، إنما كان تحية لا عبادة .

قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم، وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة . ثم قال: قال أبو عمر الشيباني: تقدم يوسف يعقوب عليه السلام في المشي في بعض تلك المواطن، فهبط جبريل فقال: أتتقدم أباك؟ إن عقوبتك لذلك ألا يخرج من نسلك نبي . هـ . قال المحشي الفاسي: وما أظن لهذا صحة، وقد كان من ذرية يوسف بن نون عليه السلام، ويوسف المذكور في سورة الطول (٢) على قول . وفي البيضاوي: وكان عمر يوسف مائة وعشرين سنة، وقد ولد له من راعيل: إفرايم وميشا، وهو جد يوشع بن نون ورحمة امرأة أيوب . هـ . قلت: المذكور في قصة أيوب أن زوجه رحمة إنما كانت ابنة إفرايم بن يوشع لابنته .

ثم قال: ﴿يا أبتِ هذا تأويل رؤياي من قبل﴾ ، التي رأيتها أيام الصبا، وهي: رؤيا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون لي، ﴿قد جعلها ربي حقاً﴾ ؛ صدقاً . وكان بين رؤياه وبين صدق تأويلها ثمانون عاماً، وقيل أربعون، وهو الأصح . ﴿وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن﴾ ، ولم يذكر الجب؛ لأن الجب إخوته، ولأنهم خرج من الجب إلى الرق، ومن السجن إلى الملك، فالنعمة هنا أوضح . ﴿وجاء بكم من البدو﴾ : من البادية لأنهم كانوا أصحاب المواشي وأهل البدو، فعد عليهم من النعم انتقالهم للحاضرة؛ لأنها محل الراحة . ﴿من بعد أن نزع الشيطان بني وبين إخوتي﴾ : أفسد بيننا وحرش، من نزع الدابة إذا نخسها . ﴿إن ربي لطيف لما يشاء﴾

(٢) أى سورة غافر من الآية ٣٤ .

(١) من الآية ١٣٣ من سورة البقرة .

أى: لطيف التدبير لما يشاء من الأمور؛ إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته، ويتسهل دونها، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾
بوجوه المصالح والتدابير، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذى يفعل كل شيء فى وقته، على وجه تقتضيه الحكمة.

رُوى أن يوسف عليه السلام طاف بأبيه - عليهما السلام - فى خزائنه، فلما أدخله خزانة القراطيس، قال: يا بنى،
ما أغفلك، عندك هذه القراطيس وما كتبت لى على ثمانى مراحل، قال: أمرنى جبريل، قال: أو ما تسأله؟ قال:
أنت أبسط منى، منه، فقال جبريل: أمرنى ربي بذلك؛ لقولك: (إنى أخاف أن يأكله الذئب)، فهلا خفتنى. هـ.
قاله البيضاوى، وزاد فى القوت: لم خفت عليه الذئب ولم ترجئى؟ ولم نظرت إلى غفلة إخوته، ولم تنظر إلى
حفظى له؟ فهذا على معنى قول يوسف عليه السلام للساقى: (اذكرنى عند ربك)، فهذا مما يعتب على المخصوص من
خفى سكونهم، ولمح نظرهم إلى ما سوى الله عز وجل. هـ.

الإشارة: ما أحلى الوصال، بعد الفراق، وما أذ شهود الحبيب على الاشتياق، فبقدر طول البين يعظم قدر
الوصول، ويقدر حمل مشاق الطلب يظفر بالمأمول، فجاء أيها العبد فى طلب مولاه، وغب فى سيرك إليه عن
حظوظك وهواك، تظفر بالوصل الدائم فى عزك وعلاك، وتتصل بكل ما كنت تأمله من مطالبك ومناك. وأنشدوا:

وَأِنْ أَمْرٌ أَمْسَى بِقُرْبِكَ نَازِلًا   فَأَهْلًا بِهِ، حَازَ الْفَضْلَ كُلَّهُا
وَأَبْسَتْ حُلَى الْمَحَاسِنِ فَانْكَسَى   حُلَّ الرِّضَا فَازْدَادَ قُرْبًا مَا انْتَهَى

وبالله التوفيق.

ثم إن يوسف عليه السلام لما تمكن من الملك الفانى، اشتاق إلى الملك الباقي، فقال:

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (١٠١)

قلت: (فاطر): نعت المنادى، أو منادى بنفسه.

يقول الحق جل جلاله، حاكياً عن يوسف عليه السلام: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ﴾ أى: من بعض الملك، وهو
ملك مصر، ﴿وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾؛ الكتب المتقدمة، أو تأويل الرؤيا، ومن: للتبعيض فيهما؛ إذ لم
يعط ملك الدنيا كلها، ولا أحاط بالعلم كله. ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: مبدعهما ومنشئهما، ﴿أَنْتَ وَلِيٌّ فِي

الدنيا والآخرة ﴿: أنت ناصري ومحتولي أمرى فى الدارين، ﴿توفنى مسلماً﴾ : اقبضنى مسلماً، ﴿والحقنى بالصالحين﴾ من آبائى، أو جماعة الصالحين فى الرتبة والكرامة، أو بالصالحين لحضرة قدسك.

روى أن يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاً وعشرين سنة، ثم توفى، فنقله يوسف عليه السلام إلى الشام ليدفن مع أبويه. هكذا ذكر بعض المفسرين. وقال فى الزهر الأنيق: بقى يعقوب عليه السلام بمصر أربعين سنة فى أطيب وقت، وأكمل عافية، ثم أوحى الله إلى جبريل: أن انزل إلى يعقوب، وقل له: يرحل إلى الأرض المقدسة، عند قبور آبائه، يجاورهم حتى ألحقه بهم. فنادى يعقوب عليه السلام يوسف وأولاده، وقال لهم: قد أمرنى ربى بمجاورة أبى؛ ليقبض روحى هناك، ثم ودّعهم، وخرج إلى الأرض المقدسة، فزار قبور آبائه فبكى، فرأى فى المنام إبراهيم على كرسى، وإسماعيل عن يمينه، وإسحق عن يساره، وهم يقولون: الحق بنا يا يعقوب، فانتبه، ثم قام فوجد قبراً محفوراً تخرج منه رائحة المسك، فقال: لمن هذا؟ قال له ملك عنده: هو لمن يتمنى سكناه، فقال: أنا، فقبض روحه ملك الموت، ثم نزل جبريل وميكائيل - عليهما السلام - وكفناه، وصليا عليه، ودفناه.

قال كعب الأحبار: توفى يعقوب وهو ابن مائتى سنة، ولما وصل نعيه يوسف بكى، وبكى معه إخوته. هـ. وقلت: ظاهره أنهم لم يحضروا موته، وهو خلاف قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ﴾ (١)، إلا أن يؤول بمعنى: قرب، فنكون وصيته وقعت حين أراد الرجوع إلى الشام، وهو خلاف الظاهر.

ثم إن يوسف ناقت نفسه إلى الملك المخلد، فتمنى الموت، فقال: ﴿رب قد آتيتنى من الملك . . . .﴾ إلخ. روى أنه عاش بعد قوله هذا مدة، ثم ماتت زليخا، ولم يتزوج بعدها، وعاش بعدها أربعين يوماً، ثم اشتاق إلى اللقاء والحقق بآبائه، فتوفاه الله طيباً طاهراً، فتخاصم أهل مصر فى مدفنه، حتى هموا بالقتال، فراءوا أن يجعلوه فى صندوق من مرمر - أى: رخام - فيدفنوه فى النيل بحيث يمر عليه الماء، ثم يصل إلى مصر؛ ليكونوا شرعاً فيه. وفى رواية: أنهم دفنوه على ضفة النيل؛ فخصبت وجذبت الأخرى؛ فنقلوه للأخرى؛ فخصبت وجذبت الأولى، فجعلوه فى صندوق، ودفنوه فى النيل؛ فأخضرت الجهتان، ثم نقله موسى عليه السلام إلى مدفن آبائه. وكان عمره: مائة وعشرين سنة، وقد تقدم ذكر أولاده الثلاثة: إفرائيم، وميشا، ورحمة امرأة أيوب، وتقدم البحث فيها، وذكر فى الزهر الأنيق أنه ولد له من زليخا عشرة أولاد، فانظره. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا كان العبد فى زيادة من الأعمال، وفى الترقى إلى مقامات الكمال، فلا بأس أن يتمنى البقاء فى هذه الدار؛ لزيادة الزاد إلى دار القرار، وإذا كان فى نقصان من الأعمال، أو خاف النقصان بعد الكمال، فلا بأس بطلب الرحيل والانتقال؛ كما طلبه الصديق عليه السلام بعد الملك التام. وكما فعل عمر رضى الله عنه حين انتشرت

(١) الآية ١٣٤ من سورة البقرة.

رعينته، وخاف التقصير في سيرته. وقد تقدم في سورة البقرة تفصيل ذلك، ولقد أحسن الشاعر في التحذير، من الاغترار بزخرف هذه الدار، فقال:

هُوَ الْحِمَامُ فَلَا تَبْعِدْ زِيَارَتَهُ
يَأْوِيحُ مَنْ غَرَّهُ دَهْرٌ فَسُرِبَ بِهِ
أَنْظُرْ لِمَنْ بَادَ تَنْظُرُ آيَةٍ عَجَبًا
بَادُوا فَعَادُوا حَدِيثًا، إِنْ ذَا عَجَبٌ
تَنَافَسَ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا وَقَدْ عَلِمُوا
فَخَلَّ عَنْ زَمَنٍ تَخْشَى عَوَاقِبَهُ
وَأَعْمَلْ لِأَخْرَاكَ لَا تَبْخُلْ بِمَكْرَمَةٍ
وَلَا تَقُلْ: لَيْتَنِي مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ
لَمْ يَخْلُصِ الصَّفْوُ إِلَّا شَيْبَ الْكَدَرِ
وَعِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَبْصَارِ وَالْبَصَرِ
مَا أَوْضَحَ الرُّشْدَ لَوْلَا غَفْلَةُ النُّظَرِ
أَنَّ الْمَقَامَ بِهَا كَالْمَحِّ بِالْبَصَرِ
إِنَّ الزَّمَانَ إِذَا فَكَّرْتَ ذُو غَيْرِ
وَمَهْدُ الْعُذْرِ لَيْسَ الْعَيْنُ كَالْأَثَرِ

ثم نبه الحق تعالى أن الإخبار بقصة يوسف عليه السلام من أعلام النبوة للنبيينا عليهما السلام فقال:

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ ءَايَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَتَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾ ﴾

قُلْتُ : (ذاك) : مبتدأ، و(من أنباء الغيب) : خبر، و(نوحيه) : حال.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ذَلِكَ﴾ أى: خبر يوسف وقصته، هو ﴿من أنباء﴾ أخبار ﴿الغيب﴾ التى لم يكن لك بها علم، وإنما علمته بالوحي الذى ﴿نوحى إليه﴾ فأخبرتهم به. ﴿وما كنت لديهم﴾ أى: وما حضرت عندهم، ﴿إذ أجمعوا أمرهم﴾: حين عزموا أمرهم على أن يجعلوه فى غيابة الجب، ﴿وهم يكبرون﴾ به، وبأبيه؛ ليرسله معهم. ومن المعلوم الذى لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحدا من الأحبار

فنعلمت ذلك منه، فتحققوا أنه وحى من عند الله، ولكن جحدوا؛ ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت﴾ على إيمانهم، وبالغت في إظهار الآيات لهم، ﴿بمؤمنين﴾؛ لعنادهم وتصميمهم على الكفر، ﴿وما تسألهم عليه﴾ على تبليغ هذا النبأ، أو القرآن، ﴿من أجر﴾؛ كما يفعله حملة الأخبار من الأخبار. ﴿إن هو إلا ذكر﴾: عظة من الله، ﴿للعالمين﴾ من الجن والإنس.

﴿وكأين﴾: كثيراً ﴿من آية في السموات والأرض﴾ الدالة على وجود صانعها وتوحيده، وكمال قدرته وتام حكمته، ﴿يمرون عليها﴾ ويشاهدونها، ﴿وهم عنها معرضون﴾: لا يفكرون فيها، ولا يعتبرون. ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله﴾ أى: وما يصدق أكثرهم بوجود الله فى إقرارهم بوجوده، وخالقته للأشياء، وأنه الرزاق المميت، ﴿إلا وهم مشركون﴾ بعبادة الأصنام، أو باتخاذ الأخبار والرهبان أرباباً، أو بنسبة التبى إليه، أو بالوقوف مع الأسباب، أو غير ذلك من أنواع الشرك الجلى والخبى. قيل: نزلت فى مشركى مكة، وكانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً تملكه وما ملك. وقيل: فى أهل الكتاب. ﴿أفأمنوا أن تأتيهم غاشية﴾: عقوبة تغشاهم وتشملهم، ﴿من عذاب الله﴾ المرسل على الأمم المتقدمة، ﴿أو تأتيهم الساعة بغتة﴾: فجأة، ﴿وهم لا يشعرون﴾ بإتيانها، غير مستعدين لها.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾: مثله يقال لأهل الوعظ والتذكير، الداعين إلى مقام الخصوصية، وما أكثر الناس ولو حرصت على هدايتهم، بمهتدين إلى مقام الخصوصية؛ لأن أهل الخصوصية أفراد قليلون فى كل زمان؛ قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (١). وتقدم فى سورة هود (٢) ما يتعلق بقوله: ﴿وما تسألهم عليه من أجر﴾.

وقوله تعالى: ﴿وكأين من آية...﴾ الخ، فيه ذم الغفلة، والإعراض عن التفكير والاعتبار؛ فإن الحق - جل جلاله - ما أظهر هذه الكائنات إلا ليعرف بها، وتظهر فيها أسرار ذاته، وأنوار صفاته. قال فى لطائف المدن: فما نصبت الكائنات لتراها، ولكن لترى فيها مولاها؛ فمراد الحق منك أن تراها بعين من لا يراها؛ تراها من حيث ظهوره فيها، ولا تراها من حيث كونيتها. قال (٣): ولنا فى هذا المعنى:

ما أثبت لك المعالم إلا   لترأها بعين من لا يراها
فأرق عنها رقى من ليس برضى   حالة دون أن يرى مولاها. هـ.

(٢) عند إشارة الآية ٢٩.

(١) من الآية ١٣ من سورة سبأ.

(٣) أى: الشيخ السكندري صاحب لطائف المدن

وقوله تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ : لا ينجو من الشرك الخفى إلا أهل التوحيد الخاص، وهم الذين غابوا عن الأكوان جملةً بشهود المكون، قد سقط من نظرهم وجود الأغيار، وتطهرت سرائرهم من لوث الأكدار، ولم يبق في مشهدهم إلا الواحد القهار، فلم يعتمدوا على الوسائط والأسباب، برؤية مسبب الأسباب، ولم يركنوا إلى العشائر والأصحاب، فإن التفتوا إلى غيره، غفلة، أدبهم، وردهم إلى حضرتهم. هذا شأنهم معه أبداً. جعلنا الله منهم، وخرطنا في سلكهم. آمين.

ثم أوضح طريقهم، فقال:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾﴾

. قلت: (أدعو): حال من الياء، و(على بصيرة): حال ثان، و(أنا ومن اتبعني): الضمير. تأكيد للمستكن في (أدعو)، أو في (على بصيرة)، أو مبتدأ خبره: (على بصيرة)، مقدم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل﴾ يا محمد: ﴿هذه سبيلي﴾: طريقى الذى جئت به من عند ربى، وهى الدعوة إلى التوحيد، والتأهب ليوم المعاد. ثم فسرنا بقوله: ﴿أدعو إلى الله﴾، أو حال كونى داعياً إلى الله، أى: إلى توحيد معرفته والأدب معه، ﴿على بصيرة﴾: حجة واضحة، وبينة من ربى، لا عن تقليد أو عصى. أدعو إلى الله ﴿أنا ومن اتبعني﴾، فمن كان على قنمى فهو يدعو أيضاً إلى الله على بصيرة وبينة من ربه، ﴿وسبحان الله﴾: وأنزله عن الشركاء والأنداد، ﴿وما أنا من المشركين﴾ به شركاً جلياً ولا خفياً، بل مخلصاً موحداً.

الإشارة: لا يصلح العبد أن يكون داعياً إلى الله حتى يكون على بصيرة من ربه، بحيث لا يبقى فيه تقليد بحث، ولا يختلجه شك ولا وهم. والدعاة إلى الله على ثلاث مراتب: فمنهم من يدعو على بصيرة الإسلام؛ وهم الدعاة إلى معرفة أحكام الله وشرائعه، ومنهم من يدعو على بصيرة الإيمان، وهم الدعاة إلى معرفة صفات الله تعالى وكمالاته، ومعرفة ما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز على طريق البرهان الواضح. ومنهم من يدعو إلى الله على بصيرة الإحسان، وهم الدعاة إلى معرفة الذات العلية على نعت الشهود والعيان، من طريق الذوق والوجدان، وهم العارفون بالله، أهل النور الخرق، بحيث كل من واجههم خرق النور إلى باطنه. وهذه الدعوة الحقيقية والبصيرة النافذة، وأهل هذا المقام هم أهل التربية النبوية، فدعوة هؤلاء أكثر نفعا، وأنجح تأثيراً، فى زمن يسير، يهذى الله على أيديهم الحزم الفير.

قال في نواذر الأصول: الداعي إلى الله على بصيرة - أى معاينة - هو الذى قلبه عند الله، وعلى بصيرة فى الطريق، ومحل القلوب فى تلك المراتب؛ ناطقا بالله، عن الله، فلذلك يلج آذان المستمعين، مع الكسوة التى تخرق كل حجاب، وهو نور الله، لأنه خرج من قلب مشحون بالنور، فخرق كل حجاب قد تراكم على قلوب المخطئين، فخلصها إلى نور التوحيد فأناورها؛ بمنزلة جمرة وصلت النفخة إليها، فالتهمت نارا، فأضاءت البيت. وهذا سبيل الناطق عن الله. ثم قال: وكيف يجوز الدعاء إلى الله لمن ليس عند الله، وهو لله، وإنما قلبه عند نفسه ونفسه، مشغول بنهمته وشهواته وأحواله، وإنما هذا لمن تفرغ من نفسه، واشتغل بالله. هـ.

ثم رد على من زعم من الكفار أن الرسول من البشر، فقال:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝١٠٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝١١٠﴾

قلت: (يوحى): نعت لرجال، وكذا (من أهل القرى): نعت ثان، و(حتى): غاية لمحذوف، أى: وما أرسلنا إلا رجلاً يوحى إليهم فأودوا مثلك، ونام عليهم، حتى إذا استيأسوا جاءهم نصرنا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما أرسلنا من قبلك﴾ يامحمد ﴿إلا رجلاً﴾؛ بشراً لا ملائكة، وهو رد لقولهم: ﴿لو شاء ربنا لأنزل ملائكة﴾ (١)، وقيل: معناه: نفى استنباء النساء. وصفة أولئك الرجال: ﴿يوحى إليهم﴾ (٢) كما أوحى إليك، فتميزوا بالوحي عن غيرهم، وهم ﴿من أهل القرى﴾. وهم المدن والأمصار، والمداشر (٣) الكبار؛ لأنهم أحلم وأعلم، بخلاف أهل العمود فإنهم أهل جفاء وجهالة. قال الحسن: (لم يبعث الله نبياً من أهل البادية، ولا من النساء، ولا من الجن).

قال ابن عطية: والتبدي مكرهه إلا فى الفتن، وحين يفر بالدين، لحديث: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتَّبِعُ بِهَا سَعَفَ الْجِبَالِ...» (٤). الحديث. وفى ذلك أذن رسول الله ﷺ لسلمة بن الأكوع (٥). هـ.

(١) من الآية ١٤ من سورة فصلت. (٢) قرأ حفص (نوحى) بدون العظمة. (٣) المداشر: القرى.

(٤) أخرجه البخارى فى (كتاب الإيمان، باب من للدين الفرار من الفتن) من حديث أبى سعيد الخدرى.

(٥) أخرج البخارى فى (الفتن، باب التعرب فى الفتنة)، عن سلمة بن الأكوع: (أنه دخل على الحاجب، فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ قال: لا، ولكن رسول الله ﷺ أذن لى فى البدو).

قلت : والفتنة تتنوع بتنوع المقامات؛ ففتنة أهل الظاهر: تعذر إقامة الشريعة لكثرة الهرج والفتن، وفتنة أهل الباطن: تعذر جمع القلب بالله؛ لكثرة الحس، وتعرض الشواغل والعلائق. فمن وجد ذلك في الحواضر فلينتقل إلى البوادي، إن وجد من يعينه على الدين. والغالب أن الحواضر في هذا الزمان يغلب فيها العوائد والشهوات، وتعتري فيها الشواغل والشواغب، بخلاف البادية. فإذا كان عليه الصلاة والسلام أذن لسامة: خوف فتنة الظاهر، فأولى خوف فتنة الباطن؛ لأنه إذا فسد القلب فسد الجسد كله.

ثم قال ابن عطية: وقال عليه السلام: «لا تعرب في الإسلام»^(١). وقال: «من بدأ جفا»^(٢). وعن معاذ بن جبل أنه قال: (الشيطان ذئب الإنسان، كذئب الغنم؛ يأخذ الشاة القاصية؛ فأياكم والشعاب، وعليكم بالمساجد، والجماعات، والعمامة)^(٣).

ثم قال: ويعترض هذا ببديع يعقوب، وينفصل عن ذلك بوجهين: أحدهما: أن ذلك البدول لم يكن في أهل العمود، بل بتقرر في منازل وربوع، والثاني: إنما جعته بدوًا بالإضافة إلى مصر، كما هي بذات الحواضر الصغار بدوًا بالإضافة إلى الحواضر الكبار. هـ.

قلت : فالتعرب المذهي عنه هو اعتزال الرجل وحده في جبل أو شعيب، وأما إن تقرر في جماعة يقيمون الدين، ويجتمعون عليه، فليس بتعرب ولا بدو. ويدل عليه جواب ابن عطية الأول عن يعقوب عليه السلام. والحاصل: أن أهل القلوب يفتشون على مصالح قلوبهم، فأينما وجدوها فهي حاضرتهم. وقد ظهر في البوادي أكابر من الأولياء، ربما لم يظهروا في الحواضر. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى: ﴿أفلم يسيروا﴾ أي: كفار مكة، ﴿في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم﴾ من المكذبين لرسولهم: كيف هلكوا وتركوا آثارهم يشاهدونها خراباً دارسة، فيحذروا تكذيبك؛ ليؤمنوا ويتأهبوا للدار الآخرة؛ ﴿ولدار الآخرة﴾ أي: ودار الحياة الآخرة ﴿خير للذين اتقوا﴾ الشرك والمعاصي، ﴿أفلا يعقلون﴾، وتستعملون عقولكم لتعلموا أنها خير. أو: أفلا يعقلون الذين يسيرون في الأرض ليعلموا أن الدنيا فانية، والدار الآخرة خير؛ لأنها باقية.

(١) ورد: لا تعرب بعد الهجرة، أخرجه، مطولاً، عبد الرزاق في المصنف، (باب: لا رضاع بعد الفطام، ٤٦٤/٧ ح ١٣٨٩٩)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه..

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٧١/٢)، وأبو داود في (الصيّد، باب اتباع الصيّد) والترمذي في (الفتن، باب سكنى البادية) والنسائي في (الصيّد، باب اتباع الصيّد) من حديث أبي هريرة، وصححه الترمذي.

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٢٣٣/٥) من حديث معاذ بن جبل.

فإن أبيهم وكذبتم نبيكم فقد كذب من قبلكم رسلهم، وآذوهم، وتأخر نصرهم؛ ﴿حتى إذا استيأس الرسل﴾ من النصر، أو من إيمان قومهم؛ لانهماكهم في الكفر، وتماديهم من غير وازع، ﴿وظنوا﴾ أي: تيقنوا ﴿أنهم قد كذبوا﴾ (١) أي: أن قومهم كذبوهم فيلسوا من إيمانهم، أو: وظنوا أن من آمن بهم قد كذبوهم؛ لطول البلاء وتأخر النصر. وأما قراءة (كُذِّبُوا)؛ بالتخفيف؛ فمعناه: وظنوا أنهم قد كذب عليهم في وعد النصر.. وأنكرت عائشة - رضي الله عنها - هذه الرواية، وقالت: معاذ الله؛ لم تكن الرسل تظن بريها ذلك. كما في البخاري (٢).

وقد يجاب بأن ذلك كانت خواطر وهواجس من وسواس النفس، يمر ولا يثبت، وهو من طبع البشر، لا يدخل تحت التكليف. وسماه ظناً؛ مبالغة في طلب المراقبة، كما تقدم في قوله: ﴿ولقد همت به وهم بها﴾. وقال ابن جزي، على هذه القراءة: الضميران يعودان على المرسل إليهم، أي: ظن الأتباع أن الرسل قد كذبوا عليهم في دعوى الرسالة، أو في مجيء النصر لما اشتد عليهم البلاء، وتأخر عنهم النصر.

فلما ينسوا ﴿جاءهم نصرنا فنَجَّى من نشاء﴾ نجاته، وهو: النبي والمؤمنون. وإنما لم يعينهم؛ للدلالة على أنهم الذين يستأهلون نجاتهم بالمشيئة القديمة، لا بشاركتهم فيها غيرهم، ﴿ولا يردُّ بأسنا عن القوم المجرمين﴾ إذا نزل بهم. وفيه بيان المستثنين بالمشيئة، كأنه قال: ولا نشاء نجاه المجرمين.

الإشارة: قد وجد كثير من الأولياء بالمدن والحوضر، وكثير منهم في القرى والمدامر، وفضل الله يؤتيه من يشاء، لا يختص بمكان ولا زمان، غير أن جلهم جمعوا بين علم المدن وتفرغ البوادي، يعني: جمعوا بين شريعة المدن وحقيقة البوادي؛ لأن أهل المدن شريعتهم قوية، وحقيقتهم ضعيفة. والبوادي بالعكس؛ لكثرة العلائق في المدن وخفتها في البوادي، والحقيقة تحتاج إلى تفرغ كبير وتفكر كثير، والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وظنوا أنهم قد كذبوا﴾ بالتخفيف، معناه: أنهم لم يقفوا مع ظاهر الوعد؛ لسعة علمهم؛ لأن ذلك الوعد قد يكون في علم الغيب متوقفاً على شروط خفية لا يعلمها ذلك النبي أو الولي، ليتحقق انفراده تعالى بالعلم الحقيقي، والقهرية الغالبة. فلذلك كان العارفون لا يزول اضطرارهم، ولا يكون مع غير الله قرارهم.

وقال الورعجي: إنهم استغرقوا في قلزوم (٣) الأزلية، وغابوا تحت بحار الديمومية، ولم يروا الحق من كمال استغراقهم في الحق. فلما لم يروه ناداهم لسان غيرة قهر القدم: أين أنتم؟ غبتم عنه وعن الحقيقة، فتطلع أنوار الحقيقة عليهم، وبأخذ لطفها عن ثبات امتحان القهر. وهذا دأب الحق مع الأنبياء والأولياء حتى لا يسكنوا إلى ما وجدوا منه، بل يفتوا به عن كل ماله إليهم. هـ.

(١) قرأ «كُذِّبُوا» بالتخفيف، عاصم وحمة والكسائي وأبو جعفر، وقرأ الباقر «كُذِّبُوا» بالتشديد. انظر القراءة وتوجيهها في الإتحاف (١٥/٢) والبحر المحيط (٣٤٧/٥).

(٢) (كتاب التفسير، باب سورة يوسف).

(٣) أي: بحر.

قال المحشي الفاسي: وحاصل ما أشار إليه: أن قراءة التخفيف تشير إلى أخذهم عن الوقوف مع الوعد، والسكون إليه، غيبة في الحق عن مقتضى وعده، لا تكذيباً لوعده، بل ذلك أحوال غالبية أخذة عن الصفة، غيبة في الموصوف. وهذا حال الصوفي كما يعرف ذلك أهله. وهو صحيح في نفسه ولكنه بعيد عن مرمى الآية؛ فإن صاحب الغيبة لا يوصف بظن خلاف الوعد، وإن كان غائباً عنه. وأقرب منه ما ذكره الترمذي الحكيم: من أن ظن ذلك كان لظن فقد شرط في الموعود أوجب عدم القطع لوقوع الوعد. والله أعلم.

وقد قال في الحكم: «لا يشككك في الوعد عدم وقوع الموعود، وإن تعين زمله». يعني أنه قد يتخلف لفقد شرط؛ كما في قضية الجرو الذي تخلف جبريل من أجله. أو لعدم تحقيق الوقت؛ لأن تعيينه كان من قبل أنفسهم من غير وحى، فلما تأخر ظنوا ذلك بأنفسهم. والله تعالى أعلم.

والحاصل: أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لما تأخر عنهم النصر هجس في أنفسهم تخلف الوعد؛ خوفاً أن يكون مدوفاً على شرط لم يعلموه، أو جعلوا له وقتاً فهموه من أمارات، فلما تأخر عنه ظنوا أنه قد تخلف. وأما قضية الجرو الذي أشار إليها: فكان جبريل عليه السلام وعد نبينا ﷺ أن يأتيه في وقت مخصوص، فدخل جرو البيت، فلم ينزل في ذلك الوقت، فلما نزل بعد ذلك، قال: «إِنَّمَا تَخَلَّفْنَا عَنِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كُتُبٌ» (١) كما في الصحيح.

ثم قال تعالى:

﴿لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لقد كان في قصصهم﴾ أي: في قصص الأنبياء وأممهم، أو في قصة يوسف وإخوته، ﴿عبرة لأولي الأبواب﴾: لذوي العقول الصافية الخالصة من شوائب الإلف والعادة، ومن الركون إلى الحس؛ لأن الإخبار بهم على يد نبي أمي آية واضحة لمن تفكر بقلب خالص. ﴿ما كان حديثاً يفترى﴾ أي: ما كان القرآن حديثاً مفترى، ﴿ولكن﴾ كان ﴿تصديق الذي بين يديه﴾ من الكتب الإلهية، ﴿وتفصيل كل شيء﴾ يحتاج إليه في الدارين؛ إذ ما من أمر ديني إلا وله مستند من القرآن بوسط، أو بغير وسط. ﴿وهدى﴾ من الضلال، ﴿ورحمة﴾ ينال بها خير الدارين، ﴿لقوم يؤمنون﴾: يصدقون به، ويتدبرون في معانيه.

(١) أخرجه البخاري في (كتاب اللباس / باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة).

الإشارة : تفكر الاعتبار بشد عروة الإيمان، وفكرة الاستبصار تشد عروة الإحسان. قال في الحكم: «الفكرة فكرتان: فكرة تصديق وإيمان، وفكرة شهود وعيان. فالأولى: لأهل التفكير والاعتبار، والثانية: لأهل الشهود والاستبصار». ومرجع الاعتبار إلى خمسة أمور:

الأول : التفكير في سرعة انصرام الدنيا وانقراضها، وذهاب أهلها. قرنًا فقرنا، وجيلًا فجيلًا. فيوجب ذلك الزهد في الدنيا، والإعراض عن زخارفها الغرارة، والتأهب للدار الباقية.

الثاني : التفكير في الدار الباقية، ودوام نعيمها، أو عذابها. وذلك مرتب على السعي في هذه الدار، فيوجب ذلك انتهاز الفرصة في الأعمال، واغتنام الأوقات والساعات قبل الفوات.

الثالث : التفكير في النعم التي أنعم الحق - تعالى - بها على الإنسان؛ إما ظاهرة؛ كالعافية في البدن، والرزق الحلال، وما يتبع ذلك مما لا يحصى؛ قال تعالى: ﴿وَأَن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ (١). وإما باطنة: كنعمة الإسلام والإيمان، وصحيح العرفان، والاستقامة في الدين، ولا سيما إن رزقه الله من يأخذ بيده من شيخ عارف. فهذه نعمة عظيمة قل من يسقط عليها. فيوجب له ذلك الشكر الذي هو أعلى المقامات، ومتكفل بالزيادات، قال تعالى: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (٢).. ولا يعرف العبد ما عليه من النعم إلا بالتفكر في أضعافها، والنظر إلى أهل البلاء.

الرابع : التفكير في عيوبه ومساوئه، لعله يسعى في تطهيرها، أو يشتغل بها عن عيوب غيره.

الخامس : التفكير فيما أظهر الله تعالى من أنواع المكنونات، وضروب المصنوعات؛ فيعرف بذلك جلالة الصانع، وعظيم قدرته، وإحاطة علمه، وحكمته. فإن اتصل بشيخ عارف غيبه عنها بشهود مكنونها.

وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى سواء الطريق.

(١) من الآية ٣٤ من سورة إبراهيم..

(٢) من الآية ٧ من سورة إبراهيم.

فهرس المجلد الثاني

٣	تفسير سورة المائدة
٩٥	تفسير سورة الأنعام
١٩٥	تفسير سورة الأعراف
٣٠٣	تفسير سورة الأنفال
٣٥٥	تفسير سورة التوبة
٤٤٧	تفسير سورة يونس
٥٠٧	تفسير سورة هود
٥٧١	تفسير سورة يوسف

